

सबत्र जिन लेखक की तेजस्वी प्रतिभा प्रस्फुटित हुई है। उसने सबत्र सुलनात्मक व समन्वयात्मक दृष्टि से चिन्तन किया है। लेखक यष्टनात्मक नीति से अलग घनग रहकर अनेकान्त दृष्टि के विषय आलोचन में अनाचार का प्रतिपादन करता है। उसने अनाचार के साथ ही विश्व के सभी प्रमुख धर्म और दशना की आचार सन्तिा पर भी प्रकाश डाला है जिससे यह ग्रन्थ भारतीय आचार का प्रतिनिधि ग्रन्थ बन गया है। हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि भारतीय सस्कृति के उन्नत रूप की प्रस्तुत करने के लिए इसी तरह के थष्ट ग्रन्थों की आज आवश्यकता है। आज भारत में विचार पत्र तो प्रचलित होना जा रहा है पर आचार पत्र में मिलितता आती जा रही है जिससे हमारी मानवता मर रही है और दानवता पुष्ट हो रही है। ऐसी विषम यता में यह ग्रन्थरत्न प्रकाशस्तम्भ की तरह सभी के लिए उपयोगी होगा।

धी तारक गुरु जन स्यात्सत्य जन समाज की विरत सस्था है। सम्प्रदायवादी के दृष्टान्त से ऊपर उठकर उसने मानवतापरक थष्ट साहित्य समय समय पर प्रदान किया है। साहित्य की हर विद्या में नित्य नूतन थष्ट ग्रन्थ लिये हैं। स्वपावधि में ही शताधिक ग्रन्थों का माननर प्रकाशन कर एक कीर्तिमान आश उपस्थित किया है। इसका सम्पूर्ण थय परम थडव सन्मुख्य उपाध्यायधी को है जिनके हासिक आशीर्वात्त से यह मरया न्ति दुनी और रान चौमुनी प्रगति कर रही है। ग्रन्थ के प्रकाशन विभाग की उत्तरमता दानी महानुभावों का सतत स्नान मुद्रा म्निथ सहयोग भी समय-समय पर मिलता रहा है जिससे त्रिरात्राय ग्रन्थों के प्रकाशन करने का हम माग्य बगर संभव है। हम चाहते हैं कि हमारा पाठक वग सन साहित्य पत्रों में कुछ रम स इन थम से निड हुए ग्रन्थ रत्नों का रसाम्बान्न कर अपन आपकी धय अनुभव कर। साहित्य लिखना गुरुओं का काय है और प्रकाशन का काय हमारा है तथा प्रचार का काय पाठकों का है। हमारी यह हासिक इच्छा है कि पाठक वग साहित्य के प्रचार-काय में अयोगिन स्याग दे जिससे हम अधिक से अधिक थष्ट साहित्य का अभिनव प्रकाशन कर सकें। आशा ही नह अगिनु इह विश्राम है कि सभी का हासिक सम्पाद हम सन मिलेगा।

ग्रन्थ की मुद्रा कला की दृष्टि से सवाधिर मुद्र बनाने वाले हमारे अभिन्न साथी स्नान्ति धावन्तो मुद्रावा मरम है जिनका स्नान्ति सहयोग हम सन मिलता रहा है। वे हमारे हैं हम उनके हैं अत उनके लिए आभार जन हमका गण का थय न करना हम इच्छा करी है। आभार इन का प्रतीक है मन्त का नी।

इस मुद्र के बरबर यह हम सभी का हृदय में अभिनन्दन करने है जिनका हृदय में अन्तर्गत रूप से सन्मुख्य रूप से प्रकाशन के साथ रहा है। हम अवसर पर इन का थय का सन्मुख्य लिखित मन्त प्रविष्टमन्त्र मावोरण इवर्गिश ओ इवर्गिश के का का लिखित मन्त मन्त त्रिन्ति जीवनमर इन मागन की मन्त उपाध्याय के और इन सन्मुख्य की उपाध्याय का मन्त उपाध्याय बना के लिए

अपने प्यारे इकलौत पुत्र श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री तथा इकलौती पुत्री परम विदुषी महा सती पुष्पवतीजी का भी आहूती दीक्षा प्रदान की तथा उन्हें आध्यात्मिक, साहित्यिक प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ाया उनका समाज पर महान् उपकार है अतः वह उनका चिर अर्णी रहेगा। निम्नांक २७ जनवरी १९८२ के दिन सपारे के साथ शरीर उन्मथुर मवाड में उनका स्वाकास हो गया है। भौतिक दह स व, आज हमारे बीच नहीं है पर यश शरीर में व आज भी विद्यमान हैं और भविष्य में भी सदा उनकी गौरव गाथा गूँजती रहेगी।

हम पूर्ण विश्वास है कि उनके नामको चार पात्र लगाने वाले उनके सुपुत्र देवेंद्र मुनिजी और सुपुत्री महासती श्री पुष्पवतीजी विद्यमान हैं जो उद्भूट व मौलिक साहित्य से भारतीयों के भण्डार को भरते रहेंगे और सम्पूर्ण व सद्गुणजाली का नाम को रोशन करने रहेंगे।

इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने का हमारा अनुरोध स्वीकार कर १० रत्न श्री विजय मुनिजी शास्त्री (आगरा) ने हमें अनुगृहीत किया है हम मुनिजी के प्रति आभार भावों में विनम्र एक वृत्त है।

मन्त्री

श्री तारक गुह जन प्रयासप
उदयपुर (राजस्थान)

अपनी बात अपनी कलम

भारतवर्ष दशना की ज मस्यली है तो आचारधर्म की श्रीहास्यली भी है। यानी पर समय समय पर अनेक दशना ने जन्म लिया है। ये श्रुत ही पले-पूले और अन्त में अन्त कान के गान में समा गये। जन दृष्टि से अमण भगवान महावीर के समय तान तो प्रसन्न दशना थे तो तयागत बुद्ध ने प्रसन्न दशना की वषण किया है। उनमें जितने ही दशना शिष्यागानी थे तो कितने ही दशना अक्रियावाणी थे। जितने ही दशना अमानवान पर आधारित थे तो कितने ही दशना विनम्रवान को महत्त्व दे रहे थे। जितने दशना थे उनकी ही आचार परम्पराएं भी थी। वचारिक मतभेद होने से आधार में भी मतभेद होना सहज था स्वाभाविक था। कितने ही मूलभूत ऐसे नियम थे जो सभी दशना ने स्वीकार किए थे पर यह भी पूर्ण मत्त्य है कि किसी ने किसी महत्त्व का गीण मानकर उसको उपेक्षा की तो दूसरे ने उसे मध्य मानकर उसका विमर्श विवर्धन विवर्धन किया। इस तरह विभिन्न आचार-परम्पराएं समय-समय पर बनना रही और बिगड़ना री।

अन्त में जब आचार सिद्धांत और स्वस्व में आचार पर तुलनात्मक दृष्टि में विचार किया है। जने दशना का प्राणतत्त्व आचार है। आचार का केन्द्र मानकर ही अन्य विचार विकसित हुआ है। यदि हम वर्तमान में भारतीय चिन्तन विचार पर महाराष्ट्र हुए अन्य दशना के आलोचन में विस्तार करें तो यह स्पष्ट होगा कि जितना जने दशना ने आचार को केन्द्र मानकर विकास किया है उतना अन्य दशना ने आचार का केन्द्र मानकर विकास नहीं किया। उदाहरण के रूप में हम योग दशना को लें सकते हैं। आचार्य पतंजलि जो योग ज्ञान के प्राण स्वरूप रहें हैं उन्होंने मानव ज्ञान ज्ञान में जितना विस्तार के साथ आचार का विवर्धन किया उतना अन्य चिन्तक दशना नहीं कर सके हैं। आचार्य पतंजलि ने जड़ता सत्य असत्य बहुचय और अद्वैत को ज्ञान के रूप में कहा है और आचार्य पतंजलि ने उह महाज्ञान ही कहा है।^१ जब कि जने ज्ञान में ही इन गुणों को महाज्ञान की गणा दा है। पर यानी यह स्मरण रखना होगा कि पतंजलि ने ज्ञान को योग का अन्तरंग कारण न मानकर अद्वैत कारण माना है।^२ अन्तरंग कारण ज्ञान धारणा और समाधि को माना है।

१—योगसूत्र ३३

२—जने ज्ञान अन्तरंग कारण अद्वैत कारण माना गया है। —योगसूत्र २३१

३—योगसूत्र ३३

—योगसूत्र ३३

आसन, यम नियम प्राणायाम और प्रत्याहार—ये योग के सहिष्णु कारण हैं। यह सही है कि आचार्य पतञ्जलि का यह अभिप्राय नहीं था कि यम का महत्त्व कम है पर पर-यत्नों चिन्तकों ने आचार्य पतञ्जलि के मूल अभिप्राय को न समझकर यम भाग का प्रचलन किया। षडङ्ग याग में आसन यम और नियम को हटाकर ध्यान धारणा समाधि, प्राणायाम प्रत्याहार और तन्त्र को प्रस्थापित किया^४। आचार्य पतञ्जलि ने याग में तन्त्र को स्थापित नहीं किया था पर तान्त्रिकों ने तन्त्र को जाड़कर अपनी तार्किक बुद्धि का परिचय दिया। मेरी दृष्टि से आसन यम और नियम को छोड़ना का मूल कारण यही हो सकता है कि पतञ्जलि ने यम और नियम को जो वैशिष्ट्य में स्थान दिया इसी के कारण उन विचारों ने उसकी सवैया उपेक्षा कर दी।

योगशास्त्र का दार्शनिक पक्ष सांख्यदर्शन में उजागर हुआ है। उसमें तार्त्विक प्रश्नों पर गहराई से अनुचिन्तन किया है। योगशास्त्र में प्रमाणशास्त्र पर ही विरोधपण हुआ है तो बौद्धिक दर्शन में पञ्चमहाभूत का निष्पन्न है। पूर्वमीमांसा का प्रतिपाद्य विषय धर्म है। किन्तु वह धर्म परित्र पर आधारित न होकर बाह्य क्रिया-काण्डों पर अवलम्बित है। यग-याग की विविध विधियाँ निरूपित हुई हैं। देवता और स्वर्ग पर अधिक चिन्तन किया गया है। इस तरह बाह्य क्रियाकाण्ड के साथ श्रौततत्त्व पर बल दिया है। उत्तरमीमांसा में मानकाण्ड की प्रमुखता है। उस वर्णन भी कहते हैं।

भारतीय दर्शनों में बौद्धदर्शन अवश्य ही आचार-व्ययन रहा है। तथ्यागत बुद्ध ने आचार-व्यय पर इतना अधिक बल दिया कि तार्त्विक प्रश्नों की सवैया उपेक्षा ही कर दी। जब कोई भी साधक तथ्यागत के पास आता परमात्मा जीव और जगत् के सम्बन्ध प्रश्नों की लेकर उपस्थित हुआ तो बुद्ध ने उन प्रश्नों की अभ्यावृत्त कहकर टाल दिया।^५

बौद्धदर्शन में आचार-व्यय पर बल अवश्य दिया गया है किन्तु जन आचार का अपनी एक अलग ही विशेषता है। इसमें आचार और विचार दोनों पर ही समान बल दिया है समान भूमिका पर चिन्तन किया है। यमन भगवान् महावीर आत्मा कम लोक-परलोक आदि तार्त्विक प्रश्नों के सम्बन्ध में कभी भी मौन नहीं रहे। उन्होंने जमकर उन सभी दार्शनिक प्रश्नों के समाधान दिये। भगवान् महावीर का चिन्तन था—आचार की निमलता मानव बचन और कर्मा इन दोनों में समान रूप से प्रकाशित हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप में व्यापक किया कि मन में भी सवैया होना चाहिए बचन में भी सवैया होना चाहिए और कर्मा में भी सवैया होना चाहिए। मन बचन और कर्मा की निमलता और एकरूपता ही साधक की साधना के सर्वोच्च सिद्ध पर पहुँचानी है।

४ दुष्ट समावृत्त (१८ १४०)—विज्ञानचरक (विष्णु १६३८) की भा० प्रत्युत्पन्न विवेकी लिखित भविष्य के पृ० १६ पर उद्धृत।

५ यशस्वन्निवास (शास्त्राण १६ १) २ २ २

तथागत बुद्ध ने मन मयम पर जिना बन दिया उनका बना कायमयम पर नहीं दिया। मन मयम पर बन देने के कारण बौद्ध परम्परा में इमान आदि का अत्यधिक विकास हुआ। किन्तु कायमयम की उपेक्षा करने के कारण शारीरिक तथा आदि का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो सका। कायमयम में काय वलन की प्रमुखता है। पर मध्यममार्ग का प्रतिपादन करने से आचार में गतिस्थ आ गया। यही कारण है कि बुद्ध एक ओर अहिंसा का निरूपण करते हैं किन्तु दूसरी ओर वे मासाहार मत्स्याहार का पूर्ण निषेध न कर सकें जिससे बिना रोकोरों के सामान्य का प्रचलन प्रारम्भ हो गया और अन्त में सुख-गुविधाएँ साधकों के लिये खुली हो गयीं। जब कि जन परम्परा में मन के साथ ही वचन और काय-सयम पर समान बन देने से वचन पर भी महारङ्ग से चिन्तन हुआ। साधक कीन सी भाषा का प्रयोग करे इसके लिये महाप्रज्ञा में तृतीय महाप्रज्ञा समितियाँ में द्वितीय समिति और गुप्तियाँ में तृतीय गुप्ति का विधान है। साधक में भाषा का विवेक आवश्यक है। उसे बोलने की कला में निष्णात होना चाहिए। वह ऐसी भाषा का प्रयोग न करे, जिसमें किसी भी प्राणी को कष्ट हो। सबप्रथम साधक मौन रहे और यदि बोलना भी हो तो विवकपूर्वक बोल। अतः तरह कायमयम पर बल देने के कारण अनशन कन्यारी आदि बाह्य तप का पूर्ण विकास हुआ। स्वयं महावीर उग्र तपस्वी थे तो उनका शिष्यगण भी तप की दृष्टि से पीछे नहीं रहे। आगम साहित्य में उन साधकों की रोमाञ्चकता तप साधना का उल्लेख है। वेहुदुःख महाफलम की उदघोषणा कर महावीर ने कायमयम की मात्ता प्रतिपादित की। इसी प्रकार मन मयम पर बल देने से इमान और कायासय का भी विकास हुआ। साधक के लिए इमान-साधना अनिवार्य थी। जाठ प्रश्न में दो प्रहुर इमान साधना के नियम नियत किये गये थे। इस तरह जन परम्परा में मन वचन और काया के सयम पर बल दिया।

आत्मज्ञान की मूलमार्ग पर जन आचार का भव्य प्रासाद अवस्थित है। आचाराग जो जन आचार का मूलमूल धर्म है उसमें सबप्रथम आत्मा की चर्चा की गई है और यह प्रतिपादित किया गया है कि जिस तरह से तुम सुख प्रिय है वैसे ही संसार के सभी प्राणियों को सुख प्रिय है। जैसे तुम कष्ट से बचाना हो वैसे ही संसार के सभी प्राणी कष्ट से बचाना है। तुम अपनी आत्मा के समान उन प्राणियों को समझकर उनकी हिंसा मत करा। पृथ्वी पानी अग्नि, वायु वनस्पति आदि स्थावर व चला आदि इन्द्रियाँ नहीं हैं तथापि कष्ट देने में उन्हें अपार वेदना होती है। अच्छे बहुरे और धूर्ने व्यक्ति के अगोप्यता का यदि कोई छन्द भेदन करना है तो उस प्रकार वेदना होती है पर वेदना होने पर भी वह उसे बहुरे नही पाना। यही स्थिति स्थावर जीवों की है। उसे मानव का शरीर जय ग्रहण

६ (क) आचाराग सूत्र १५

(घ) न न पामति न गुणति तमि क्व वेत्ता उपायवद् ? स वमि

—आचारागचूर्णि पृ० २३

करता है अमिबुद्धि को प्राप्त होता है वह सचित्त है। शरीर को काट देने पर भी पुनः भाव भर जाता है। इसी तरह वनस्पति आदि भी है। वह भी वृद्धि को प्राप्त होती है। आहार ग्रहण करती है।^१ अतः वह भी जीव है।^२ अहिंसा धर्म शाश्वत है ध्रुव है। जितने भी अतीत काल में सीधकर हुए हैं वसमान में हैं और भविष्य में होंगे वे सभी अहिंसा का ही प्रतिपादन करेंगे। अहिंसा का ही विनाश अथ चार महावर्तों में हुआ है। अहिंसा का ही अपर नाम 'समता' है राग-द्वेष का परित्याग है। सामासिक म समता की ही प्रमुखता है। वह अहिंसा का ही रूप है। तीक्ष्ण द्रव्य, क्षत्र काल और भाव की दृष्टि से वाह्याचार में परिवर्तन करते हैं। पर वह परिवर्तन व्यवहार की दृष्टि से होता है निश्चय की दृष्टि से नहीं। निश्चय नय की दृष्टि से जन आचार संहिता में सभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता।

हैं इस इतिहासिक सत्य तथ्य को मैं स्वीकार करता हूँ कि अमण भगवान् महावीर के पश्चात् जन धमणा की आचार परम्परा में कुछ क्षय आया है। बृहत्कल्पवृत्ति^३ के अनुसार आचार श्रमिष्य का सर्वप्रथम सूत्रपात आय सुन्स्ती के समय हुआ। भयकर दुष्काल के कारण धृष्टा से छत्पटाने हुए अनेक धमण साधना के कठोर कटवाकीण मार्ग से भटक गये। सम्राट मग्गप्रति न धमणों की यथेष्ट भिक्षा प्राप्त हो इस प्रकार का समुचित प्रबन्ध किया। आय महागिरि ने जब यह देखा कि दुष्काल में भी धमणा की भिक्षा सुगम रीति से उपलब्ध हो रही है तो उन्होंने आर्य सुन्ता में नम्रता कारण जानना चाहा। आय सुन्ती अच्छी तरह से जानते थे कि धमणों की जो भिक्षा मिल रही है वह सदोष है तथापि उन्होंने आय महागिरि को स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जिससे फलस्वरूप आय महागिरि ने आय सुन्स्ती के साथ साम्प्रतिक सम्बन्ध बिच्छा कर दिया।

पण्डित प्रवर श्री वचराम जी दोशी का अभिमत है कि तयापन बुद्ध के मध्यममार्ग का प्रभाव जन धर्मावलम्बियों पर भी पड़ा। सम्भव है प्रारम्भ में जन धर्म के प्रचार के लिए धमण आचार में भूत ग्रहण करते रहे होंगे। उसके पश्चात् उन्हें अस्मान हो गया होगा जिससे शिथिलता में अधिबद्ध होती गई और वे आगे चल कर चमवास के रूप में परिणत हो गई।^४

पण्डित नाथुराम जी प्रसी का भी अभिप्राय है प्रारम्भ में दोनों ही शाखाओं के साधुओं में आगमोक्त आचारों के पालन का अधिकांश से अधिक आग्रह था पर ज्यों

७ आचारंग सूत्र ४५

८ सर्वधर्मावमिदस्य धम्मणि इमं वि जाइयम्म इमं नि मणुस्ससरीरं । —

—आचारंगवृत्ति पृ० ३४ ३५

९ (क) बृहत्कल्पवृत्ति उद्देश १

(ख) निशीथवृत्ति उद्देश ८

१० जन साहित्य और इतिहास पृ० ३५१

उयो समय बीरता गया श्रमणों की संख्या में भी अभिवृद्धि होती गई और न० श्रमण समुदाय भिन्न भिन्न आचार विचार करने विभिन्न प्रयोगों में भी पड़ा गया । गुप्तियों और राजा महाराजाधिराजों के द्वारा जो नौ ब्रूजा प्रतिष्ठा प्रस्थापित होती गई शीतलता शिविलता आनी गुरु और इतनाम्बर और विष्णुवर लोगो की परम्पराओं में निहितता पारी श्रमणों की संख्या में बढ़ि हुई ।^{११}

तुम्हिल सोक-मय की भावना पञ्च मय मन शक्ति प्रयोग प्रभृति ओर धारण शिविलता पनपने के रहे हैं । बीर निर्माण ८८२ यात्रि विरम संवत् ४१२ में चत्पवास की स्थापना हुई ।^{१२} भगवान की स्थापना हो ही इतनाम्बर परम्परा का श्रमण समुदाय दो भागों में विभक्त हो गया—एक भगवान्गी भूषण गुप्ति न या सविन-यादिक । सम्बोध प्रकरण में^{१३} आचार हरिभक्त ने भगवानियों के शिविलता पार का विस्तार में वर्णन किया है । 'मयपञ्चक' में त्रिवर्णपत्र गूरि ने गुप्ति/ग मागी के सम्बन्ध में चिन्तन किया और भगवान् पर मोन सन्त शीतल प्रमाण होना का निर्माण कर उसमें चत्पवास का स्वरूप का विस्तार में वर्णन किया है । भगवान् के विरुद्ध यह अभियान बना नहीं हुआ । समय-मय पर सविन आचार उसने सम्बन्ध में स्वर बुद्ध करके रहे ।

विश्रम की सोलहवीं शती में बीर सावासाह ने मूर्ति-पूजा एवं श्रमणाचार की शिविलता के विरोध में आवाज उठाई । उनका शारा रचित हुण्टी में शिविलताचार के प्रति विद्रोह के स्पष्ट स्वर सुधरित हुए हैं ।^{१४} जब सोलहवें में भी शिविलता ने प्रवेश किया तब सोलहवीं छियासठ में जोवरानजी मंगराज ने शिवाङ्कार किया ।^{१५}

इतनाम्बर परम्परा की शक्ति शिवम्बर परम्परा में भी आचार शक्ति का विरुद्ध प्रति हुई । चत्पवासियों का सहण ही भट्टारकों की भी स्थिति थी । वे उस साधना को छोड़कर मठवासी हो गये । एक स्थान पर अवस्थित हो गये थे । वे उद्दिष्ट भोजन करने लगे थे । लोह के कमण्डलु बपट का पात्राण सुखासन पर बैठना प्रमत्ति अनेक प्रवृत्तियाँ पनपने लगी थी ।^{१६} त्रिवर्णाचार^{१७} धर्मरसिक^{१८} प्राची में उनकी मायताओं का स्पष्ट निरूपण है ।

११ जैन साहित्य और इतिहास पृ० ३५१

१२ बीराल ८८२ चत्पस्थिति ।

—धर्मसागर बुन पट्टावली

१३ सम्बोधप्रकरण भागा ४६ ४६ ४७ ६१ ६३ ६८ ७६ ८१, १६२ १६३

१४ १६६ बीर की हुण्टी

—शिष्टाहृत शिष्टा पृ० १५५

१५ उपाध्याय पुष्कर भुनि अभिनन्दन ग्रन्थ खण्ड ८ पृ० ८६ ८७

१६ शतपदी जन हितपी भाग ७ अक्ष ६

१७ त्रिवर्णाचार ४ ८५

१८ धर्मरसिक ३३ ५६

विषय की तबहूँ की म पण्डित बनारसीदासजी ने भट्टारक परम्परा का विरोध किया।

जब जब विविधाचार का प्रभाव बड़ा तब-तब उनके विरोध में आचार-ज्ञानि के स्वर सुनारिण हुए। जैन परम्परा में जो भी सम्प्रदाय थे और प्रभेद हुए हैं वेही हृष्टि से उसमें मुख्य रूप से विचार भन्ना कम और आचार भन्ना ही प्रमुख रहा है। इसीलिए उसे त्रिमोक्षार कहा गया है। आचार विचार को जैन आचार्यों ने सभी को मान्य नहीं किया है। यही कारण है कि जैन धर्मियों की आचार गतिमा अथ भारतीय परम्परा की आचार गतिमा अधिक बढार है और आज भी वह काफी मजबूत नियम-नियम पर आधारित है।

जैन आचार व्यापक दृष्टिबोध को मिल रहा है। वहाँ केवल पवित्र चरित तक ही आचार सीमित नहीं रहा है उसने केवल ब्रह्मकीय-वस्तुता का अनन्त गहन में विहरण करने को ज्ञान नहीं माना अपितु वही ज्ञान था है जिसका सम्बन्ध आचार के साथ है। दशन जो तत्त्वप्रज्ञा पर अवलम्बित है, वह दशन भी यदि आचार के साथ सम्बन्धित नहीं है तो दशन केवल दशन तक ही सीमित रहता है। जब दशन आचार के साथ सम्बन्धित होता है तो वह दशनाचार के रूप में गौरव को प्राप्त होता है। इसी तरह चारित्र्य तथा वाय-वाणी पुनर्वाच भी आचार में सम्मिलित होने से ही ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्र्याचार तथाचार और वीर्याचार के रूप में विद्युत है।

जैन आचार के विविध पट्टनमों पर मैंने प्रस्तुत ग्रन्थ में चिन्तन किया है। माया में सभी प्रमुख बातें दन का प्रयास किया है। पाँच आवश्यकता से अधिक सम्बन्ध न हो जाय इस दृष्टि से विषय प्रतिपादन की शक्ती में अति विस्तृत रही है और न बहुत ही सगिण्य। साध-साहित्य में मुख्य रूप से सक्षिप्त शक्ती अपनाई जाती है तो प्रवचन-साहित्य में अधिक विस्तार होता है। अग्रन्त सक्षिप्त शक्ती शोध-विज्ञान के लिए या तद्विषय सम्बन्धी अन्य शास्त्राचार्यों के लिए उपादेय होती है तो अधिक विस्तृत शक्ती अव्यक्त मानव-भक्तों के लिए प्राप्ति होती है। पर सभी के नियमों से दोनों प्रकार की शक्तियाँ उपयोगी नहीं होतीं। अतः इन दोनों प्रकार की शक्तियों से सब-सब मेंने मध्यम भाग की अवधाना ही व्ययस्कर समझा। इससे विज्ञानियों की भी रोचक सामग्री मिलेगी और अनुसंधाता भी अधिकतम सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। मुझे विषय प्रतिपादन करने में वही एक सफलता प्राप्त हुई है—इसका मानदण्ड प्रबुद्ध पाठकों के हाथों में है।

‘जैन दशन स्वरूप और विवर्णन ग्रन्थ के पञ्चान् ही मेरा विचार प्रस्तुत ग्रन्थ को दन का या पर परम व्यद्वय सद्गुणवय उपाध्याय श्री गुप्तर मुनिजी म० के दीक्षा स्पर्धे जयन्ती का गौरवपूर्ण प्रसंग आने से विराटकाय अभिनन्दन ग्रन्थ और गुरुदेवजी के धर्म का ब्यवस्था जीवन के अन्तिम में’, ‘अनन्तम में दान एक सदीया-

रमक अध्ययन, यात्रक घम दशन तथा जन कषार्ण सिरीज याता के सम्पादन मे व्यस्त होने के कारण इस ग्रन्थ के लेखन मे विलम्ब होता रहा। साथ ही महाराष्ट्र, कर्णाटक, तमिलनाडु आदि गुजरात और राजस्थान की सम्बन्धी विहार यात्रा होने के कारण भी विलम्ब होना स्वाभाविक था तथापि बंगलोर मद्रास सिक्किम दारावा उदयपुर और राखी वर्षावास मे जब भी मुझ समय मिला, तब गिघता रहा। एक स्थान और एक साथ साथ का लेखन नहीं हुआ है। जिसके कारण प्रथम के कुछ विषय विस्तृत हुए हैं तो कुछ संक्षिप्त भी हैं। ग्रन्थ का प्रत्येक प्रकरण अपने आप मे परिपूर्ण और स्वतन्त्र निबन्ध के रूप रहे सब केसा भी सन्ध्य रखा गया है। कुछ अनुमधी स्नेह या का यह भी आग्रह था कि पाश्चात्य नीतिशास्त्र के साथ जन आचार की तुलना की जाय और आधुनिक सभ्य मे उसकी क्या उपयोगिता है उस पर भा वितन किया जाय पर घुमककड जीवन होने के कारण ग्रन्थाभाव के समया भाव के कारण मैं उनक स्नेहमेरे मुग्धाव को प्रथम साकार रूप मही दे सका हूँ। समय मितन पर न्तितीय संस्करण मे उस दिशा मे प्रयत्न किया जा सकेगा।

जन धमण होने के नाते जैन आचार के प्रति स्वाभाविक आकषण और सहमान होना सज्ज है। किसी भी आचार परम्परा का खण्डन करना मुझ इष्ट नहीं है। मरा यद् स्पष्ट अभिमत है कि आज के युग मे खण्डनात्मक नीति अनुचित है। साम्प्रदायिक सम्बन्ध के लिए यह अपेक्षित है कि हम तुलनात्मक दृष्टि से और शोध प्रधान गति मे प्रत्येक विषय पर गहराई से चिन्तन करें। उस विषय के तलछट तक पहुँचन का प्रयत्न करें जिससे एक दूसरे मे जा विचाराव अलगाव और तनावपूर्ण स्थिति है उसे मिटाया जा सकता है और परस्पर स्नेह सम्भावना की सुरक्षिता प्रवाहित की जा सकती है। प्रारम्भ मे ही मरा स्थान इस ओर रहा है। अध्ययन सद्गुरुत्व से मुक्त यहा विरासत मिनी है। अथ ग्रन्थों की भाति प्रस्तुत ग्रन्थ मे भी मैंने यही शली अरनाई है।

परम धर्म्य अनन्त आस्था के के- सन्तुष्टय राजस्थान कसरी अध्यात्म वाली उपासना था गुजरमुनि जो म० सा० की सनन प्रणाली मिलती रही है कि मैं साहित्य के क्षेत्र मे कुछ कार्य करूँ। गुरुदेवकी क हासिक आशीर्वा- स ही मैं विविध विभागा में कुछ निर्य मका हूँ। मेरे साहित्य मे जा कुछ भी अच्छा है वह गुरुदेवकी का हुवा का फल है। उन्ही की कृपा मे मैं साहित्यिक क्षेत्र मे आगे बढ़ रहा हूँ।

वर्मान्तरकीया प्रतिमानुन अनुमना मनेवकरी महामनी थी प्रभावती जी तथा अन्य धर्मिया परमविदुषी मयासना थी गुणवतीकी की हासिक अच्छा थी कि जैन धर्म जैन आचार और जन नीतिधरों पर किस तरह शोध प्रधान ग्रन्थ लिख है उमा आचार जन आचार पर भा मैं ग्रन्थ निर्य। मानुनी के मयना मेरे आदेश को मैं केन दान सज्ज का ? मैंने ग्रन्थ निर्यना प्रारम्भ किया। समय मे अनेक अवधान भी था किन्तु अन्य गन्धान के रचना मे गुप्त हो गया। मुग्धाव जन रहा था कि

यवायव मातुली का सपारे के साथ दि० २७ जनवरी सन् १९५२ को छोरोदा (मेवाड़) में स्वगवास हो गया ।

यह मूर्ष्टि का एक अनिवार्य क्रम है जो उदय होता है वह अस्त भी होता है । विश्व में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं उन्हें इसी क्रम से गुजरना पड़ता है । प्रकृति के इस महाविधान को बदलने की शक्ति किसी में भी नहीं है । हम प्रतिदिन देखते हैं कि प्रातः सूर्य उन्नित होता है और दखने ही दखन संध्या को अग्न अस्तित्व को समेट कर विना हो जाता है । विदा होने के बाद उसका इतिहास समाप्त हो जाता है । पर कुछ ऐसी विभिष्ट विभूतियाँ होती हैं जिनका ओजस्वी व्यक्तित्व और कृतित्व कभी घु घना नहीं होता । वे निकालाबाधित होती हैं । ऐशकाल की सखीण सीमाएँ उनके ओजस्वी व्यक्तित्व कृतित्व को आच्छादित नहीं कर सकती । मानाजी महाराज का जीवन ऐसा ही तजस्वी जीवन था । उसके अधीम व्यक्तित्व को ससीम शक्तियों में व्यक्त करना कठिन हो नहीं कठिनतर है । मुप जीवन के उपा काल से ही उनकी ममता मिली थी । उसके छलछलाते हुए बारसत्य ने भरा पथ प्रशस्त किया था । उसकी विमल छत्र छाया ने मुझ श्रमण साधना के क्षण में निरन्तर आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया । दूर काल ने राजस्थान की सच्ची वीरामना साध्वीरत्न को हमारे से छीन लिया । उनकी छत्र छाया सदा के लिए उठ गई । माँ के मन में श्रमणाचार के प्रति गहरी निष्ठा थी । वह स्वयं शुद्ध आचार और विचार की देवी थी । आगम साहित्य का उत्तमर्षा अध्ययन होने पर भी उसमें किंचित मात्र भी अहंकार नहीं था । उत्कृष्ट आचार और विचार की धनी होने पर भी मन में अस्मिता नहीं थी । मोह ममता से ऊपर उठी हुई वस्तव्य की जीती-जागती मूर्ति माँ की सतशिक्षाएँ मुप सतत पथ प्रशान करती रहेंगी । मैं उसके बनाये हुए आचार-भाष पर निरन्तर बढ़ता रहूँ यही हार्दिक कामना है और उसके प्रति सच्ची श्रद्धाधना है ।

मैं पूजनीय मानवरी महाराज व बहिन म० तथा गुरुदेवकी की भावना के अनुरूप प्रथ तयार कर सका हूँ इसका मुझ सात्विक गौरव है । जब गुरुजनों का हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त होता है तो असम्भव कार्य भी सम्भव हो जाते हैं ।

कुछ समय से मेरे हाथ में दब होने से लिखने में विशेष कष्ट होने के कारण बोलकर ही प्रथ लिखाता रहा हूँ । अतः प्रस्तुत प्रथ की पाण्डुलिपि तैयार करने में श्री रमेशमुनि जी शास्त्री तथा एस श्री कण्ठमूर्ति जी बेंगलोर का हार्दिक सहयोग मिला है । श्री राजेन्द्रमुनि शास्त्री श्री निवेशमुनि और श्री नरेशमुनि की सतत सेवा भावना लेखन कार्य में सहयोगी रही है वन में उन्हें हार्दिक साधुवाद प्रदान करता हूँ ।

सौजन्यमूर्ति श्रीचन्नी सुराजा को भी विस्मृत नहीं हो सकता जिन्होंने पाण्डु लिपि तथा प्रूफ आदि मंगोदन कर प्रथ को सर्वाधिक सुन्दर बनाने का प्रदान किया है । अधिप भारतीय काँग्रेस के सच्यप्रतिष्ठित आधारस्तम्भ श्री मन्नालान जी

प्रस्तावना

जीवन का नियामक शास्त्र आचार

[भारतीय तथा पाश्चात्य आचार परम्परा का एक विहंगावलोकन]

—विजय मुनि शास्त्री

आचार-मीमांसा

भारतीय दशन में आचार शास्त्र दशन शास्त्र का ही एक अंग है। प्रमाण शास्त्र तत्त्व शास्त्र और आचार शास्त्र—भारतीय-दशन में ये तीनों साप-साध ही माने हैं। भारतीय-दशन की प्रत्येक शाखा ने अपना प्रमाण शास्त्र अपना तत्त्व शास्त्र और अपना आचार शास्त्र बनाया है। पार्श्विक जैसे नास्तिक-दशन में भी ये तीनों अंग परिपूर्ण रूप में हैं। फिर आध्यात्मिक दशन ने तो इन तीनों पर विशेष बल दिया ही है। आचार्य गुरु जैसे एकात्म ज्ञानवादी एवं अन्तर्वादी दशन में भी आचार का स्थान मिला है। अतः भारतीय दशनो में प्रत्येक दशन में ज्ञान तत्त्व और आचार पर अपनी अपनी दृष्टि से विचार किया है। पाश्चात्य-दशन में ज्ञान-मीमांसा तत्त्व-मीमांसा और आचार-मीमांसा का समन्वित रूप तो उपलब्ध नहीं होता बल्कि इन तीनों अंगों पर भिन्न रूप में पर्याप्त सिखा गया है। अनुभववादीयों ने ज्ञान पर ही विशेष बल दिया जबकि तत्त्ववादीयों ने तत्त्व की व्याख्या पर ही अपना बल लगाया। आचार शास्त्र के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं। भारतीय दशनो में जिन आचार शास्त्र कहा जाता है पाश्चात्य-दशन में उन्हीं नीति शास्त्र बना गया है। नीति शास्त्र के सम्बन्ध में यूनानी दार्शनिकों ने युरोपीय-शास्त्रिकों ने और अमरीकी दार्शनिकों अपने दशन-ग्रन्थों के साथ नहीं स्वतन्त्र रूप से ही इस विषय पर ग्रन्थ लिखे हैं।

समाज और आचार

आचार नाम अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता रहा है जस—नीति धर्म कर्म्य और नित्यव्यय। धर्म एक व्यापक शब्द है और आचार शब्द भी उसका ही अंगिक व्यापक है। समाज के कर्म्य के रूप में जिन कामों का अर्थान्तर नियमों का होता आवश्यक है वे सब नियम आचार और धर्म में समाहित हो जाते हैं। जिस युग में मानव-जन्मों में कर्म्य या कुटुम्ब परिवार और समाज की रचना नहीं हो पा उस समय धर्म और आचार के नियमों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब २३ मानव ने विभाग किया था तब उस समय और कुतुम्बिक दशन के लिए नियमों की आवश्यकता

प्रवृत्ता पत्नी । अनेला व्यक्ति जिस पद्धति से रहता है परिवार समाज और राष्ट्र में रहने की पद्धति उससे सबथा भिन्न प्रकार की होती है । जब मानव कुटुम्ब परिवार और समाज रूप में बदला तभी से जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता हुई । जब वक्त से साथ अधिकार की भावना ने बल पकड़ा तब अपने अधिकारों का संरक्षण के लिए और दूसरों के अधिकारों में बाधा न डालने के लिए मर्यादा की आवश्यकता पड़ी । यह मर्यादा और यह भीमा ही आग चलाने के नियम रूप में बदली फिर आचार रूप में और अन्त में धर्म रूप में बनी । समाज के निर्माण के साथ ही आचार और धर्म का भी आविर्भाव महज हा हो जाता है ; जिस समाज के आचार और धर्म के नियम जितने अधिक पापक और उदार होते हैं वह समाज उतना ही अधिक समुन्नत समझा जाता है । आचार और धर्म के साथ ही दशने और तत्त्व का विकास होता है । समाज को स्थिर सम्पन्न और समृद्ध बनाने के लिए निश्चय ही आचार और धर्म की जीवन विकास के लिए नितांत आवश्यकता है । इस विश्व में एक ही समाज इस प्रकार का नहीं होगा जिसमें आचार और धर्म के नियमों का विधान नहीं होगा ।

भारतीय आचार

जन परम्परा के विश्राम के अनुसार उमड़े धर्म और आचार के नियमों का निर्माण प्रथम तीक्ष्ण भगवान् ऋषभदेव ने किया । उसी परम्परा का कुछ परिवर्तनों के साथ अथवा अपने युग की भावना अनुसार भगवान् मेनिताय ने और महाधर्मण भगवान् महावीर ने अपने अपने तीक्ष्ण में आचार और धर्म के नियमों का विधान किया था । तथान्त कुछ ने बौद्ध परम्परा के अनुसार नियमों की रचना की । बौद्ध परम्परा में मर्यादा सुदृढात्म भगवान् राम जी के चरणों की शीर्ष्ण ने भी उस युग की जनता के लिए नित्य नियमों का विधान किया । भारतीय आचार और धर्म की गुरुता बनाने वाले धर्म के मध्य ही महापुरुष हैं । फिर श्रुति, स्मृति और कल्प आदि ग्रन्थों में तथान्त और आगम आदि शास्त्रों में उनकी का परलोकन विस्तार सत्ता और विकास होता रहा है । नियमहीन अथवा आचारहीन मानव को भारतीय साहित्य में पशु के समान माना गया है । अतः जीवन विकास के लिए आचार आवश्यक है ।

शास्त्राध्य आचार

प्राचीन य-आचार और धर्म की नींव शास्त्रों में है, भूषा और मोहम्मद मुस्त है । बाइबिल और कुरान में दशने और तत्त्व का प्रतिपादन करा किया गया । ईसा मन्त्र कीर्तन के विकास के लिए जिन नियमों की आवश्यकता थी उन्हीं का प्रतिपादन किया गया है । ईसा ने पारबाना का उद्देश्य किया था—प्रथम स्वयं दास और दूसरा । मोहम्मद ने भी कहा था—गुरु सर्वप्रथम करो आगम में प्रथम से रहने, राजा और मन्त्र आदि निमित्त कर से करा । भारतीय विचारों पर बाइबिल और कुरान के विचारों का भी अधिक प्रभाव पड़ा है ।

यूनानी-आचार

यूनान के दार्शनिकों में प्रसिद्ध विचारक सुक्रात था। उसका शिष्य प्लेटो था और प्लेटो का शिष्य अरस्तू था। तीनों ने ही नीति और आचार पर विशेष बल दिया था। सुक्रात के विचार में नीति अथवा धर्म का स्थान सर्वोच्च था। भद्र क्या है और अभद्र क्या है? इसकी नींव सुक्रात ने बुद्धि पर रखी। सुक्रात ने कहा कि जो भद्र है वह सभी के लिए भद्र है और जो अभद्र है वह सभी के लिए अभद्र है। सुक्रात ने सबसे बड़ी बात यह कही थी कि सदाचार ही ज्ञान है। इस प्रकार सनाचार को ज्ञान कहकर सुक्रात ने धर्म का गौरव बढ़ाया था। सुक्रात का कहना था कि जिस व्यक्ति को सनाचार का ज्ञान न हो वह सनाचार का पालन नहीं कर सकता। 'याय' बड़ी कर सकता है जिस याय का ज्ञान हो। सुक्रात ने यह भी कहा था कि नियम मनुष्य के लिए बनते हैं मनुष्य नियम के लिए नहीं। सुक्रात ने सत्य न्याय और सत्य के लिए खूब कहा था और प्रचार भी खूब किया था। प्लेटो ने नीति के साथ राजनीति को भी जोड़ दिया और कहा कि समाज का समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए जिस प्रकार नतिवता की आवश्यकता है उसी प्रकार राजनीति की भी आवश्यकता है। प्लेटो के विचारों के अनुसार नीति और राजनीति दोनों का प्रयोजन मानव-कल्याण है। नीति बताती है कि व्यक्ति भद्र की उत्पत्ति में अपने प्रयत्न से क्या कर सकता है? राजनीति बताती है कि मनुष्यों का सामूहिक प्रयत्न क्या कर सकता है? 'याय' की परिभाषा करते हुए प्लेटो ने कहा था—'याय दूसरों के लाभ उचित और निष्पक्ष व्यवहार का नाम है। जो कुछ अपना है उस प्राप्त करना यही 'याय' है। सामाजिक जीवन का सार प्लेटो के विचार में व्यवस्था का स्थापन है। समाज नियम स्थापित करता है और माँग करता है कि नागरिक उन नियमों पर चलें। प्लेटो कहा करता था कि अच्छा व्यक्ति अच्छे राष्ट्र का अच्छा नागरिक है। इस प्रकार प्लेटो ने सदाचार नीति और आचार के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा था। प्लेटो के समान अरस्तू का भी यही विचार था कि समान और राष्ट्र को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए नीति और राजनीति दोनों की आवश्यकता है। अरस्तू का कहना है कि शक्ति और सदाचार में मित्रता नहीं हो सकती। व्यवहार की दृष्टि से अरस्तू किसी एक के स्थान में कुछ भले पुरुषों के हाथों में शक्ति देने के पक्ष में था। उसका यह भी विश्वास था कि राष्ट्र में किसी बग का बहुत घनत्व होना अथवा बहुत दरिद्र होना राज्य के लिए हानिकारक होता है। मध्यम बग राष्ट्र में रीझ की हड्डी के समान होता है। अरस्तू कहता था—प्रम स्त्री और पुरुष को दो से एक बनाना है प्रम परिवार की जन्म देता है सत्तान इस स्थायी बनाने के लिए। अरस्तू ने अपने नीतिशास्त्र में कहा है कि धन का व्यय करने में कजूस एक सीमा पर जाना है और अपव्ययी दूसरी सीमा पर जा पहुँचता है। उदार पुरुष मध्यम माग धुनता है। दूसरों को धन की सहायता देना सुपम है परन्तु उचित मनुष्य को उचित समय पर, उचित मात्रा में और उचित ढंग से सहायता देना

बहुत कठिन है। अस्तु ज्ञान के साथ क्रिया को भी महत्व देता है। उसके विचार में अभ्यास का एक सत्कार है। जब गाते गाने ही मनुष्य गायक बन जाता है वैसे ही अच्छा धातार भले बमों के लगातार करत रहने से ही बनता है। हम देखते हैं कि यूनानी दार्शनिकों के विचार जो धर्म और नीति के सम्बन्ध में उन्होंने लिखे हैं उनमें उन सभी बातों का समावेश ही आता है जो जीवन को सुन्दर और मधुर बनाने के लिए आवश्यक हैं। धर्म के सभी अंग इन विचारों में आ जाते हैं।

स्पिनोज़ा की नीति

यूरोपीयन दार्शनिकों में स्पिनोज़ा ने नीति और राजनीति दोनों के सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट रूप में रखे हैं। स्पिनोज़ा का सिद्धांत यह था कि संसार में जो कुछ हो रहा है नियम बद्ध हो रहा है। इससे अधिक कुछ हो ही नहीं सकता था। स्पिनोज़ा यह भी कहता है कि आत्मरक्षा से बन्धन धर्म कोई धर्म नहीं। स्पिनोज़ा ने कहा था, जो पुरुष समस्त प्राणियों को आत्मा में और आत्मा को सब प्राणियों में दृष्टा है वह किसी से घृणा नहीं करता। स्पिनोज़ा का यह कथन धर्म और सदाचार का ऊँच से ऊँचा रूप मानव समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। राजनीति में सम्बन्ध में स्पिनोज़ा का विचार था कि वह मानव उन्वयो का खस है। वह कहता है कि शासन का मुख्य काम शासन करना है। प्रत्येक मनुष्य अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए शक्ति सम्पन्न होना चाहता है। मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी हानि समाज और राष्ट्र में अस्थिरता है। जो शासन रक्षा और स्वाधीनता के सक्षम है उसकी शक्ति बलवत् रहने के लिए व्यक्ति को हर प्रकार के अतिमान देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

अमरीकी दार्शनिक

अमरीकी दार्शनिकों ने भी नीति सत्कार और धर्म के रूप में बहुत कुछ लिखा है। हम पूछते हैं—नीति आकाश क्या है? अमरीकी दार्शनिक ड्यूक पूछता है—किस विषय में और किस स्थिति में विषय में प्रश्न करते हो? समस्त मनुष्य एक स्थिति में नहीं और कोई एक मनुष्य भी एक ही स्थिति में नहीं रहता। प्रत्येक का वर्णन वर्तमान बाधा का दूर करने आये बढ़ना है। यदि मेरे लिए इस समय शारीरिक स्वस्थता बाधा है तो मेरा वर्तमान स्वस्थ और बसवान होना है। यदि मेरे परिवार के लिए आर्थिक कष्ट विशेष बाधा है तो उसका कतघ्न उस कलह को दूर करना है। यह बात विशेष महत्व का नहीं है कि हम नहीं खट हैं? महत्व की बात यह है कि जगती नहीं हम हैं? जगती से आये बढ़ने का प्रयत्न करें। अच्छा व्यक्ति वह है जो और अधिक अच्छा बनने का प्रयत्न में लगा रहता है।

इस प्रकार परमार्थ जीवन में आचार धर्म और नैतिकता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। सत्कारपूर्ण जीवन बनाना ही धर्म का मुख्य काम है।

मनोविज्ञान और आचार

सामाजिक आचारों की प्रतिष्ठा समाज के आचरण और व्यवहार पर निर्भर रहती है। सामाजिक आचरण की व्याख्या दो परस्पर विरोधी सिद्धान्तों के आधार पर की जाती है—पहला बुद्धिवाद और दूसरा मूलप्रवृत्तिवाद। बुद्धिवाद के अनुसार मनुष्य का आचरण बुद्धि के द्वारा नियन्त्रित होता है। किसी कार्य को करने से पूर्व मनुष्य साध्य एवं साधन आदि पर पर्याप्त विचार कर लेता है। फिर विवेकपूर्वक उस कार्य में उद्योग करता है। दूसरे सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक आचरण में इस प्रकार की स्थिति का इशारा रखना आवश्यक नहीं है। व्यक्ति के अनुभव और विचार व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं। व्यापक समुदाय के आचरण का नियमन मनुष्य की स्वाभाविक मूलप्रवृत्तियों के द्वारा होता है। डॉ० मक्डूगल का कहना है कि सामाजिक आचार का आधार प्रेम अथवा क्रोधमत्ता का सङ्ग है। इस नैतिक सिद्धान्त के अनुसार जब तक व्यक्ति में कामना का सङ्ग और प्रेम न हो तब तक उसका आचरण सुन्दर नहीं बन सकता। जि वक्ता को आलोचना का सार यह है कि सामाजिक आचरण के लिए मनुष्य को कुछ उदार और भ्रष्टाशील भी बनना पड़ता है। सामाजिक आचार की व्याख्या कुछ विद्वानों ने ब्रतिष्य इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर की है जिनकी यथाथ में प्रवृत्ति की सहा नहीं दी जा सकती किन्तु वे प्रवृत्ति के समान प्रतीत होती हैं। उसका अर्थ यह है कि आचरण की यह व्याख्या बाह्य सकेत के अनुकरण के सिद्धान्त से सम्बन्ध रखती है। आचार अथवा धर्म सामाजिक व्यवस्था के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि राजनीति।

बेजहॉट (Bagehot) का मत

बेजहॉट के अनुसार आदिम मानव समाज के आचार एवं व्यवहार रीति और नीति तथा धर्म और संस्कृति को प्रेरणा देने वाला तत्त्व अनुकरण है। प्रायः यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे का अनुकरण करता है। घर में बालक अपने गुरुजना का अनुकरण करते हैं। शिष्य गुरु का अनुकरण करता है। अनुयायी अपने नेता का अनुकरण करते हैं। कुछ मनोविज्ञानपण्डितों ने सामाजिक मनुष्य की समस्त क्रिया का मूल आधार अनुकरण के इस सामाजिक तथ्य को माना है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री बेजहॉट ने सन् १८७८ में अपने ग्रन्थ *Physics & Politics* में इस सिद्धान्त की ओर सप्रथम सकेत किया था और फ्रांसीसी समाजशास्त्री हाब्स १८८५ में इसको अधिक विस्तार देकर प्रस्तुत किया। अनुकरण मानव मन में रहने वाली एक शक्ति है और इसी के अनुसार आचार बनता है। प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वह अपने इसी अनुकरण गुण का विकास है। बेजहॉट के मत के अनुसार हम प्रकार का अनुकरण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाया जा सकता है। वेग एवं झुपा में रहने-सहने में और यहाँ तक कि धर्म और राजनीति में भी अनुकरण का प्रभाव है। जवना किसी व्यक्ति को किसी वस्तु में आकर्षण अनुभव करती है और यथाशक्ति उससे अनुकरण का प्रयत्न करती है। बेजहॉट का मत है

कि अनुकरण की प्रिया अगाध रूप में होती है। इसके लिए शक्ति को न इच्छा करने की पहली है और न चेष्टा। कुछ भी हो और किसी भी प्रकार हो परन्तु यह मान है कि जीवन-यात्रा में अनुकरण का बड़ा महत्त्व है। मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार यह अनुकरण वृत्ति ही हमारे आचार की आधारभूत बानी है।

टाढ़ का अनुकरण का सिद्धांत सत्य के सम्पूर्ण दान का एक अंग है। समस्त सामाजिक समस्याओं के लिए इसका उपयोग करने उचित अनुसंधान-शक्ति का परिचय दिया गया। उनसे अनुसार सामाजिक प्रतिभा समूह में स्थित व्यक्तियों की पारस्परिक प्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। गरम दली बाग बाग सक्त या निर्देश की भी है। मनोवैज्ञानिक न बाह्य सचेतों की भी प्रतिक्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बाह्य मन्त्रों का सामाजिक आचरण में स्थान है। जन-जीवन में सत्य के रूप में बाह्य सचेतों का क्या प्रभाव पड़ता है यह विभिन्न राजनैतिक दलों के नारे में प्रमाणित हो जाता है। जैसे—धन और धरती बंट कर रहेंगे बसाने वाला दायित्व और मृत्यु वाला जायदाद—ये समाजवादी नारे हैं। कम्युनिस्टों का नारा इन प्रकार का होता है—‘‘तुम लोगों के मजदूरी एक हो जाओ तुम्हें कुछ खाना नहीं है अपने बंधनों से ही मुक्त होना है।’’ इस प्रकार के नारे अथवा शब्दावली मनुष्य के मन पर निश्चित रूप में प्रभाव डालती है। अतः बाह्य सचेत और निर्देशन का हमारे आचार में एक विशेष महत्त्व है।

सामाजिक नियन्त्रण में धर्म का स्थान

धर्म के प्रारम्भ से ही धर्म न मानव के वैयक्तिक एवं सामाजिक आचार का किसी न किसी रूप में नियन्त्रण किया है। जिन विद्वानों का पालन अधिकांश लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं उनका विधान उससे द्वारा होता है जिस धर्म कहते हैं। प्रत्येक धर्म कुछ इन प्रकार के विश्वासों को उपस्थापित करता है जो हमारी भावना एवं आस्था के नियम बन जाते हैं। ये विश्वास हमारी आस्था का नियमन करते हैं और विविध व्यवहारों को जन्म देते हैं। इसी विश्वास के आधार पर नीति एवं नीति तथा आचारों का विकास होता है जिस धर्म का समर्थन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से धर्म का प्रयोजन न केवल मनुष्य को ईश्वर से बांधना रह जाता है बल्कि व्यक्ति और समाज का धारण भी हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था सत्य, वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन के लिए सिद्धान्तों का विधान प्रायः प्रत्येक धर्म—हिन्दू, जैन, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम के महत्त्वपूर्ण अंग है। जहाँ तक धर्म और आचार का सम्बन्ध है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इसका एक महत्त्व है इसमें इन्कार नहीं किया जा सकता। पर आचार और धर्म एक वस्तु है और सम्प्रदाय एक भिन्न वस्तु है। सम्प्रदाय और धर्म को एक मानने के भयानक परिणामों से प्रत्येक व्यक्ति भलीभाँति परिचित है किन्तु धर्म की उच्चा या महत्ता का ऐतिहासिक पट्टाभूमि में अस्वीकार नहीं

ने कहा है कि समाजहीन मनुष्य नाम का ही मनुष्य है। अतः मानव आचरण का अध्ययन बिना उसके सामाजिक जीवन के अध्ययन से सम्भव नहीं है। व्यक्ति का मुख समाज के मुख से ही सम्बन्धित है। वास्तव में बिना समाज के मनुष्य की रूपना भी नहीं की जा सकती। जिस मनुष्य का सदगुण या दुगुण कहा जाता है वह तो मनुष्य का दूसरे व साथ बसा व्यवहार होता है, इसी पर निर्भर है। अतः आचारशास्त्र और समाजशास्त्र में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

मानव आचरण का क्या आन्त होना चाहिए यह व्यक्ति और समाज के वास्तविक सम्बन्ध को जानकर ही विचार जा सकता है। समाज और व्यक्ति में अयोपामय सम्बन्ध है। अतः व्यक्ति के मुख का अर्थ है—सामाजिक मुख और सामाजिक मुख का अर्थ है—व्यक्ति का मुख। व्यक्ति और समाज अभिन्न हैं। मानव का चरम सत्य या चरम शुभ सामाजिक शुभ है।

आचारशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र पर आश्रित है। सामाजिक संस्थाओं का इतिहास, रीति-रिवाज का विकास तथा नव नियमों के विकास का इतिहास समाजशास्त्र में मिलता है। इन्हीं का आधार पर हम मानव आचरण के आन्त का विचार करते हैं। मर्यादा का ज्ञान समाजशास्त्र से होता है और आन्त का आचारशास्त्र से। इसलिए समाजशास्त्र आचारशास्त्र का आधार है। पर वास्तव में समाजशास्त्र स्वयं आचारशास्त्र पर आश्रित है। समाज के नियमों और उमक इतिहास की जानकर ही उसकी प्रगति या पतन का ज्ञान नहीं होता। समाज के उत्थान या पतन का मूल्यांकन किसी मापदण्ड से ही सम्भव है। यह मापदण्ड आचारशास्त्र से ही मिलता है। अतः समाजशास्त्र में सामाजिक विकास या परिवर्तनों का मूल्यांकन आचारशास्त्र के मापदण्डों के द्वारा होता है।

आचारशास्त्र और समाजशास्त्र की घनिष्ठता व कारण कुछ विचारका (हॉब्स स्टीफन आदि) ने आचारशास्त्र का समाजशास्त्र का एक शाखा माना है। समाजशास्त्र में नैतिक आन्तों व विकास का अध्ययन होता है, इसलिए व ऐसा विचारने हैं। पर आचारशास्त्र में मुख्यतः नैतिक आन्तों के विकास का अध्ययन नहीं होता बल्कि उसके स्वरूप की सीमागत होती है। इसके अतिरिक्त दोनों विज्ञानों में अन्तर भी है।

आचारशास्त्र मानव जीवन के आन्त से सम्बन्धित है। पर समाजशास्त्र मानव समाज के इतिहास तथा विकास से।

आचारशास्त्र आदर्श निर्देशक विज्ञान है। पर समाजशास्त्र व्यापक विज्ञान है। किसी समाज या सामाजिक संस्था का विकास व नृत्वा हमका क्या नियम है व प्रश्न समाजशास्त्र के है। व्यक्ति या समाज का क्या आदर्श होना चाहिए व प्रश्न आचारशास्त्र के है। अतः समाजशास्त्र वर्णनमय है आचारशास्त्र आन्त निर्देशक। आचारशास्त्र व्यावहारिक विज्ञान है। हमका सम्बन्ध मनुष्य व दैनिक

पर ही उसका आत्म की सीमांसा हम कर सकते हैं। मानव आचरण की क्या विशेषताएँ हैं यह जानकर ही उसका आत्म निर्धारित किया जा सकता है। मानव आचरण का विश्लेषण उसका स्वरूप और मानव आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान में होता है। अतः आचारशास्त्र और मनोविज्ञान में घनिष्ठ सम्बन्ध है। वास्तव में आचारशास्त्र का मनोवैज्ञानिक आधार जानना आवश्यक है। मानव-आचरण का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बिना मानव आत्मों की सीमांसा हम नहीं कर सकते। मिजविक ने कहा है कि प्रायः सभी नैतिक विचारों में मनोवैज्ञानिक तथ्य वर्तमान हैं। किसी भी नैतिक मन का पालन क्या न किया जाये अर्थात् मानव आचरण का कोई भी आत्म क्या न माना जाय। मानव जीवन का सत्य के वास्तविक स्वरूप को जान बिना मनुष्य के मानसिक स्वरूप को जानना सम्भव नहीं है। पर आचारशास्त्र और मनोविज्ञान में इसी घनिष्ठता रहने पर भी मानव का धर्म और दृष्टिकोण में अन्तर है।

मानसिक क्रिया-जा के तीन पक्ष हैं—आत्मिक भावार्थक और क्रियात्मक। मनोविज्ञान सभी का अध्ययन करता है। आचारशास्त्र का सम्बन्ध केवल एच्छिक क्रियाओं से ही है अतः इस दृष्टि से मनोविज्ञान का धर्म आचारशास्त्र के धर्म से अधिक व्यापक है।

मनोविज्ञान में एच्छिक क्रियाओं का विश्लेषण तथा उसके स्वरूप का अध्ययन होता है। आचारशास्त्र का लक्ष्य है—आचरण के आत्म का ज्ञान। अतः यहाँ मनोविज्ञान एक यथाथ विज्ञान है वहीं आचारशास्त्र एक आत्म निर्देशक विज्ञान है। मनोविज्ञान का सम्बन्ध है स है और आचारशास्त्र का चार्डिण से।

मनोविज्ञान का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ और आचारशास्त्र का आत्मनिष्ठ माना जाता है। मनोविज्ञान मानसिक तथ्या का वस्तुभा की भाँति अध्ययन करता है। आचारशास्त्र व्यक्तियों की आन्तरिक मानसिक अवस्थाओं और व्यक्तिगत अनुभूतियों से सम्बन्धित रहता है।

आचारशास्त्र में मनोवैज्ञानिक पद्धति से काम लिया जाता है। परन्तु उसकी पूर्ण वास्तविक पद्धति से होती है। इसमें मनुष्य क्या करता है यह जानकर उस क्या करना चाहिए की समीक्षा होती है।

आचारशास्त्र और समाजशास्त्र (Sociology)

समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसमें समाज के स्वरूप नियम तथा विकास का अध्ययन होता है। विभिन्न सामाजिक वर्गों का निर्माण भिन्न समस्याएँ रोति विचार आदि का प्रारम्भ तथा विकास वस हुआ यही जानना समाजशास्त्र का लक्ष्य है। आदि काल से वर्तमान रूप में मनुष्य समाज का मन विकास या परिवर्तन दृष्टि, समाजशास्त्र इसी का अध्ययन किया जाता है। आचारशास्त्र का सम्बन्ध आचरण में है।

है। व्यक्ति समाज का अंग है। मार्ग सु

ने कहा है कि समाजहीन मनुष्य नाम का ही मनुष्य है। अतः मानव आचरण का अध्ययन बिना उसके सामाजिक जीवन के अध्ययन से सम्भव नहीं है। व्यक्ति का मुख समाज के मुख से ही सम्बधित है। वास्तव में बिना समाज के मनुष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिसे मनुष्य का मनुष्य या दुगुण कहा जाता है वह तो मनुष्य का दूसरे के साथ कसा व्यवहार होता है, इसी पर निर्भर है। अतः आचारशास्त्र और समाजशास्त्र में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

मानव आचरण का क्या आदेश देना चाहिए यह व्यक्ति और समाज के वास्तविक सम्बन्ध को जानकर ही विचारता जा सकता है। समाज और व्यक्ति में व्योपाध्य सम्बन्ध है। अतः व्यक्ति के मुख का अर्थ है—सामाजिक मुख और सामाजिक मुख का अर्थ है—व्यक्ति का मुख। व्यक्ति और समाज अभिन्न हैं। मानव का धर्म लक्ष्य या धर्म शुभ सामाजिक शुभ है।

आचारशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र पर आश्रित है। सामाजिक समस्याओं का इतिहास रीति-रिवाजों का विकास तथा नविक नियमों के विकास का इतिहास समाजशास्त्र में मिलता है। इन्हीं के आधार पर हम मानव आचरण के आचार का विचार करते हैं। यथाय का ज्ञान समाजशास्त्र में होता है और आचार का आधारशास्त्र से। इसलिए समाजशास्त्र आचारशास्त्र का आधार है। पर वास्तव में समाज शास्त्र स्वयं आचारशास्त्र पर आश्रित है। समाज के नियमों और उसके इतिहास का जानकर ही उसकी प्रवृत्ति या पनन का ज्ञान नहीं होता। समाज के उत्थान या पतन का मूल्यांकन किसी मापदण्ड में ही सम्भव है। यह मापदण्ड आचारशास्त्र में ही मिलता है। अतः समाजशास्त्र में सामाजिक विकास या परिवर्तनों का मूल्यांकन आचारशास्त्र के मापदण्डों के द्वारा होता है।

आचारशास्त्र और समाजशास्त्र की घनिष्ठता के कारण कुछ विचारकों (सॉरर एनोपन आदि) ने आचारशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा माना है। समाजशास्त्र में नविक आचारों के विकास का अध्ययन होता है इसीलिए वे ऐसा विचारते हैं। पर आचारशास्त्र में मुख्यतः नविक आचारों के विकास का अध्ययन नहीं होता बल्कि उसके स्वरूप की सीमाया होती है। इनके अतिरिक्त दोनों विज्ञानों में अन्तर भी है।

आचारशास्त्र मानव जीवन के आचार से सम्बन्धित है। पर समाजशास्त्र मानव समाज के इतिहास तथा विकास में।

आचारशास्त्र आधुनिक विज्ञान है। पर समाजशास्त्र पुरातन विज्ञान है। किसी समाज या सामाजिक संस्था का विकास कब हुआ इसका ज्ञान निम्न है य प्रश्न समाजशास्त्र का है। जीवन या समाज का क्या आचार होना चाहिए, य प्रश्न आचारशास्त्र के है। अतः समाजशास्त्र वर्णनरूपक है आचारशास्त्र आचारनिर्देशक।

आचारशास्त्र व्यावहारिक विज्ञान है। इसका सम्बन्ध मनुष्य के निर

व्यवहारों से है। यह आचरण कैसा होना चाहिए इसका ज्ञान देता है। समाजशास्त्र सैद्धान्तिक है। इसमें समाज का भौतिक अध्ययन होता है।

समाजशास्त्र में मनुष्य के सामूहिक रूप का अध्ययन होता है। आचारशास्त्र में सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों रूपों का।

समाजशास्त्र में मानसिक तथ्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। जैसा—रीति रिवाजों का, संस्थाओं का। आचारशास्त्र में आत्मनिष्ठ मानसिक प्रतिक्रिया का अध्ययन होता है जैसे—इच्छा, प्रयोजन आदि का।

आचारशास्त्र और राजनीतिविज्ञान (Politics)

राजनीतिशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें राज्य और शासन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन होता है। किस प्रकार का शासन हो कि सम्पूर्ण मानव-जाति सुख और शान्ति से रहे यही इसकी समस्या है। क्या विधान या नियम हैं जिससे मानव को शांति रहे और उसका उत्थान हो यही प्रश्न है राजनीतिशास्त्र का, इसलिये यह आत्मनिष्ठ है।

आचारशास्त्र का सम्बन्ध भी आचरण के आशयों से है। इसलिये दोनों विज्ञान आत्मनिष्ठ हैं। दोनों विज्ञानों का सम्बन्ध मनुष्य के दैनिक जीवन से है। इसलिये दोनों व्यावहारिक हैं।

राजनीतिशास्त्र का आधार आचारशास्त्र ही है। किसी भी विधान को लागू करने के लिए नैतिक होना आवश्यक है। राज्य के विधान नैतिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं होंगे तो उनका पतन करार होना है। कोई राज्य अनैतिक नहीं हो सकता। नीति और राज्य के विधान में आचारशास्त्र और राजनीतिशास्त्र में पूर्ण सम्बन्ध है। दोनों शास्त्रों में ऐसी घनिष्टता के कारण कुछ दार्शनिकों ने राजनीतिशास्त्र को आचारशास्त्र का अंग माना है (प्लेटो और अरस्तू)। उन्होंने नैतिक नियमों में ही राज्य शासन के विधान का प्रतिपादन किया है। पर कुछ विचारकों ने राजनीतिशास्त्र को आचारशास्त्र से विच्छिन्न माना है (मार्कावेसी)। उनके अनुसार राज्य नैतिक नियमों से बंधा नहीं है। शासन के विधान अवसर के अनुसार बनते हैं। यदि किसी राज्य का भ्रष्ट उद्देश्य है तो उस विषय को साधन द्वारा प्राप्त करना उचित होगा है। इस धारणा इंग्लैंड को नैतिक दृष्टि से अलग है। अवसर के अनुसार राज्य नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट भी हो सकता है। कुछ विचारकों ने आचारशास्त्र के सामूहिक आचरण का अंग माना है। वे राज्य के नियम को ही नैतिक नियम समझते हैं। इनमें इंग्लैंड और फ्रांस प्रमुख हैं। उनमें कुछ विचारक एकतावादी हैं। किसी शासन प्रभु के अधिकारों को हटाने में ही उनका उपाय मनुष्य पर नहीं पड़ता। जो राज्य नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट हो रहा है उसे नैतिक दृष्टि से नष्ट नहीं करने देना चाहिए, बल्कि उसे नैतिक दृष्टि से नष्ट हो ही जाना है। नैतिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है।

इसलिए राजनीति का आधार आचारशास्त्र ही है। पर इसका यह भी अर्थ नहीं कि दोनों एक हैं। उनमें भेद भी है।

राजनीतिशास्त्र का सम्बन्ध अधिकतर प्रिया वस्तुओं के बाह्य रूप से है। मनुष्य के मन ऐसे हों कि उनका फल सुखकर हो। आचारशास्त्र का सम्बन्ध अधिकतर मनुष्य की इच्छा अभिलाषा आकांक्षा तथा लक्ष्य से है। मनुष्य की अभिलाषा तथा आकांक्षा उच्च होनी चाहिए। राजनीतिज्ञ विधान के अनुसार किसी को कष्ट देना एक अपराध है पर आचारशास्त्र के अनुसार किसी को कष्ट देने का विचार भी अपराध है। यद्यपि राजनीतिशास्त्र मनुष्य के आन्तरिक पहलू से भी सम्बन्धित है पर बाह्य रूप ही प्रधान विचारे जाते हैं।

राजनीतिशास्त्र का उद्देश्य है—अधिकतम मनुष्यों का सुख देना। इसका सम्बन्ध समुदाय से है और आचारशास्त्र का व्यक्ति से। व्यक्ति का सुख ही इसका लक्ष्य है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति और समुदाय विरोधक हैं वास्तव में दोनों पूरक हैं। हर राजनीतिशास्त्र में सामुदायिक पहलू का और आचारशास्त्र में वैयक्तिक पहलू का अधिक विचार किया जाता है। राजनीति समुदाय के सम्मिलित व्यवहार को देखती है आचारशास्त्र मनुष्य की व्यक्तिगत प्रियाओं को।

दोनों के दृष्टिकोण में भी भेद है। किसी समुदाय के लिए कौन सा कार्य लाभदायक होगा यह बताना राजनीतिशास्त्र का लक्ष्य है। आचारशास्त्र में बाह्य लाभ का प्रश्न नहीं उठता। यह आवश्यक नहीं है कि जो कार्य सामुदायिक हो वह नैतिक दृष्टि से भी उचित हो।

राज्य के नियम दण्ड और पुरस्कार के ढर्रे तथा प्रलोभन द्वारा लागू होते हैं। आचारशास्त्र के नियम का पालन बाह्य ढर्रे तथा प्रलोभनों से नहीं होता है। यदि कबल दण्ड के ढर्रे से ही कोई सदा सत्य बोले तो नैतिक दृष्टि से उसका महत्त्व नहीं है।

आचारशास्त्र का ही राजनीतिशास्त्र से अधिक व्यापक है। राजनीतिक नियमों की भी नैतिक परीक्षा होती है।

आचारशास्त्र और धर्मशास्त्र (Theology)

धर्मशास्त्र धर्म के सिद्धांतों की भाषासा है। धर्म का अर्थ है—मानव शक्ति से उच्चतर किसी शक्ति में विश्वास। यह शक्ति ईश्वरगोचर नहीं पर मानव संवेग से उन्नीत भी नहीं है। धर्म का सबसे विकसित रूप एक सर्वशक्तिशाली अन्तर्दामी सर्वज्ञानी व्यक्ति रूप ईश्वर का विचार करता है। धर्मशास्त्र ईश्वर प्राप्ति का ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य विचारता है। अतः यह उस लक्ष्य की प्राप्ति के विषय में बतलाता है इसलिए दोनों शास्त्रों में बड़ा धनिष्ठ सम्पर्क है। बहुत से दार्शनिकों ने आचारशास्त्र को धर्मशास्त्र के अधीन माना है। उनका अनुसार धर्म ही नीति (morality) का मूल है। (Descartes Locke Duns Scotus)। धर्म के नियम

ही नतिक नियम हैं। हमारे वैसे ही आधार नतिक बने जा सकते हैं, जो धर्म के नियमों के अनुसार हो। ईश्वर की इच्छा पर ही उचित और अनुचित निर्भर है। जिसे बर आदि करता है वही उचित और जिसका निषेध बर अनुचित होता है। ईश्वर अपनी इच्छाओं का पालन दण्ड के भय और पुरस्कार के प्रलोभन से कराता है।

यह मत माय नहीं प्रतीत होता। धार्मिक विचार मनुष्य-जीवन के गिठन भाग में उदय होते हैं। पर वास्तविक ही सत्य और असत्य का ज्ञान आरम्भ हो जाता है। यदि धार्मिक विचार ही नतिक विचारों का साधन होता तो ऐसी बात नहीं होती।

यदि भय और प्रलोभन से ही कोई मनुष्य कोई काम करता है तो उगम नतिकता का प्रश्न नहीं उत्पन्न। हमारे आचरण केवल दण्ड के डर और पुरस्कार के प्रलोभनों से यदि संचालित हो तो उन्हें अच्छा या खराब कैसे कहा जा सकता है? उन कर्मों से तो हमारे वास्तविक स्वरूप का पता नहीं चलता।

धर्म या सत्य ईश्वर का आज्ञाया पर निर्भर नहीं है अपितु उनकी प्रकृति के घटक हैं। ईश्वर अपनी इच्छानुसार किसी काम का सत्य या असत्य नहीं बना सकता। कोई काम इसलिए सत्य या असत्य नहीं होता कि वही ईश्वर की इच्छा होती है अपितु वह किसी काम का आदेश देता है इसलिए कि वह सत्य है और निषेध करता है इसलिए कि वह असत्य या अधर्म है।

यदि धर्मशास्त्र का आचारशास्त्र का सूत्र माना जाय तो बिना ईश्वर के विश्वास के नीति का भी सोच माना जाता है। पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। बौद्ध मत और अन्य मत इसके उदाहरण हैं।

इससे विपरीत कुछ दार्शनिकों का मत है कि धर्मशास्त्र का आधार आचार-शास्त्र है क्योंकि धर्म का आधार है नीति (morality)। हममें यह विश्वास है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का बुरा। पर वास्तविक जगत में ऐसा नहीं पाया जाता। बुरे ही अधिकतर सुख भोगते हैं और सदाचारी बच्यो के गिबार बनते हैं। इसलिए इस भेद के कारण हममें यह विश्वास उत्पन्न होता है कि कोई शक्तिशाली ईश्वर का अस्तित्व है जो इन नियमताओं को दूर करता है और सदाचारियों को पुरस्कार देता है और दुराचारियों को बच्यो। यही विश्वास धर्म की भाव है—कांट मार्टिनेयु (Kant Martineau) इत्यादि।

दूसरे मनुष्य नतिक नियमों का पालन करना अपना कर्तव्य समझता है। किसी मनुष्य के प्रति ही कोई कर्तव्य होता है। यह सत्ता क्यों है? इसके फलस्वरूप ईश्वर का हमारा विश्वास होने लगता है।

तीसरे आचारशास्त्र में चरित्र का आन्तरिक निर्धारण किया जाता है। यह आन्तरिक कर्तव्य निर्धारण नहीं माना जाता। इसलिए एक ऐसी शक्ति को हम मानते हैं जो उन आन्तरिकों से सम्पूर्ण है।

इसी कारणों से कहा गया है कि नतिक विचारों से ही ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास उत्पन्न होता है। किसी न किसी रूप में धर्म हर देश और काल में रहता है चाहे वहाँ नतिक विचार हों या नहीं हों। इसका अलावा धार्मिक विचार मनुष्यों की अपूर्णता के भाव से उदय होते हैं। मनुष्य अपने को अपूर्ण पाकर एक ऐसी सत्ता में विश्वास करने लगता है जो सर्वशक्तिमान है। नतिक विचारों का उच्च मानव आत्मा की पूर्णता की भावना से होता है। दोनों में दो मूल हावे हैं। एक व बिना दूसरे का विचार किया जा सकता है। कोई बिना धार्मिक विचारों के भी नतिक नियमों का पालन कर सकता है और बिना नतिक विचारों के धार्मिक नियमों पर चल सकता है। पर दोनों आत्मों का सम्बन्ध अनिच्छित है। एक का प्रभाव दूसरे पर बहुत अधिक है। वास्तव में जो नतिक दृष्टि से अच्छा है वह धार्मिक भी है और जो धार्मिक दृष्टि से अच्छा है वह नतिक भी है। आचारनियम धार्मिक विचारों की पुष्टि करते हैं। इस दृष्टि से धर्मशास्त्र और आचारशास्त्र एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं।

आचारशास्त्र और दशनशास्त्र (Ethics and Philosophy)

संसार तथा उसके तत्त्व सम्बन्धी प्रश्नों की विवेचना दशनशास्त्र में की जाती है। संसार क्या है मनुष्य का उसमें क्या स्थान है? आत्मा तथा परमात्मा क्या है? उसकी प्रकृति क्या है? इत्यादि प्रश्न इस शास्त्र में हैं। दशन का सम्बन्ध पदार्थों की साम्यविकृति से है।

आचारशास्त्र दशन में सम्बन्धित है। उसकी समस्याओं का समाधान दशन की विवेचनाओं पर अधिकतर निर्भर है। जिस प्रकार व दार्शनिक विचार होते हैं हमारे नतिक विचार भी वैसे ही होते हैं। जन्मवाद (Materialism) पर ही सुखवाद (Hedonism) आधारित है। यदि जड़ जगत् ही वास्तविक है तो मनुष्य का ध्येय अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना ही होना चाहिए। इस तरह सुखवाद की प्रवृत्ति होती है। वैसे ही धर्मवाद (Spiritualism) पर पूर्णतावाद (Perfectionism) की नींव है। बिना किसी दार्शनिक आधार के आचारशास्त्र एक कल्पना है।

इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता मनुष्य की नतिक प्रवृत्ति इत्यादि प्रश्नों की विवेचना दशनशास्त्र में होता है। आचारशास्त्र उन्हीं पर अवलम्बित है। आचारशास्त्र की आधार-दर्शनों भी कहा गया है।

इसलिए दशन आचारशास्त्र का आधार है। पर दोनों में अन्तर भी है।

दर्शन का क्षेत्र आचारशास्त्र के क्षेत्र से विस्तृत है। आचार सम्बन्धी समस्याएँ दशन का एक अंग हैं। दशनशास्त्र में अन्य समस्याओं पर भी विचार किया जाता है।

दशनशास्त्र सञ्ज्ञात्मिक है। उसमें विभी भी विषय का विस्तृत ज्ञान की दृष्टि से किया जाता है। आचारशास्त्र व्यावहारिक तथा प्राग्ज्ञ-निर्देशक है। इसका सम्बन्ध मनुष्य के दैनिक जीवन और व्यवहार से है।

भारतीय आचार-परम्परा

भारत के तीनों प्राचीन धर्मों—वन्ध्व जन और बौद्ध—ने अपनी परम्परा और पद्धति के अनुरूप आचारों की प्ररूपणा की है। भारत की प्रजा में प्राचीन काल से ही आचार अत्यन्त सोचप्रिय रहा है। भारतीय जन जीवन का वह अमिन्न अंग रहा है। सोच-जीवन की प्राणशक्ति ही आचार है। भारतीय मनुष्य तपसा सम्पत्ता का मूल आधार आचार रहा है। आचारहीन जीवन को भारत की प्रजा कभी सहन नहीं कर सकती। आचारसम्पन्न व्यक्ति यदि अनगर भी हो तो उसका सरकार होगा। विद्वान यदि आचारहीन है तो उसका तिरस्कार ही होगा। आचारहीन व्यक्ति को मैं बेशर्प पवित्र कर सकते हैं मैं आगम एवं पिटक ही। भारत के जन जीवन में सदा से ही आचार की प्रतिष्ठा रही है। अतः धृति स्मृति, आगम एवं पिटक में आचार की ही गरिमा तथा महिमा रही है और आज भी है।

वैदिक परम्परा का आचार जन परम्परा का चारित्र्य और बौद्ध परम्परा का विनय—भावनात्मक रूप में ये तीनों एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। परन्तु पद्धति तीनों की एक नहीं रही है। कारण यह है कि तीनों का आधारभूत तत्त्व अलग-अलग है। एक का आधार है वेद दूसरे का आधार है आप्त और तीसरे का आधार है बुद्ध। वे तीयकर और बुद्ध ही भारतीय आचार के मापण्ड रहे हैं। वेद किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। तीयकर और बुद्ध निश्चय ही व्यक्ति विशेष हैं। वेद अपौरुषेय हैं। अतः उसमें विहित कर्म भी अपौरुषेय ही होगा। उसका अर्थ है—निरर्थ सनातन, सदावालीन। तीयकर के अनुयायी और बुद्ध के अनुगामी—इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। तीयकर प्राचीन आचार को ही के चारित्र्य कहते हैं। बुद्ध प्राचलित आचारको ही के विनय कहते हैं। तीयकर और बुद्ध—दोनों ही अपनी परम्परा में आप्त पुरुष हैं। आप्त की वाणी ही आगम एवं पिटक हैं। आगम और पिटक में निहित जो भी कर्म अथवा क्रिया है वह चारित्र्य एवं विनय है। विहित कर्म आचार है और निविष्ट कर्म अनाचार। अनाचार कभी धर्म नहीं हो सकता। वह तो अधर्म ही है। अतः जो कुछ वे विहित हैं तीयकर प्राचीन है तथा बुद्ध प्राचलित है वह सब आचार है शेष सभी अनाचार है। भारतीय आचार पद्धति को इस व्यवस्था एवं परम्परा को ही भारतीय आचार शास्त्र कहा गया है।

भारतीय आचारशास्त्र के तीन प्रवाह रहे हैं—वन्ध्व जन चारित्र्य और बौद्ध विनय। आचार शब्द अर्थात् एक बहुआयामी रहा है। अतः आगम चारित्र्य एवं धर्म-स्मृति शास्त्र में परिलब्ध है। चारित्र्य एवं विनय शब्द का प्रयोग भी प्राचलित दृष्टिआचर होता है। विनय शब्द का प्रयोग वन्ध्व शास्त्र में एवं जन शास्त्र में कम अर्थों में है केवल आचार अर्थ में नहीं। बौद्धशास्त्र में यह केवल आचार अर्थ में प्रयुक्त होता है। अतः यह एक पारिभाषिक शब्द है।

भारतीय आचारशास्त्र के मूलभूत घण तीन हैं—स्मृति आचारण और विनयपिटक । स्मृति वेद का अनुगमन करती है । आचारण चरम तीक्ष्ण महावीर की प्रथम देशना है । विनयपिटक बुद्ध के अनुष्ठुत शिक्षापद हैं । बौद्ध परम्परा का मूल आधार है—वध व्यवस्था आश्रम व्यवस्था और यन होम । अथ शेष सब इसी का विस्तार है । जैन परम्परा का मूल आधार है—अहिंसा । अन्य व्रत नियम केवल अहिंसा के ही आश्रम है । अहिंसा का ही विस्तार है—हय और सयम । अमुषावाद अस्तेय, अकाम और अपरिग्रह—ये सब अहिंसा के ही परिजन-परिवार हैं । अहिंसा के ही अस्तित्व में इन सबका अस्तित्व है । अतः अहिंसा ही जन आधार है । बौद्ध परम्परा का मूल आधार है—अष्टांग मार्ग । विनय उसी का ही विस्तार है । विनयपिटक के जितने भी शिक्षापद हैं वे सब अष्टांग मार्ग की देन हैं । अतः मूल में यही बौद्ध परम्परा का विनय एवं आचार है ।

बौद्ध आचार

आर्यों की सम्प्रदाय संस्कृति और धर्म की रूप रेखा आने का एक समझने का एक मात्र साधन वेद धर्म ही हैं । परम्परा से भुल (भुना हुआ) होने के कारण वेद को स्मृति कहा गया है । मनु ने अपनी स्मृति में कहा है—

भृतिस्तु वेदो विज्ञवो धर्म-शास्त्र तु व स्मृति ।

बौद्ध साहित्य को दो भागों में विभक्त किया गया है—पालकाण्ड और जम काण्ड । प्रथम में संहिता एवं उपनिषदों का समावेश होता है तथा अन्तिम में ब्राह्मण ग्रन्थ एवं बल्पमूल ग्रन्थों का । यज्ञ-यागादि का पूर्ण परिचय बल्पमूलों से होता है । बल्पमूलों के दो विभाग हैं—श्रौत सूत्र स्मात सूत्र । श्रौतमूल भृति से प्रसूत हैं इसलिए श्रौत सूत्र कहे जाते हैं । आर्यों के मूल आधार अथवा मार्ग पद्धति का परिचय श्रौत-सूत्रों से ही होता है । स्मातमूलों की रचना स्मृति के आधार पर हुई है । स्मातमूलों के भी दो विभाग हैं—गृह्यमूल और धर्ममूल । गृह्यमूलों में गृहस्थ के आचार अनुष्ठान और यज्ञ करने की विधि का विस्तार सचन किया गया है । इनमें मनुष्य के धर्म से लेकर भृगुपयन्त होने वाले योद्धा संस्कारों का भी वर्णन किया गया है । ये आर्यों का विशेष आधार है । धर्ममूलों में धार्मिक नियम राजा और प्रजा के अधिकार तथा कर्तव्यों का विधान किया गया है । वध-व्यवस्था एवं आश्रम-व्यवस्था का पूर्ण परिचय बताया गया है । धर्ममूलों के आधार पर स्मृतियों की रचना हुई है । स्मृतियों की संख्या अनियमित है । परन्तु दो स्मृतियाँ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं—मनु-स्मृति और याज्ञवल्क्यस्मृति ।

महाकवि वाल्मीकि ने रघुवध महाकाव्य के आरम्भ में ही स्मृति को वेदानुगमिनी कहा है । वे के अधर ही स्मृति घण अनुचित करने हैं । मोक्ष-मार्ग की प्राप्ति से जनकल्याण के लिए वेद विहित व्यवस्था दते हैं । इसी आधार पर स्मृतियों की धर्मशास्त्र की सहा प्राप्त होती है । वे सोच-चार का प्रतिपादन करते हैं ।

मनु ने आचार को परम धर्म कहा है। स आचार का विस्तार स वंश में मनु ने किया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य और शूद्रों के वर्णों का वर्णन किया है। अतः स्मृति धर्म आचार शास्त्र है।

स्मृति प्रतिपादित आचार

यदि परम्परा में मनुस्मृतिसूत्र सर्वाधिक प्राचीन है। धर्मग्रन्थों को आधार मानकर ही विभिन्न स्मृतियों का समुत्पन्न किया गया है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन है—मनुस्मृति। जिसमें ब्रह्म आचार का सारांश दिया हुआ है। प्रायः सभी स्मृतियों का एक ही विषय है—देश एवं काल के अनुसार आचार की सीमांता करना तथा प्रसूत जन जेतना को प्रवृत्त करके धर्म की ओर उन्मुख करना। जो जन-जीवन राज धर्म और अर्थ शास्त्र के अधीन होकर चल रहा था उसे मनु ने अपनी स्मृति में धर्म के अधीन लाकर धर्मशास्त्र का उपजीवक बना दिया। यही था मनु का अपना मौलिक नवीन चिन्तन। उस युग में मनु ने आचार एवं विचार का सुन्दर स्वागत हुआ। धर्मधर्म और आश्रमधर्म—स्मृतियों का मुख्य विषय रहा है। हिन्दू समाज के लिए ये धर्म शास्त्र ही नहीं हैं अपितु विधि ग्रन्थ भी हैं। अग्रे शासन काल में इसी को हिन्दू का धर्म कहा गया था। भारतीय आचार परम्परा के ये प्रतिनिधि ग्रन्थ हैं।

स्मृति रचना काल

आचार शास्त्र और धर्म शास्त्र के मूलभूत तत्त्वों की व्याख्या एवं परिभाषा करने वाले स्मृति ग्रन्थों की संरचना किस काल में प्रारम्भ हुई और किस काल में परिसमाप्त हुई? इसका निश्चय करना आसान नहीं है। भारतीय धर्मशास्त्रों का इतिहास जिन्होंने लिखा है उनके अनुसार स्मृति ग्रन्थों के निर्माण को तीन युगों में विभाजित किया गया है—प्रथम युग—ईसा पूर्व ६०० से १०० तक। द्वितीय युग—ईसा १०० से ५०० तक और तृतीय युग ईसा ६०० से १८०० तक, प्रथम युग धर्म ग्रन्थों का है जो स्मृतियों का मूल स्रोत हैं। द्वितीय युग धर्मग्रन्थों की व्याख्या का है और साथ ही स्मृतियों का निर्माण का प्रारम्भ भी। इतिहासकारों की दृष्टि में तृतीय युग ही स्मृति निर्माण का युग है। धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक श्री ० श्री ० का मत है कि मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति से बहुत प्राचीन है। क्योंकि मनुस्मृति में व्यास सम्बन्धी बातें पूर्ण रूप में नहीं हैं लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति में ये सब बातें पूर्ण रूप में हैं। याज्ञवल्क्य की निधि कम से कम तृतीय शताब्दी है। अतः मनुस्मृति का उनसे बहुत पहले होना चाहिए। मनुस्मृति की रचना ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी तथा ईसा के उपरान्त तृतीय शताब्दी के मध्य कभी हुई होगी। महाभारत मनुस्मृति के बाद की रचना है।

मनु और याज्ञवल्क्य

मनुस्मृति और याज्ञवल्क्यस्मृति में बराबरी समानता है। फिर भी याज्ञवल्क्य

मनु की बहुत सी बातों को स्वीकार नहीं करते। विभिन्नता हम प्रकार है—मनु ब्राह्मण को भूत बना स विवाह करने का विधान करते हैं परन्तु याज्ञवल्क्य नहीं करते। मनु मुन्निन पुरुष को त्रिषवा पत्नी के दायभाग पर भोन है याज्ञवल्क्य इस विषय में स्पष्ट है। विधवा को उमका हन दिनाते हैं। मनु जुआ की निगा करते हैं याज्ञवल्क्य जुआ को राय नियन्त्रण मे रखकर राजनीय कर का एन हिस्सा बना देते हैं। इस प्रकार मनु के और याज्ञवल्क्य के आचार में काफी अन्तर है।

वेद धर्म का मूल है— वने 'धर्मस्य मूलम्।' यह कथन गौतमसूत्र का है। मनुस्मृति मे धर्म के पांच उपादान हैं—वेद, वचना की परम्परा एवं व्यवहार साधु जना का आचार और आत्म मुष्टि। याज्ञवल्क्य का कथन है कि वेद स्मृति सनाचार गिण्डजनों का आचार—व्यवहार और जो अपने को अच्छा समे तथा शुभ सत्त्व—यनी धर्म के उपादान हैं जो परम्परा से चने जा रहे हैं। इस प्रकार धर्म के विषय में मनु और याज्ञवल्क्य के विचार एक होत हुए भी कहीं-कहीं पर काफी बड़ा अन्तर भी है। आचार पर देश एवं काल का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है।

याज्ञवल्क्य स्मृति

वदिक आचार ग्रन्था में याज्ञवल्क्य स्मृति एवं व्यस्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ माना गया है। इससे प्रणता एक महर्षि शाण्डिक एवं यागीश्वर थे। इसकी रचना मिथिला में हुई है। मिथिला मगध का एक सांस्कृतिक स्थल रहा है। वदिक परम्परा और जन परम्परा का मुख्य केन्द्र। याज्ञवल्क्यस्मृति धर्मशास्त्र प्रणता महर्षि याज्ञवल्क्य की एक मन्वीय कृति है। वदिक परम्परा के आचार ग्रन्थों की सम्पूर्ण पूव परम्परा हममें समाहित हो चुकी है। आचार अथवा धर्म का कोई भी विषय ऐसा नहीं जिसका समावेश हममें न हो गया हो। प्रणता में अपने सम्पूर्ण स्मृति ग्रन्थ को तीन विभागों में विभाजित किया है और विषयानुरूप समुचित स्थान दिया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में दो हजार सान से श्लोक हैं। मनुस्मृति का परिमाण बहुत अधिक है। विषय व्यवस्था भी हमनी सुन्दर नहीं है। याज्ञवल्क्य स्मृति में बह बर्णाग याग अध्यात्म दण्डनीति धर्म और आचार की सुन्दर साम्या एवं व्यवस्था है। तीन अध्यायों में वह विभक्त है—आचार व्यवहार और प्रार्थश्चित्त। आचार ग्रन्थ का इस प्रकार का विभाजन जन आधार को व्यवस्थित एवं स्थिर करने वाले छेन्मूषकार आचार्य भद्र बाहु ने किया था—आचार दशा, कल्पसूत्र और व्यवहारसूत्र।

बौद्ध आचार

वदिक आचार गृहस्थ के लिए है। उममें सत्याग का महत्त्व उतना नहीं जिनना गृहस्थ का। वागप्रस्य और सत्यास के नियम बहुत कम बहुत सगंध में हैं। यनिधर्म सगृह जने ग्रन्थ हैं अवश्य परन्तु सत्यास एवं यति के आधार पर जन एवं बौद्धों का प्रभाव स्पष्ट है। उनके नियम उपनियम तथा उनकी जीवनचया धर्मणो जसी है। जन और बौद्ध सत्यास प्रधान धर्म रहे हैं। गृहस्थ के आचार एवं चर्चा की दोनों में

जन और धर्म

जन परम्परा और धर्म परम्परा मूलतः आचारवानों परम्पराएँ रही हैं। इन दोनों परम्पराओं में तत्त्व की अपेक्षा आचार की व्याख्या एवं विवरण अधिक हुआ है। परन्तु दोनों परम्पराएँ आचार पर बल देते हुए भी दोनों की पद्धति में महान् अन्तर है। धर्म परम्परा में आचार के स्थान पर दो शब्दों का प्रयोग हुआ है—शील एवं विनय। शील का सम्बन्ध शृङ्खल-जीवन से अधिक है मनु-जीवन से कम। किन्तु विनय का अर्थ धर्म परम्परा के अनुसार मनु का आचार अर्थात् साधवाचार होता है। जन परम्परा में आचार और चारित्र्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। जन परम्परा का आचार शास्त्र व्यवस्थित विद्यालय और बहु आधारी है। जन परम्परा में धर्म का दो भेद है—आचारधर्म एवं अणुधर्म। इसी का धारकाचार और अणुधर्म भी कहा जाता है।

आचार धर्म और समाचारी

धर्म परम्परा में और मुख्यतः जन परम्परा में आचार पर अत्यधिक बल दिया गया है इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। आचार शब्द का लेकर ही जनो में विभिन्न सम्प्रदाय खड़े हुए हैं। श्वेताम्बर और निगमियों में मुख्यतः परिग्रह एवं अपरिग्रह की व्याख्या को लेकर ही भेद पड़ा है। श्वेताम्बरों की मान्यता के अनुसार मूर्च्छामात्र ही परिग्रह है वस्तु नहीं। इससे विपरीत निगमियों परम्परा में वस्तुओं को परिग्रह कहा गया है। जन परम्परा में अनेकानेक के मूल में परिग्रह ही मुख्य है। स्थानकवासी एवं वैराग्य सम्प्रदायों में जो मात्र भक्त दृष्टिगोचर होता है उसका मुख्य आधार हिंसा-अहिंसा की व्याख्या ही रहा है। श्वेताम्बर निगमियों स्थानकवासी और वैराग्य—ये सब भेद आचार को लेकर ही मुख्य रूप में प्रचलित हुए हैं। अतः आचार की विस्तृत व्याख्या का जन परम्परा में हाना मात्र एक स्वाभाविक बात। आचारों में मूल उसकी नियुक्ति उसकी श्रुति और उसकी मस्तुत टीका में आचार के स्वरूप पर अत्यधिक विस्तार से विचार किया गया है। समकालीन मूल उन पर नियंत्रित उस पर श्रुति एवं उन पर विविध मस्तुत टीकाओं में आचार का ही मदन किया गया है। छान्दोग्य एवं उन पर नियंत्रित भाष्य श्रुति एवं मस्तुत टीकाओं का जो एक विशाल साहित्य है वह सब साधवाचार को लेकर ही लिखा गया है। जन परम्परा में आचार धर्म के अतिरिक्त धर्म और समाचारी शब्दों का अर्थ भी आचार ही होता है फिर भी आचार की अरथा धर्म और समाचारी में दोनों में अन्तर है तथा इन तीनों के अर्थ में भी पर्याप्त भेद है। मनुष्य को ही आचार कहा गया है। धर्म और समाचारी शब्दों का अर्थ है। समाचारी की अरथा के अन्तर्गत आचार धर्म एवं समाचारी

नहीं है। क्योंकि मध्य के बादस तीक्ष्णरो की परम्परा के अनुसार राजविण्ड लेना कोई दोष नहीं था तथा प्रतिदिन उभयवेला में प्रतिक्रमण करना आवश्यक नहीं था। परन्तु प्रथम तीक्ष्णर ऋषभेश और परम तीक्ष्णर भगवान महावीर के शासन में राजविण्ड लेना निषिद्ध माना गया तथा प्रतिदिन उभयवेला में प्रतिक्रमण करना अनिवार्य हो गया। इन दस प्रकार के कल्प में सम्प्रानुसार परिवर्तन होने रहे हैं। अतः दस प्रकार के कल्प उत्तरगुण कहे जाते हैं। क्योंकि उनमें समय समय पर परिस्थितिवश एव आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने की छूट मीमांस मुनि को सहज ही उपलब्ध रही है।

साधु समाचारी का अर्थ है—साधु जीवन के लिए नित्य कर्मों की व्यवस्था। रात और दिन में साधु को किस कार्यक्रम के अनुसार अपना साधनामय जीवन व्यतीत करना चाहिए—इस प्रकार का विधि विधान ही साधु समाचारी है। प्राचीन काल में साधु-समाचारी के अनुसार साधुजन अपना साधनामय जीवन दस प्रकार से व्यतीत करते थे—दिन की प्रथम पीण्णी में स्वाध्याय, द्वितीय में ध्यान, तृतीय में आहार-पानी एवं विहार और अन्त्य में पुनः स्वाध्याय। रात्रि में प्रथम पौरुषी में स्वाध्याय, द्वितीय में ध्यान, तृतीय में जपनित्य और अन्त्य में पुनः स्वाध्याय। इस समाचारी में स्वाध्याय एवं ध्यान पर विशेष बल दिया गया है। वस्तुतः साधु जीवन की सच्ची साधना स्वाध्याय एवं ध्यान ही है। भिक्षुणी एवं भिक्षु के जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ न जाय तथा प्रमत्त भाव में व्यतीत न हो, इस व्यवस्था का नाम ही वस्तुतः साधु समाचारी है। इस साधु समाचारी के अनुसार जीवन व्यतीत करने यात्रा साधु एवं साध्वी पत्नी ध्यानी एवं तपस्वी तथा समभी होते थे। साध्वी एवं साधु ने निश्चय यह भी आवश्यक था कि वह आचाराम सूत्र तथा निषीय सूत्र का प्रतिदिन स्वाध्याय करें ताकि वे विस्मृत न हो जायें। यदि वे विस्मृत हो जाते थे तो उसके लिए बटोर प्रायश्चित्त का विधान भी छेदसूत्रों में है। यदि कोई भिक्षु या भिक्षुणी इस लिए धूत गया है कि वह अस्वस्थ था, रोगी था अथवा दुर्भिक्ष था उसके लिए प्रायश्चित्त का विधान नहीं है। यदि प्रमत्तभाव से उसने इन शास्त्रों का विस्मृत कर लिया है तो उस स्थिति में प्रायश्चित्त का विधान है। साधु हो या साध्वी हो यदि इन दो शास्त्रों का उसने विधिवत अध्ययन नहीं किया है तो उसे स्वतन्त्र होकर विहार करने का भी निषेध था। इन दोनों शास्त्रों का परिपालना न होने के कारण उसे आचार्य एवं उपाध्याय पद एवं प्रवक्तव्य एवं तथा प्रवर्तिनी पद नहीं दिया जाता था।

साधु जीवन में परिवर्तन

प्राचीन युग से लेकर आज तक के युग में साधु-जीवन में काफी परिवर्तन आ चुका है। ध्यान-पान रहन-सहन लेना देना तथा करना-कराना आदि में प्राचीन युग के नियमों का पूरी तरह परिपालन आज नहीं हो पा रहा है। जैसे कि 'वन भिक्षुओं

की मन वचन एवं वाय से हिंसा न करने म करवाने तथा करते हुए वा अनुमोदन न करने की प्रतिज्ञा होती है। प्राचीन युग के जन मित्र एवं निष-य इस प्रतिज्ञा का अक्षर पालन करने का प्रयत्न करते थे। जिस वस्तु को प्राप्त करने में मित्रा की सन्निक भी सम्भावना रहती थी उस प्रकार का मित्रा भी वस्तु को के स्वीकार नहीं करते थे। आचाराग सूत्र एवं छान्दोग्यो को देखने से उनकी यह चर्चा स्पष्ट मान्य पड़ जाती है। इस प्रकार अत्यन्त कठोर आचरण के कारण ये श्रमण धर्मरक्षा के माम पर अपनी चर्चा में किसी प्रकार की झिझ नहीं रखते थे। जहाँ की हिंसा या परिग्रह की सम्भावना होती उन प्रवृत्तियों का वे परित्याग कर देते थे। यहाँ तक कि शास्त्र लेखन की प्रवृत्ति को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हिंसा एवं परिग्रह की सम्भावना के कारण यत्किन्तु निर्वाण के अभिनायो इन निम्न साधुओं ने शास्त्र-लेखन की प्रवृत्ति की उपेक्षा की। उनकी इस अहिंसापरायणता का उल्लेख बह्वक्षेत्र नामक छान्दोग्य के भाष्य में स्पष्टतया आज भी उपलब्ध है। उसमें स्पष्ट विधान है कि पुस्तक पास में रखने वाला श्रमण प्रायश्चित्त का भागी होता है। उक्त आगम में बताया गया है कि पुस्तक पास में रखने वाला श्रमण में प्रमत्त दोष उत्पन्न होता है। पुस्तक पास में रहने से स्वाध्याय में प्रमाद की सम्भावना रहती है। धर्म प्रवक्तव्यों को कठोर रखकर उनका बार-बार स्मरण करना स्वाध्याय रूप आन्तरिक तप कहा गया है। पुस्तकें पास रहने से यह तप मर जाने लगता है।

भगवान महावीर के निर्वाण के बाद साधु सच के आचार में मिलितता आने लगी। उसने विभिन्न सम्प्रदाय बनन लग। सधेलक एवं अवलक-परम्परा प्रारम्भ हुई। वनवास कम होने लगा। लोक सम्पर्क बढ़न लगा। साधुजन चरपवासी भी होने लग। चरपवास के साथ उसका साधनात्मक जीवन में परिग्रह प्रविष्ट हुआ। इस समय धर्मों ने अपनी जीवन चर्चा में अनेक अपवाद भी स्वीकार किये। अब उन्हें इस लिखने लिखवाने की प्रवृत्ति का अपवाद भी स्वीकार करना पड़ा। भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग १००० वर्ष बाद देवद्विगणि क्षमाधर्मण ने श्रुत की जब पुस्तक बद्ध एवं व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया तब उनका धीर विरोध हुआ था। अहिंसा के साधकों को यह हिंसा प्रवृत्ति कस स्वीकार हो सकनी थी। पर आज समस्त साधुजन फिर चाहें किन्हीं भी परम्परा के बंधों न हो देवद्विगणि क्षमा धर्मण का गुणोत्कीर्णन ही करते हैं।

पुराणन युग का निष-य-सध

पुराणन-युगीन निष-य-सध के जीवन पर आचाराग सूत्र में विस्तार के साथ प्रकाश डाला गया है। इतना ही नहीं कि आचाराग सूत्र का समग्र विधान यह प्रमाणित करता है कि साधु-जीवन का मुख्य ध्येय क्या है और उसे क्या करना चाहिए? उस समय के निष-य आचारमण्डल विवेक-मण्डल त्यागी तपस्वी और गधर होते थे। उनका जीवन का सध वन-सम्पर्क नहीं था एसात में रहकर तप-

ध्यान की साधना करना ही था। भगवान् महावीर के समय उत्कृष्ट त्याग तप एवं मयम के अनेक जीने-जागते आत्माओं की उपस्थिति में भी कुछ भ्रमण तप-त्याग अंगीकार करने के बाद भी उसमें स्थिर हड़ एवं बटोर नहीं रह पाते थे। इस प्रकार के अनेक प्रमाण छम्बूत्रा में तथा उनके व्याख्या ग्रन्थ नियुक्ति भाष्य एवं चूणियों में स्पष्ट रूप में आज भी उपलब्ध हैं। यह एक निश्चित बात है कि निग्रन्था व उपकरणों की सहायता में निरन्तर धीरे धीरे बढि हाठी रही है। साधुओं की अपेक्षा साधवियों के उपकरण और भी अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन युग से आज तक साधु-जीवन के आचार में आवश्यकता व अनुसार तथा युगानुक्रम परिस्थितियों के कारण काफी परिवर्तन हाड रह हैं।

महावीर की परम्परा में अतः का महत्त्व

भगवान् महावीर ने धर्म व दो भेद बतलाय हैं—श्रुतधर्म और चारित्र्य धर्म। पाँच ज्ञानों में से एक श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञान का साधन-जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राचीन काल से ही रहा है। श्रुतज्ञान के बिना आचार एवं उसका स्वरूप ही नहीं जाना जा सकता। अतः श्रुत धर्म की आराधना व बाद ही चारित्र्यधर्म की आराधना की जा सकती है। आचारों में दो व्यवस्थाओं में से प्रथम श्रुत व्यवस्था में आचार के पाँच भेद प्रतिपादित किये गये हैं—१ ज्ञानाचार २ दानाचार ३ चारित्र्याचार ४ तपाचार और ५ वीर्याचार। इनके अतिरिक्त अन्य कोई आचार नहीं है। त्रिनवाधो में प्रतिपादित मूलगुण तथा उत्तरगुण आदि सबका समावेश इन पाँचों में ही हो जाता है। इन पञ्चविध आचार में भी सब-प्रथम ज्ञानाचार ही है। ज्ञानाचार को ही आचारांग आदि सूत्रों में श्रुत धर्म कहा गया है। दानाचार ज्ञानाचार से अभिन्न है। वीर्याचार आत्मा की शक्ति का नाम है। रूप रह जाते हैं—दो चारित्र्याचार और तपाचार। आश्रय व अश्रुत महाश्रुत इन दो को ही आचार समझ बैठ है वास्तव में इनकी यह मान्यता आचार बिरुद्ध है। क्योंकि शास्त्रों में स्थान-स्थान पर इन सत्य का निर्माण है कि ज्ञान के अभाव में जो आचार होता है वह मिथ्याचार है तथा जो तप होता है वह शालग्राम है। मिथ्याचार एवं शालग्राम मान के साधन नहीं हो सकते। अतः शास्त्रों में श्रुतधर्म अथवा ज्ञानाचार का महत्त्व निश्चय हो जाता है। दानवचरित्र सूत्र में भी कहा गया है कि ज्ञान व अभाव में दत्त अर्थात् चारित्र्य सम्यक्चारित्र्य नहीं हो सकता। अतः प्रथम ज्ञान है और फिर दान अर्थात् चारित्र्य। इसी दानवचरित्र सूत्र में कहा गया है कि अज्ञानी आत्मा ज्ञान को अथवा असत्य को नहीं समझ सकता। दुष्प्रमाण के अभाव में ज्ञान का अभाव को अथवा असत्य को, नष्ट कर ही जाना जा सकता है। यही पर श्रुतधर्म की ही प्रतिपादित की गई है। यही तथ्य

अभाव न एवमात्र आचार प्राप्ति का अर्थ मान न कोई समझ नहीं है बल्कि तुलने
दम एव आचार का ही पोषण होना शुद्धाचार का अर्थ ।

जन आचार शास्त्र के अर्थ

जन आचार का प्रवर्धन करने का न दण्ड प्राप्त करना अथवा अपराध
आचारों में निवृत्त आचारों में निवेष्टे हैं । जन आचार का अर्थ है
जनता प्रतिक अभ्युदय हम द्वारा स किया जा सकता है
अमराचार —

अतः इस विषय पर प्रस्तुत पुस्तक एक अधिकारिक विधिग्रन्थ का रूप भी मायता प्राप्त कर सकती है इसमें सन्देह नहीं ।

इसमें समग्र भारतीय आचार तथा मुस्लिम ईसाई तथा सन्त परम्परा का आचार सम्बन्धी चिन्तन को भी निबद्ध किया गया है । लेखक का दृष्टिकोण विज्ञान और व्यापक रहा है । अध्ययन भी सततोन्मुख है तथा विषय का सचयन एवं सग्रहण काफी ध्येय के साथ उदार दृष्टि से किया गया है । इस विषय पर हमने पुनः भी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । डा० मोहनलाल मेहता का 'जन आचार तथा मत्स्य भक्त जी की 'चारित्र्य सीमांता' पुस्तक हमारी समाज में बहुत अधिक प्रसिद्ध हो चुकी है । किन्तु श्री देवेन्द्र मुनि जी शास्त्री द्वारा लिखित जन आचार सिद्धांत और स्वरूप' उनके मित्र प्रकार की अपने ढंग की अनूठी पुस्तक है । इसमें विषय की विविधता विचित्रता तथा व्यापकता अधिक है । अतः यह पुस्तक विज्ञान लोगों के लिए तथा सामान्य पाठकों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । विशेषतः जन धर्म का जिज्ञासु विद्यार्थी तथा श्रमण-श्रमणी आश्रम आश्रमिका इसके अच्छा लाभ उठा सकेंगे । लेखक की भाव भाषा और शैली परिष्कारित है । यह पुस्तक पुस्तकालयों में सग्रह करने के योग्य भा है । हमका अध्ययन करने व्यक्ति अपने नैतिक जीवन को भी समुन्नत बना सकता है ।

प्रस्तुत पुस्तक पाँच खण्डों में विभक्त है—आचार और विस्तारण आचार आधार लक्ष्य और विकास क्रम चारित्र्य विकास और गुण-स्थान अतः सीमांता श्रमणाचार आश्रमकाचार तथा समाचारी आदि विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । श्रमणाचार पर व्यापक दृष्टिकोण से लेखक ने विचार किया है । पाँच महाव्रत यज्ञि भोजन त्याग अष्टप्रवचनमाता पदआवश्यक आदि पर विस्तार से विचार किया है तथा प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थों के आलोचक में विषय को स्पष्ट किया गया है ।

मेरे विचार में जन आचार का ऐसा कोई विषय नहीं रहा है जिसमें लेखक ने सक्षेप या विस्तार में न लिखा हो । प्रस्तुत पुस्तक का अध्ययन प्रत्येक आश्रमिक व श्रमण को करना चाहिए । जन आचार के साथ-साथ बौद्ध आचार और बौद्ध आचार का जो विवरण दिया गया है उसने पुस्तक के महत्व का और अधिक बना दिया है । यद्वती ईसाई और पारसी तथा मुस्लिम धर्म का भी सक्षेप में परिचय दिया गया है । इसने विशाल विषय को एक ही ग्रन्थ में प्रस्तुत कर देना लेखक की प्रशंसनीय सफलता है । साथ ही इसमें लेखक मुनिश्री की अध्ययनशीलता चिन्तनशीलता और विषय को उचित रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता भी स्पष्ट होती है । लेखक ने समाज की यह पुस्तक देकर समाज पर एक बहुत बड़ा स्मरणीय उपकार किया है । जो व्यक्ति भस्त्रुत और प्राकृत नहीं जानते वे भी इस पुस्तक के माध्यम से भारतीय आचार के मर्म को भली भाँति समझ सकेंगे और जीवन को परिष्कृत कर सकेंगे । शुभ भवतु !

विषयानुक्रमणिका

प्रथम खण्ड—आचार विविध दृष्टियाँ

१—६४

१ आचार एक विश्लेषण

३ १४

धर्म का मेरुखण्ड आचार ३, आचार रहित विचार कत्वर मोती ४ आचारहीनता से पतन ५ तप का मूल आचार ५ आचार और सत्ताचार ५ मानव का शृंगार सत्ताचार ६ सदाचार परिभाषा ६ सत्ताचार दुराचार ७ जीवन की प्राणशक्ति सदाचार ८ सदाचार और सत्ताचार ९ आचार और नीति ९ नीतिशास्त्र का ध्येय १० आचार और विचार ११ आचार और विचार का सम्बन्ध ११ आचार शास्त्र का आधार नमस्तिदास १२, सत्तर और निजरा ही जन आचार १४ ।

२ धार्मिक धर्म का आचारदृष्टि

१५ ४४

वर्ण व्यवस्था १५ ऋषि के पुरुषमूक्त के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य शूद्र—चारों वर्णों की उत्पत्ति १६ ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य शूद्र—चारों वर्णों का स्थान १७ चारों वर्णों की विवाह सम्बन्धी व्यवस्था १८ ब्राह्मणों के कर्तव्य १९ शूद्र की विद्याभ्ययन का अधिकार नहीं १९ शिनापडति १९ ब्राह्मण के कर्तव्य १९ ब्राह्मणों के विशेषाधिकार २१ शूद्रों का सरकार की व्यवस्था नहीं २२ सरकार २२ मानव सरकार २३ निज और शूद्रों के लिए सरकार सम्बन्धी नियम २३ जनरल सरकार २४ आधुनिक व्यवस्था २५ आधुनिक के अनुसार मनुष्य की जाति का विभाजन २५ विवाह २६ विवाह सम्बन्धी नियम और विवाह का उद्देश्य २६ तीन प्रकार का विवाह २७ पत्नी के पुत्र एवं कर्तव्य २७ भारी की स्थिति २८ आदिक २८ पञ्च महायज्ञ २९ भोजन २९ जल ३१ धन ३१ धार्मिक धार्मिक और धार्मिक धन ३३ धर्म के आधार पर वर्णों का विभाजन ३३ धर्मग्रन्थ ३४ धर्मग्रन्थों का आधार ३५ धर्मग्रन्थ ३५ धार्मिक धर्मिक धर्मों में न्यायधर्म का स्थान नहीं ३७

सयासी का आचार ३८ सयासिया के प्रकार ४० शूद्र और स्त्री सयास नहीं ले सकते ४१ सयास के लिए अयोग्य व्यक्ति, ४१ प्रायश्चित्त ४२ पापकृत्यों के लिए दण्ड व्यवस्था ४३, दण्ड और प्रायश्चित्त में अन्तर ४३ बाह्य के लिए दण्ड सम्बन्धी छूट ४४ बर्तन ग्रन्थों में प्रायश्चित्त सम्बन्धी वचन ४४ ।

३ पुराण साहित्य में आचार महिमा

४६-५०

कथाओं के माध्यम से ४६ वृत्त और आचरण ४६ पवित्र आचार ही सदाचार है ४७ धर्म का उत्पन्न आचार से ४८ तीसरे प्रकार का आचरण ४८ पादव आचार के प्रतीक ४९, स्वर्ग के सात द्वार ४९ शील का आचार ४९ महाभारत में आचार ५० ।

४ बौद्ध धर्म में आचार का स्वरूप

५१-७६

आचार विनय ५१ धर्म प्रकार ५१ विनय विचार ५ बड़ों के चरण ५२ उपसपदा का विधान ५३ उपसपदा का अधिपति ५४ वसु शिष्याएँ ५४ उपसपदा के लिए अयोग्य व्यक्ति ५४ उपोसथ ५५ पानि मोक्ष ५६ उपाध्याय की अनुमति ५६ वर्षावास ५७, प्रवर्णा ५८ उपानह ५९ बाह्य और आसन ५९, भण्ड ५९ जीवर ६० दण्ड विधान ६१ स्नान आदि ६२ विहार ६३ व्रत ६३ महिला दीक्षा ६४ पातिमोक्ष ६ दण्डविधान ६४ उपासक आचार महिमा ६५ पक्षशील व शिक्षण ६७ उपासक का वन्य ६८ अवन्ति के कारण ६९ उपासकों की प्रवृत्ति ६९ गृहस्थ जीवन की सुखी बनाने का उपाय ६९ दुर्गमों से दूर रहो ७० उत्तम भजन ७१ चार आय सत्य ७२ (१) दुष्ट आयसत्य ७२ (२) दुष्टसमुत्तम आयसत्य ७३ (३) दुष्टनिराध आयसत्य ७३ (४) दुष्टनिरोधनामिनी प्रतिपत्त आयसत्य ७३ मध्यम प्रतिपत्त अथवा अष्टांगिक धाम ७४ निराल ७५

५ आजीवक मत की आचार दृष्टि

७७-८०

आजीवक एक विद्युत् मत ७७ आजीवक व सप ७७ आजीवक और भिरा ७८ तप और अहिंसा ७८ आजीवक नमन रहते ७८ बौद्ध साहित्य में आजीवक आचार का वचन ७९ आजीवक और व्रत धर्म ८० आजीवक उपासक ८० नियतिधाम ८१ ।

६ विभिन्न धर्मों में आचार विधान

८२-८५

यहूदी धर्म में आचार ८२ ईश्वर का प्रतिनिधि ८२ प्रथम व्रत सेवा ८२ पारसी धर्म में आचार ८३ मन्वा और मण्डा पारसी ८३ स्नेह की शक्ति ८३ सहनशीलता ८३ स्वाध्याय सम

पण ८३ अन्तरण की पवित्रता ८४ सेवा करो ८४ निर्गन्धान करो
 ८४ जीवन की उत्पत्ति के लिए तीन मन्त्र—ह्रस्वा ह्रस्व ह्रस्वा ८४
 ईसाई धर्म में आचार ८४ मानवतावादी धर्म ८४ अज्ञान विमर्शन
 ८४, पापों से म्लानि ८५ विनय ८५ तीव्र अभिप्राय ८५ दया ८५
 अन्तरण की शुद्धि ८५ शान्ति ८५ धर्म व क्षमा ८५ हस्तगत धर्म में
 आचार ८६ बिना पून का युग ८६ सद्गुरुद्वारा करो ८७, सत्पचार
 की पोशाक ८७ सुखी धर्म ८८ आचार ८८ आत्मा का केन्द्र ईश्वर
 ८८ अन्तर्ह का रूप—व्यापक ८९ मन्त्र और ८९ ८९ एवं प्र ८९
 गुरु ८९ विविष्ट आचरण ९० साधना पद्धति ९१ विविष्ट धर्म में
 आचार ९२ सत्गुणों का आचरण ९२ धर्म और सत्पचार ९३ ।

द्वितीय खण्ड—जन आचार आधार, सक्षय तथा विनाशत्रय ९५ २०४

१ जन आचार विहंगम अवलोकन

९७ ११२

मनोवैज्ञानिक विनयपण ९७ आचार के मन्त्र प्रथम ९७
 ज्ञानाचार ९८ दशनाचार ९९ आठ प्रकार के प्रभावक १०१
 पारिवर्तिकाचार १०१ सत्पचार १०२ वीर्याचार १०२, ज्ञान और आचार
 १०२ जन आचार का आधार १०३, अहिंसा आचार है १०४ आध्या-
 त्मिक चिन्तन १०५ श्रावक का आचार १०६ जन आचार व पुरुषार्थ
 १०७ आत्मोपम्य दृष्टि १०८ समभाव १०९ चरित्रहीन समाज के
 लिए घातक है १०९ लोकहित की भावना ११०, आत्महित और
 लोकहित ११० समता और अनैकान्यवाद ११२ ।

२ जन आचार का आधार सम्मिश्रित

११३ १४०

जन आचार का मूलाधार ११३ जन साधना का सवय ११४
 विश्वास की आवश्यकता ११४ शक्ति की अभिव्यक्ति ११५ सम्मिश्रित
 की परिभाषा ११६ सम्मिश्रित अर्थ है ११७, परभाव और परभव
 ११७ सम्मिश्रित और साधना ११८ आध्यात्मिक साधना का द्वार
 ११८, सम्मिश्रित की निधि ११८, सम्मिश्रित चिन्तामणि ११९, वस्तीस
 दोनों व बीच म जीम ११९, अनुपमता प्रतिकूलता का प्रभाव नहीं
 ११९, ममता की मुद्रा—विध्यात्म १२० भव परम्परा का उच्छेद
 १२० सम्मिश्रित प्राप्ति के कारण १२१ तीन आत्माएँ १२१ तीन
 कारण १२२ सम्मिश्रित व पाँच सदाण १२३ सम्मिश्रित के आठ
 भग १२४ सम्मिश्रित के मन्त्र १२८ सम्मिश्रित की दस दृष्टि १३१,
 सम्मिश्रित के आभूषण १३२ सम्मिश्रित की भावनाएँ १३३ अधिकार
 पत्र १३४ सम्मिश्रित का आधार १३४ सम्मिश्रित व अतिचार १३५
 अष्टादशमूलक शक्त और अष्टा पर आधारित शक्ति (जिज्ञासा) में अन्तर

१३५ साधना का प्राणनत्व १३७, सत्य का साक्षात्कार १३७, दयन और नान १३८ प्रमा और धृष्टा १३९, धृष्टा और त्रिया १३९, ज्ञान और चारित्र्य १४० ।

३ चारित्रिक विकास की सीढ़ियाँ गुणस्थान -

१४१ १९२

जीवस्थान गुणस्थान १४१ गुणस्थान का आधार १४३,

पहला मिथ्यादृष्टि गुणस्थान १४४ मिथ्यात्व के विविध भेद १४४
 आभिप्रहित आदि पाँच भेद १४४ मिथ्यात्व के दस भेद १४६
 मिथ्यात्व के पञ्चोक्त भेद १४६, प्रथम गुणस्थान के तीन रूप १४७,
 कमप्रकृतियाँ चित्तम १४७ करण के तीन प्रकार १४९ यथाप्रवृत्ति
 करण १४९ अप्रवृत्ति १४९ अनिवृत्तिकरण १५० दूसरा सात्वादन
 सम्यग्दृष्टि गुणस्थान- १५२ इस गुणस्थान का काल छह अवस्था
 मात्र १५२ अथ १०१ कमप्रकृतियों का १५३ अवश्य १६ कमप्रकृतियाँ
 १५३ तीसरा सम्यग्मिथ्यादृष्टि (मिथ्य) गुणस्थान १५६ तीसरे गुण
 स्थान की विशेषता १५५ मनोवर्णनिक दृष्टि से तृतीय गुणस्थान १५५,
 अथ ७४ प्रकृतियों का १५७ अवश्य ४६ प्रकृतियाँ १५७, चौथा
 अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान १५७ सम्यग्दर्शन के भेद १५८ अथ ७७
 प्रकृतियों का १५९ अवश्य ४३ प्रकृतियाँ १५९ (पाचवीं देवविरति
 गुणस्थान १५९ जन शून्य के बारह जन १६० इस गुणस्थान का काल
 १६०, अथयोग्य ६७ प्रकृतियाँ १६० छठा प्रमत्तमयत गुणस्थान १६१-
 अथयोग्य ६३ प्रकृतियाँ १६१ इस गुणस्थान का काल १६१
 सातवीं अप्रमत्तमयत गुणस्थान १६३ अथयोग्य ५९ प्रकृतियाँ १६३
 इस गुणस्थान का काल १६४ आठवा निवृत्तिवादी (अप्रवृत्ति) गुण-
 स्थान १६४ गुणश्री आरोग्य की तयारी १६५ अथ ५८।५९।२६
 प्रकृतियाँ १६५ नौवीं अनिवृत्तिवादी गुणस्थान १६६ अथ २२।२१।
 २०।१९।१८ प्रकृतियाँ १६६ दसवीं मूर्धन्यपराय गुणस्थान १६६ अथ
 १७ प्रकृतियाँ १६७, ग्यारहवीं उपमातमोह गुणस्थान १६७ इस गुण
 स्थान में पतन अवश्यमावी १६७ अथ सातावेदनीय प्रकृति १६८,
 बारहवीं शीघ्रमोह गुणस्थान १६८ तेरहवीं अयोग्यवेवसी गुणस्थान
 १६८ केवसी समुत्थान १६९ चौदहवीं अयोग्यवेवसी गुणस्थान
 १७०। आत्मा के तीन रूप १७० बहिरात्मा १७१ अन्तरात्मा
 १७१, परमात्मा १७२ जन गुणस्थान और चित्त भूमिकाएँ १७३ जन
 गुणस्थान और चित्त की पाँच अवस्थाएँ १७५ जन गुणस्थान और
 मोक्ष की त्रिगुणात्मकता १७७ त्रिगुणों के आधार पर गुणस्थानों का
 विश्लेषण १७८ आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से आठ भूमिकाएँ
 १८० जन गुणस्थान और बौद्ध अवस्थाएँ १८२ बौद्धधर्म के हीनयान

देग-जातोषित आचरण २५५ (२३) शक्ति के अनुसार कार्य करे २५५, (२४) दत्तो और शानी जना की सेवा करे २५६ (२५) उत्तरदायित्व निभाना २५६ (२६) दीधर्मी २५६, (२७) विशेषज्ञ २५७, (२८) कृता २५७ (२९) सोनप्रिय २५७ (३०) लज्जाशील २५८, (३१) दयावान २५८ (३२) सौम्यता २५९ (३३) परोपकारी २५९ (३४) धर्मपुत्रों (नाम श्रेष्ठ सोम सोम मात्मय) को जीतने वाला २५९ (३५) इन्द्रिय विजैता २६१ व्याधिविधि आदि ग्रन्थों के अनुसार धारण के २१ गुण २६२ ।

४ व्यसनमुक्त जीवन

२६३ २६२

राष्ट्र की भूमध्य निधि २६३ नीतिवत् उत्पत्ति से वास्तविक सुख गति नही २६३ व्यसन की परिभाषा २६४, व्यसनों की तुलना २६५ भक्ति प्रथम के अनुसार व्यसनो के अठारह प्रकार २६५ व्यसन के गान प्रकार २६५ (१) जूआ २६६ जूआ असाध्यरोग २६७ पुत्रारी अथ व्यसना को भी अपनाता है २६७ (२) मांसाहार २६८, मांसाहार और पाप २६९ शाकाहार और मांसाहार २७० शक्ति का मूल शाकाहार २७१ मांसाहार अथर्व २७१ मांसाहार से हानि २७२ (३) मद्यपान २७२ मन्दिराण्य दिवालय वन २७३ मदिरा पोषक नहीं मोक्ष २७४ मन्दिराण्य नही २७४ मन्दिरा से उत्पन्नता २७४ मन्दिराण्य सन्निपात के समान २७५ मदिरा के दोष २७६, मन्दिराण्य और बुद्धि २७७ शोड माहिर्यम २७७ मन्दिरा न पियो २७९ मदिरा-पान महान पाप २७९, पापों की जड़ २८० विनाश का कारण २८० साक्षात्कृत अग्रिणा २८१ (४) श्रेयागमन २८१ श्रेया प्रचलित शक्ति २८२ वशा में श्रेयागमन २८२ तत्कार का जूठन २८३ (५) शिखार २८३ शिखारी के पास घम नहीं २८३, शिखार में आनन्द नहीं २८४ शिखार में अथर्व विपत्तियाँ २८४ पशुमा को मारना नहीं का म्याय २८५ (६) चोरी २८५ चोरी का वस्तु का २८६ चोरी के प्रकार २८६ सम्य चोरियाँ २८७ चोरी चरित्र वन की नाशक २८८ चोरी के कारण २८८ (७) परस्त्रीसेवन २८८ परस्त्रीसेवन अवयव पापाकार २८९ विवाह के उत्पन्न के विपरीत २८९ परस्त्री सेवन का कारण २९० परस्त्रीगामी सन्यसित २९१ परस्त्रीसेवन के कारण २९१ कथनी करनी में एकतरफा २९१ व्यसनमुक्त जीवन राष्ट्र-समाज आदि सभी के लिए दिव्य २९१ ।

अनुव्रत सामान्य परिषय २०३, अतिचार अनाचार २६४, बारहव्रतों के नाम २६४ पाँच अनुव्रत २६४ (१) स्थूल प्राणातिपात विरमणव्रत २६४ आघात के दो प्रकार २६४ अहिंसाव्रत के दो बाजार २६५ स्थूल प्राणानिपात २६५ सकल्प और आरम २६६ अहिंसाव्रत की मर्यादा २६७ शिंकार करना महाहिंसा २६८ भस्म गलागल पाय स गति नहीं २६९ कुलविनाशिनी हिंसा २६९ सकल्य हिंसा २६९ अहिंसाव्रत के अतिचार ३०० (१) वध ३००, (२) वध ३०१ (३) छविच्छ ३०१ (४) अग्निभार ३०१ (५) भक्षपान विच्छेद ३०१ (६) स्थूल मयावाद विरमण व्रत ३०१ झूठ के विभिन्न भेद ३०१ यावक स्थूल असत्य से बचता है ३०२ असत्य बोलने के कारण ३०३ क्या के सबध म ३०३ गाय के सम्बन्ध में ३०४ भूमि के सम्बन्ध म ३०४, धरोहर के सम्बन्ध म ३०४ झूठी साखी ३०५, स्थूल मूपावा ३०५ अतिचार ३०५, (१) सहसाऽभ्याख्यान ३०५ (२) रहस्याभ्याख्यान ३०५ (३) स्वदार अत्रिभे ३०६ (४) मिथ्योपदेश ३०६ (५) क्रूर लेख प्रशिया २०६ (३) स्थूल अवसादानविरमण, व्रत ३०७ स्थूल अवसादान का स्वरूप ३०७ खोरी त्याग स प्रामाणिकता ३०७ खोरी के बाह्य कारण ३०८ प्रथम कारण—भोगों के प्रति आसक्ति ३०८, वसरा कारण—मुखमरी और बेकारी ३०८ तीसरा कारण—किञ्चल खर्ची ३०८ चौथा कारण यमकीर्ति व प्रतिष्ठा की भूख २०८ पाँचवा कारण—स्वभाव ३०८ अथ कारण—अशिक्षा और कुसंगति आदि ३०८ स्थूल खोरी के प्रकार ३०८ अस्तेयव्रत के अनिचार ३०८ (१) स्तेनाहृत ३०९, (२) तस्करप्रयोग ३०९ (३) विच्छेदाश्रयतिष्ठन ३१०, (४) कृतुला-भूटमाप ३१० (५) तत्प्रतिरूपक व्यवहार ३१० अतिचार का सेवन न करने का व्यवहार म महत्व ३१० (४) स्वदारस-तोषव्रत ३१० गृहस्थ की ब्रह्मचर्य-मर्यादा ३१० प्रतिज्ञा स वासना के द्वार का अवरोध ३११ स्वच्छान्ता नहीं ३१२ स्वन्दर सतोषव्रत के पाँच अतिचार ३१२ (१) इस्वरिष परिगृहीतागमन ३१२ अपरिगृहीतागमन ३१३ (३) अनन्यलोभा ३१३ (४) परविवाहकरण ३१३ कामभोगतीव्रमिलापा ३१३ अतिचारों से घन म दूषण ३१३, (५) स्थूल परिग्रह परिमाणव्रत ३१३ परिग्रह पाप का मूल ३१३ सम्पत्ति नहीं सन्तोष ३१४ बाह्य परिग्रह ३१४, परिग्रहव्रत की मर्यादाएँ ३१५ परिग्रहपरिमाण व्रत के पाँच अतिचार ३१६ गुणव्रत ३१७ गुणव्रतों का महत्त्व ३१७ दिशापरिमाणव्रत ३१७ गमनागमन की मर्यादाएँ ३१८ विदेश यात्रा के तीन प्रमुख कारण ३१८

[illegible]

संवित्तपिधान ३४५ (३) ज्ञानातिशय ३४५ (४) परम्परा
३४६ (५) मातस्य ३४६ ।

६ साधना की प्रतिकार्ये आवश्यक प्रतिमा

३४७—३६०

विषय सत्त्वितियाँ ३४७ साधना के विविध रूप ३४७
प्रतिमाएँ ४८, प्रतिमा का अर्थ ४८ स्वताम्बर परम्परा व अनुसार
३४८ निगद परम्परा के अनुसार ४८ (१) दशन प्रतिमा ३४८ (२)
व्रत प्रतिमा ३४८, (३) सामायिक प्रतिमा ३५० (४) पौषध प्रतिमा
३५० (५) नियम प्रतिमा ३५१ (६) ब्रह्मचर्य प्रतिमा ३५२, (७)
सहितसत्याग प्रतिमा ३५२ (८) आरम्भसत्याग प्रतिमा ३५३ (९) प्रवृ
त्तिसत्याग ३५३ (१०) उद्दिष्टसत्याग प्रतिमा ३५४ (११) धर्मभूत
प्रतिमा ३५५ दिगम्बर परम्परा के अनुसार ग्यारहवीं प्रतिमा के
हालक और ऐलक—दो भेद ३५६ प्रतिमाओं की काल मर्यादा ३५७
श्वेताम्बर और निगम्बर ग्रन्थों में ३५८ प्रतिमा एक दिन ३५८ ।

छतुर्थ लण्ड—जन धमनाचार विविध रूप और साधना ३६१ ७३२

१ जन साहित्य में धमनाचार

३६३ ४३६

धमन का महत्त्व ३६३ धमन जीवन का उद्देश्य ३६४
आयम साहित्य में धमनाचार ३६५ (१) आचाराग ३६५ (२)
सूत्रकृतांग ३६८ (३) स्थानांग ४०० (४) समवायांग ३७० (५)
भगवती ३७१, (६) मातायमवयवा ३७१, (७) उपसक्तानांग ३७१,
(८) अन्तकृतांग ३७३ (९) अनुसरोपपानिबन्धा ३७३, (१०) प्रत्य
व्याकरण ३७४, (११) विषयसूत्र ४०४ (१२) औरपानिक ३७४
(१३) राजप्रणीय ३७५, (१४) उत्तराध्यायन ३७५ (१५) दम
वचनिक ७७ (१६) अनुयोगार ३७८, (१७) दमाधुसत्त्वग्र
३७८ (१८) ब्रह्मसूत्र ४०८, (१९) व्यवहारसूत्र ४०९ (२०) निशाच
३८२ (२१) महानिधीय ४०० (२२) जीतवत्त्व ४०१ दम प्रचार व
प्रापचित्त ४०१, आलोचना ४०१ प्रतिप्रवन् ४०१, सन्ध्याह ४०१
विदवाह ४०१ श्रुतार्गाह ४०२ तपार ४०२ छगह ४०२ मृमात्र
४०२ पादाधिपार ४०३ (२३) अनुसरण ४०४ (२४) अनुसर-
प्रवास्यान ४०४ (२५) महाप्रवास्यान ४०४ (२६) सत्त्व-विज्ञा
४०५ (२७) सत्तारव ४०५ (२८) सत्त्व-चार ४०६ (२९) मरण
समाधि ४०७ (३०) सत्त्व-वैद्यक ४०७ व्याख्या साहित्य में धमनाचार
४०७ (३१) आचारावनिपुणिक ४०७ (३२) दमवचनिकनिपुणि
४०८ (३३) उत्तराध्यायननिपुणिक ४०८ (३४) आचारावनिपुणि
४०८ (३५) दमाधुसत्त्वग्रनिपुणिक ४०८ (३६) ब्रह्मसूत्रनिपुणि

अपेक्षाओं से) ४६२ उपाध्याय ४६४ उपाध्याय ४६५ का अर्थ ४६६ उपाध्याय का महत्त्व ४६५ आठ प्रभावनाएँ ४६६ उपाध्याय का गुण ४६६ प्रवक्त ४६६ प्रवक्त का महत्त्व ४६७ प्रवक्त की योग्यता एवं कर्तव्य ४६७ स्थविर ४६८ स्थविर का अभिप्राय ४६८ स्थविर का मध्यम मोखपूण स्थान ४६९ गणी ५०० गणी—विशिष्ट धर्मण ५०० गण घर ५०० गणघर गण का विशिष्ट अभिप्राय एवं उनका कर्तव्य ५०१ गणावच्छेदक ५०१ गणावच्छेदक के विभिन्न गुण ५०२ पद का अर्थकारी ५०२ विभिन्न पदों के लिए विशिष्ट योग्यताएँ ५०३, धर्मणा तप का व्यवस्था ५०४ प्रवर्तिनी ५०६ गणावच्छेदिकी ५०६, आभिप्राय ५०६ प्रातिहारो ५०६ आभिप्राय का विशिष्ट कर्तव्य—द्वारापत्र के समान धर्मणियों की रक्षा ६०६ ।

६ साधना के दो भाग उत्तम और अपवाद

५०८ ५१८

उत्तम और अपवाद भाग ५०८ उत्तम और अपवाद विराधी नहीं ५०९ सामान्य विधि उत्तम ५०९ विशिष्ट विधि अपवाद ५०९ कर्तव्य का माध्यम से ५१० स्वस्थान और परस्थान ५१२ अपवाद यानी रहस्य ५१२ अपवाद क्या और किम लिए ? ५१३ अहिंसा की दृष्टि से उत्तम व अपवाद ५१४ तप व अर्थ महात्रुणों की दृष्टि से उत्तम व अपवाद ५१५ अनिचार और अपवाद ५१७ उत्तम और अपवाद में विवेक आवश्यक ५१७ ।

७ आत्मसाधन की प्रक्रिया तप

५१९ ५१७

धर्मण मस्तुति का आधार धर्मण ५१९ तप उत्कृष्ट मगल है ५२० तप में भ्रूत अनगार ५२१ जीवनीस्थान का प्रसन्न पथ तप ५२२ निर्दिष्टों का मूल तप ५२३ तप और सन्धियाँ ५२४ अट्टाईस सन्धियाँ के नाम और सन्धि-विचक्षण ५२५ पानत्रयपाय दान व अनुसार का निर्दिष्ट ५२८ बौद्ध दृष्टि से तप ५२९ वैदिक धर्म की दृष्टि से तप ५३० आधुनिक की दृष्टि से तप ५३२ प्राकृतिक विविधता की दृष्टि से तप ५३३ वैज्ञानिक दृष्टि से तप ५३५ तप में विवेक आवश्यक ५३ तप के विविध प्रकार ५३७ भारत में के नाम ५३९ आहूत तप ५३९ (१) अनशन तप ५३९ अनशन तप का महत्त्व ५४० अनशन तप के दो भाग—इन्द्रिय और वाक्कर्मिक ५४१ इन्द्रिय तप के विभिन्न प्रकार ५४१ वाक्कर्मिक तप के भाग ५४२ (२) ऊनाहरी तप ५४२ ऊनाहरी के विभिन्न नाम ५४३ ऊनाहरी का अर्थ ५४ ऊनाहरी के विभिन्न प्रकारों के अनशन विविध प्रकार ५४३ उपकरण उपऊनाहरी ५४३ ऊनाहरी उपऊनाहरी ५४४ उप (कर्मण स्थान) ऊनाहरी ५४५

अल्पभाषण भी ऊनांगी ५४७ (१) दिक्षाचरी ५१८ भिक्षाचरी (गोचरी) का स्वरूप ५४८ भिक्षाविधि ५५० भिक्षा के लिए जाते समय श्रमण की आठ कल्पनाएँ ५५२ भिक्षा के तीन प्रकार ५५३ भिक्षा ग्रहण करते समय की सावधानियाँ ५५४ (४) रस-परित्याग ५५५ विवृतिवर्गों का वर्गीकरण ५५६ रस-परित्याग का अभिप्राय स्वाद पर विजय ५५६ रस-परित्याग के विभिन्न प्रकार ५५८ रस-परित्याग की भूमि काए ५५८ (५) कायकलेश ५५८ कायकलेश का अभिप्राय ५५९ काय कलेश तप के विभिन्न आसन ५६० आलापना ५६२ (६) सलीनता ५६२ सलीनता का अभिप्राय ५६२ सलीनता (प्रतिसलीनता) तप के विविध प्रकार ५६३ इन्द्रिय प्रतिसलीनता ५६३ कपाय प्रतिसलीनता ५६३, याग प्रतिसलीनता ५६४ विविक्त शयनासन सेवना ५६५ विभिन्न आगमा में सलीनता तप के विविध नाम ५६६ आर्य्य-तप तप ५६७ (७) प्रायश्चित्त ५६७ प्रायश्चित्त का अर्थ ५६७ प्रायश्चित्त और दण्ड में अन्तर ५६८ प्रायश्चित्त के दस प्रकार ५६९ आलोचनाह ५६९ आलोचना का स्वरूप ५६९ आलोचना करने वाले साधक की आवश्यक बातें ५७० आलोचना सुनने वाले की विशेषताएँ ५७० आलोचना करने वाले के दस दाय ५७१, प्रतिभ्रमणा ५७२ सद्बुधमाह ५७२ विवकाट ५७२ व्युत्सर्गान् ५७२, तपाह ५७२ छेदाह ५७३ मूलान् ५७३ अन्वस्थाप्यान् ५७३ पाराविकाह ५७३ (८) विनय ५७४, विनय के विभिन्न अर्थ ५७४ विनय का महत्त्व ५७५ विनय के सात प्रकार ५७६ नानविनय ५७६ दशनविनय ५७७ चारित्रविनय ५७७ मनाविनय ५७७ वचनविनय ५७७ कायविनय ५७७ लोकोपचार विनय ५७७ लोकोपचारविनय के सात भेद ५७७ विशेषावश्यकभाष्य के अनुसार विनय के पाँच प्रकार ५७८ (९) ब्रह्मावस्थ ५७८ ब्रह्मा वृक्ष की आवश्यकता ५७९ ब्रह्मावस्थ का महत्त्व ५७९ साधक का क्लेश—ब्रह्मोक्तरथ ५७९ ब्रह्मावृक्ष के दस प्रकार ५८० (१०) स्वाध्याय ५८० स्वाध्याय तप एक अनुचिन्तन ५८० स्वाध्याय तजीवनी वृत्ति ५८ स्वाध्याय नन्दन ५८१ स्वाध्याय और योग ५८१, शाश्वत भाषी का तप ५८१ ध्यान और स्वाध्याय ५८२ स्वाध्याय चिन्तामणि ५८२ स्वाध्याय और समाधि ५८२ स्वाध्याय श्रुतमान का लाभ ५८३ स्वाध्याय आत्मा की सुरक्षा ५८४ स्वाध्याय में प्रमाद न करो ५८४ स्वाध्याय परमतप ५८४ स्वाध्याय की परिभाषा ५८४ स्वाध्याय के प्रकार ५८५ भावना ५८५ पृच्छना ५८५ परिवर्तना ५८५ अनुश्रुता ५८५ धमक्या ५८५ स्वाध्याय के

नियम ५८६ एकाग्रता ५८६ नरन्त्य ५८६ विनयोदरि ५८६, प्रजा
 की उत्पत्ति ५८६ स्वाध्याय का स्थान ५८६ स्वध्याय और प्रय
 ५८६ स्वाध्याय माध्य प्रयाग प्रकार ५८७ अस्वाध्याय के प्रकार ५८७
 अस्वाध्याय के दो मूल भेद ५८७ दश भाषाओं में प्रय की अस्वाध्याय
 ५८७ उच्चारण ५८७ विनय ५८८ गति ५८८ विनय ५८८
 निर्वाण ५८८ सूत्र ५८८ धूमि ५८८ मति ५८८ भाषा ५८८
 ५८८ रज उच्चारण ५८८ दश औदारिक मन्त्रों की अस्वाध्याय ५८८,
 अस्ति ५८८ माय ५८८, रक्त ५८८ अनुवि ५८८ समान ५८८
 चन्द्रप्रद ५८८, मूषप्रद ५८८ पवन ५८८ राजगुह्य ५८८
 औदारिक शरीर ५८८ चार मन्त्रों की ओर चार मन्त्रों की ओर, ५८८
 भाग्य ज्ञान विज्ञान का अक्षयकोष ५८८ (११) ध्यान ५८८, ध्यान
 की परिभाषा ५८८ ध्यान के भेद प्रभेद ५८८ ध्यान ५८८
 ध्यान का मन्त्र ५८८ आचारविचार ५८८ अचारविचार ५८८ विचार
 विचार ५८८ सत्यविचार ५८८ ध्याता के लक्षण ५८८ प्रथमलक्षण—
 आचार ५८८ दूसरा लक्षण—नियम ५८८ तीसरा लक्षण—
 मूल ५८८ चौथा लक्षण—अवगाह ५८८ ध्यान के आलम्बन
 ५८८ ध्यान की चार भावनाएँ ५८८ ध्यान का मन्त्र ५८८ परानम्बन
 स्वहृत्पलम्बन ५८८ निरन्तरम्बन ५८८, विष्णु ध्यान ५८८, विष्णु
 ध्यान की विधि ५८८ विष्णु ध्यान का मन्त्र—पवि धारणाएँ ५८८
 पवित्री धारणा ५८८ आग्नेयी धारणा ५८८ वायवी धारणा ५८८
 वाणी धारणा ५८८ तत्त्वरूपवती धारणा ५८८ पश्य ध्यान ५८८
 पश्य ध्यान का स्वरूप ५८८ पश्य ध्यान का ध्येय मन्त्र ५८८, रूपध्यान
 ध्यान ५८८ रूपानीत ध्यान ५८८ शुक्लध्यान ५८८ शुक्लध्यान का
 मन्त्र प्रभेद ५८८ प्रथमस्वविचार ५८८ एकस्वविचार ५८८
 ५८८ मूलम विद्या प्रविधानी ५८८ समुचितप्रविद्या विवर्ति ५८८
 शुक्लध्यान का नियम आलम्बन और अनुप्रभाएँ ५८८ (१२) व्युत्सव तप
 ५८८ व्युत्सव (वायोत्सव) से साथ ५८८, वायोत्सव से वास नियमन
 ५८८ व्युत्सव का अर्थ ५८८ व्युत्सव का मन्त्र प्रभेद ५८८ गण व्युत्सव
 ५८८, शरीर व्युत्सव ५८८ उपधि व्युत्सव ५८८ भक्तियोग व्युत्सव
 ५८८ भावव्युत्सव का तीन प्रकार ५८८ कषाय व्युत्सव ५८८, समार
 व्युत्सव ५८८ कमव्युत्सव ५८८ बाह्य आध्यत्तर तप का समन्वय ५८८
 भगवान् महावीर की तप माधन ५८८ तप का उद्देश्य आत्म शुद्धि
 ५८८ लक्षण और निष्पत्ति तप ५८८ तप भगवत् सन्तुष्टि की आत्मा
 ५८८ ।

धर्म क्या है ? ६१८, धर्म शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग ६१८, पाश्चात्य चिन्तकों की दृष्टि में धर्म ६१९ विभिन्न ग्रन्थों में दत्त धर्म ६२० (१) क्षमा ६२३ साधना का उपशान करने वाली क्षमा ६२३ प्रोध अनेक अनुभूतियों का सम्मिश्रण ६२३ क्षमा कबच है ६२४ क्षमा और बुजर्गता में अन्तर ६२४ क्षमा एवं पश्वी ६२४ क्षमा दबी सदगुण ६२५ जनधर्म क्षमा का पक्षधर ६२५ क्षमा का अभाव भयङ्कर-तण्डल ६२५ (२) मादव ६२६ मादव का अभिप्राय—मन्मत्ता ६२६ शत्रु और मित्र में अन्तर ६२६ अनुकूल स्थितिमान का हेतु ६२७ मान और दीनता ६२७ मान और स्वाभिमान ६२७ अपूरा छलवता ६२८ (३) आर्जव ६२८ आजव ऋजुभाव ६२८ पवित्रता की निशानी सरलता ६२९, स्वभाव के अनुसार चार प्रकार के पुरुष (वीरगी) ६२९ सरलता जोड़ती माया काटती ६३० भासे नहीं धर्म ६३०, (४) मुक्ति (निर्लोभता शीघ्र) ६३० मुक्ति (शीघ्र) का स्वरूप ६३१ लोभ के चार प्रकार ६३१ लोभी व्यक्ति की प्रवृत्ति ६३२ लोभ कपाय को नष्ट करना मुक्ति (शीघ्र) का कपाय ६३२ (५) सत्य ६३२ सत्य का अभिप्राय ६३२ सत्यधर्म जीवन का भाव म रमण ६३ सत्य जीवन कृत ६३३ (३) सत्य ६३३ सत्य मुक्ति का साधन कारण ६३३ सत्य जीवन की अभ्युत्थिता ६३३ विभिन्न अपेक्षाओं से सत्य के (सह) प्रकार ६३४ सत्य आन्तरिक सति की पवित्रता ६३५ सत्य इन्द्रियों के अहिमुखी प्रवाह को अन्त में बसाना ६३५ सत्य विवर्णक अपनी इच्छाओं का नियमन ६३६ अनसृष्टि का सार सत्य ६३६ (७) तप ६३७ (८) त्याग ६३७ त्याग का अर्थ ६३७ त्याग और दान ६३८ दान में अन्तर त्याग ६३८ त्याग स्वाधीन दान पराधीन ६३८ (९) आश्रय ६३८ आश्रय परित्यक्त का त्याग आश्रय ६३८ आश्रय परित्यक्त ६३९ अपरित्यक्त और समाजवादी में अन्तर ६३९ (१०) कष्टचय ६४० कामभोग का त्याग कष्टचय ६४० ।

८. साधना की साधना भावना योग

६४२ ६६७

अनुपम और भावना ६४२ भाव और भावना ६४३ भाव का महत्त्व ६४३ भावना के दो भेद — ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी भावना ६४४ अमृत भावनाओं के प्रकार एवं स्वरूप ६४४ अमृत भावनाओं के पाँच प्रकार ६४५ स्वाभाव और उत्तरात्मनस में अन्ति अमृत भावनाओं के चार-चार प्रकार ६४५ अमृत भावनाओं का मलिन विवरण ६४६ अमृत भावनाओं के भेद प्रभेद ६४६ आरिज भावना और

वराय भावना ६४८ भारिय भावना—पाँचो महात्रयो की २५ भावनाएँ
 ६४६ धमयान और शुक्लध्यान की अनुप्रदाएँ ६४७ द्वाज वराय
 भावनाएँ ६४८ (१) अनित्य भावना ६४८ (२) अमरण भावना ६४९,
 (३) ससार भावना ६४९ (४) एतत्त्व भावना ६५२ (५) अन्यत्व
 भावना ६५३ (६) अशोच भावना ६५४ (७) आश्रय भावना ६५५,
 आश्रय क भय प्रभय ६५५ (८) सवर भावना ६५६ सवर के भेद प्रभेद
 ६५६, (९) निजरा भावना ६५७ स्वाम और अस्वाम निजरा ६५७,
 निजरा का मुख्य कारण तप ६५८ (१०) धम भावना ६५९ धम क
 सम्यक ६५९ (११) लोभ भावना ६६० लोभ का स्वरूप ६६०, पट
 भावना का स्वरूप ६६१ (१२) बोधितुल्य भावना ६६२ धमयान
 का पुट्ट करने वाला चार भावनाएँ ६६३ (१) मयी भावना ६६४
 (२) प्रमाण भावना ६६५ (३) काश्य भावना ६६५, (४) माध्यस्थ्य
 भावना ६६६।

१० साधना क विन और विजय परीपह

६६६-६६९

पराय परिभाषा ६६८ परीपह और कायक्लेश ६६९,
 परीपह प्रम म अन्त ६६९, बाईस परीपह ६७०, (१) भुषा ६७०,
 (२) विपत्ता ६७१ (३) शोन ६७१ (४) उष्ण ६७१, (५) दशमशक
 ६७२, (६) जघन ६७२ (७) अरति ६७३ (८) स्त्री ६७४, (९)
 बघी ६७४ (१०) निपद्या ६७४, (११) शय्या ६७५ (१२) आश्रय
 ६७५ (१३) वध ६७५ (१४) वाचना ६७६ (१५) अलाभ ६७६,
 (१६) राग ६७६ (१७) गुण स्पष्ट ६७७ (१८) जल ६७८ (१९)
 साकार-पुरस्कार ६७८, (२०) पान ६७८ (२१) दर्शन ६७९, (२२)
 प्रण ६७९ विमम निमन परीपह ६८०, एक साथ विनने परीपह
 ६८१, पराय और कम ६८१।

११ समाधिमरण की कला सलेखना

६८१-७११

आवन और मरण ६८३ मृत्यु का भय सबसे बड़ा ६८४,
 अनुकला ६८५ मृत्यु मरणमय ६८६ जीवन और मृत्यु एक दूसरे के
 प्रत्यक्ष ६-७ मरण मुक्ति ६८७ मरण क विविध प्रकार ६८८, बाल
 मरण क कारण प्रकार ६८८ पञ्चमरण क दो प्रकार ६८८ समया
 मरण क अनुभव मरण क मनुष्य प्रकार ६८८ (१) आजीविमरण ६८९,
 (२) अकस्मिकमरण ६९० (३) आर्थात्मिकमरण ६९० (४) क्षयात्मक
 ६९१ (५) अन्त्यमरण ६९० (६) अन्त मरणमरण ६९०, (७) त
 मरणमरण ६९० (८) मरणमरण ६९१ (९) पञ्चमरण ६९१, (१०)
 मरणमरणमरण ६९१ (११) अन्त्यमरण ६९१ (१२) केवलीमरण

६६१ (१३) वेहायसमरण ६६१ (१४) गृहघृष्टमरण ६६१ (१५) भवन प्रत्याख्यानमरण ६६१ (१६) इमिनीमरण ६६२ (१७) पादपा पगमनमरण ६६२ पाल्पोपगमन क दो भद—निर्हारी और अनिर्हारी ६६२ मरण के दो प्रकार—सकाममरण और असकाममरण ६६४ भवनप्रत्याख्यान और इमिनी मरण में अन्तर ६६५ भवनप्रत्याख्यान के दो भद—सविचार और अविचार मरण ६६५ अविचार भवन प्रत्याख्यान के तीन प्रकार ६६५ निरुद्ध ६६५ निरुद्धतर ६६६ परम निरुद्ध ६६६ पण्डितमरण के दो भ—सागरी सधारा और सामाय सधारा ६६६ सधारा—पौरसी ६६७ सलेखना का महत्त्व ६६७ मने खना जीवन की अंतिम साधना ६६८ सनखना मरु पर विजय पाने की कला ६६९ सलेखना और समाधिमरण ६६९ सनखना क्या गिनावत है ६६९ सनखना की व्याख्या ७००, सलेखन' बंद करनी चाहिए ७०२ बन्ध परंपरा और सलेखना ७०३ सलेखना की विधि ७०५ सधारे की विधि ७१० सधारा-सलेखना का महत्त्व ७११ सलेखना के पांच अतिचार ७१२, सलेखना आत्महत्या नहीं है ७१३, सलेखना की विशेषताएँ ७१६ सलेखना आत्म-वर्णन नहीं ७१७ सलेखना और आत्मघात में अन्तर ७१८ बौद्ध परम्परा में ७२० बौद्ध परम्परा में ७२१ बौद्ध परम्परा के अनुसार पांच प्रकार के मरण ७२१ (१) काल प्राप्त मरण ७२१, (२) अनिच्छित मरण ७२१ (३) प्रमाण-मरण ७२१ (४) इच्छित मरण ७२१ (५) विधिमरण ७२२ गौतम धम्मशास्त्र के अनुसार मरण की आठ विधियाँ ७२२ रामायण काल में प्रचलित मरण की विधियाँ ७२३ बौद्ध साहित्य में आत्मघात विरोधा वचन ७२३ मनुस्मृति और बौद्ध ग्रन्थों में आत्मघात ॥ पाप शुद्धि और स्वर्ग प्राप्ति का प्रतिपादन करने काल वचन ७२४ स्वच्छापूर्वक मरु का अनुमोदन ७२६ सती प्रथा का अनुमोदन ७२७ प्राचीन काल में धूनान में पतंग और अरस्तू द्वारा सती प्रथा का विरोध ७२८ इस्लाम में स्वच्छिक मरु का समर्थन नहीं ७२८ बौद्ध धर्म में मरण सम्बन्धी चिन्तन की समीक्षा ७२८ समाधिमरण एक मूलांकन ७२९।

चतुर्थ खण्ड—धर्मग्रन्थ एवं समाचारी

७३३ ६७२

१ जीवन का सामग्र विवेक अहिंसा

७३५ ७८७

जीवन का समीत अहिंसा ७३५ अहिंसा की अमोघ शक्ति ७३६ बौद्ध धर्म में अहिंसा ७३६ बौद्धों में अहिंसा ७३६ उपनिषद् साहित्य में अहिंसा ७३८ स्मृति साहित्य में अहिंसा ७३९ महाकाव्यों में अहिंसा ७४० गीता में अहिंसा ७४३ पुराण साहित्य में अहिंसा ७४३ दाय

८०४ सत्य के दाघक तत्त्व ८०४ (१) अतीव वचन ८०४ (२) पिशान वचन अथवा चुगली ८०५ (३) बटोर वचन ८०५ (४) बटुवचन ८०५ (५) चपल वचन ८०५ अनुचित भाषण के अथ बाधों में प्रयुक्त अन्य नाम ८०५ (२) जोधनिष्ठरूप धामाभावना ८०६, (३) लोभ विजयरूप नितोम भावना ८०६ (४) भय मुक्ति-मुक्ता लभय भावना ८०७ सप्तमय ८०७ (५) हास्यमुक्ति वचन समय रूप भावना ८०७ हमी-मजाक और विनाम म अनर ८०८ ।

६ अस्तेयव्रत के विविध आशय

८०६ ८२१

श्लोक ८०६ अन्नयवति ८ १ अन्नय परिभाषा ८१० दशवर्गानि सूत्र म दी गई परिभाषा ८१०, अन्नव्याकरण सूत्र म दी गई श्लोक की दो परिभाषाएँ ८१० मानवीय अधिकार की सीमा ८११ अन्तेय का अन्तर ८११ मद्यवति तन्करी का मूल ८१२ आज्ञा भारत वसा नहीं ८१२ खोरी के विभिन्न प्रकार ८१३ नजर चौकस ८१३ ठगी ८१३ उन्माटक ८१४ बलात् ८१४ घातक ८१३ अप्रत्यक्ष खोरी के प्रकार ८१४, खोरी के अथ प्रकार ८१४ दूधरे की सम्मति बिना उसकी वस्तु का प्रयोग करना खोरी ८१४ आवश्यकता से अधिक मद्य ८१४ निद्रा की शक्तियों का उपयोग न करना ८१४ कुलघ्नता ८१४ उन्कार विस्मरण ८१५ तस्कर व्यापार ८१५ काम्यहीनता ८१५ किसी काम में उचित से अधिक समय लगाना ८१५ अन्तेय महाजन ८१५ अन्ना में धन्य करे ८१५ अधीय महाजन के अथ ८१६ अधीय महाजन की भावनाएँ ८१६ (१) विविक्त वास समिति ८१६ (२) अनुगत मत्नारक धन्य रूप अधग्रह समिति भावना ८१७ (३) शय्या मत्नारक परिक्रमवज्रारूप शय्या समिति भावना ८१७ (४) अनुगत भक्षणा भोजन लगना साधारण पिण्डपान साध समिति भावना ८१७ साधमिष विनयकरण भावना ८१८ नाम के धर्म में अन्तर ८१८ समवायग सूत्र म ८१९ आचाराय म ८१९ आचारायचूर्णि म ८२० आवश्यकचूर्णि म ८२० सारवाय सूत्र म ८२१ आधनाया का परिणाम ८२१ ।

४ जीवन का उच्चारोहण ब्रह्मचय

८२२ ८४८

प्रती का सरलाज ८२१ ब्रह्मचय का अथ ८२२ वीय रक्षण ८२२ वीय निर्माण ८२३ वीय ही जीवन है ८२४ वीय की अन्तुत शक्ति ८२५ शरीरनास्त्रियों का मत ८२५ शक्ति का असय वीय ८२६ मधुन के प्रकार ८२६ मनावनानिक की दृष्टि से ८२७ ब्रह्मचय आत्मरमण ८२७ ब्रह्मचय अपूर्व कला ८२८ ब्रह्मचय में अमित शक्ति

स्पर्शोद्भिद्य सत्वर भावना ८६२ अपरिग्रह महाव्रत ८६३ श्रमणों के वस्त्र सवधी ग्निग्म्बर और श्वेताम्बर आचटाएँ ८६३, अपरिग्रह महाव्रत के चोदन भग ८६५ ।

६ विशिष्ट नियम रात्रिमोजन त्याग

८६६ ८७६-

भोजन के लिए जीवन ८६६ जीवन के लिए भोजन ८६६ भगवान महावीर की विशेष शिक्षा ८६६ रात्रिमोजन-त्याग छठा व्रत ८६७ रात्रिमोजन अनुचित ८६८ मूलगुण उत्तरगुण ८६८ श्रमण के लिए मरवा त्याग ८७० रात्रिमोजन अतिचार ८७१ रात्रि भोजन के दुष्परिणाम ८७१ प्रायश्चित्त का विधान ८७२ प्रश्न समाधान ८७२ वैज्ञानिक दृष्टि से ८७२ स्वास्थ्य और रात्रिमोजन ८७४ वैज्ञिक परम्परा में भी रात्रिमोजन वर्जित ८७५ आवश्यकों की भी रात्रिभोजन वयाशक्ति स्वाध्य ८७६ ।

७ श्रमण साधना की लक्ष्य रक्षा अष्ट प्रवचन माता

८७७ ८८८-

प्रवचन माता ८७७ प्रवचन माता का अमिप्राय ८७७ समिति गुप्ति परिभाषा ८७८ पापा से निलिप्त ८७९ प्रवृत्ति और निवृत्ति ८७९ समिति ८८० (१) ईर्ष्या समिति ८८० ईर्ष्या समिति के चार आलवन ८८१ प्रथम आलवन अवस्थिया ८८१, दूसरा आलम्बन काल ८८२ तीसरा आलम्बन माग ८८२ चौथा आलम्बन दतना ८८४ (२) भाषा समिति ८८५ (३) ऐषणा समिति ८८५ ऐषणा समिति के द्रव्य क्षेत्र आदि चार प्रकार ८८६, बयालीस एव छियानव द्रव्य टानकर शिक्षा ग्रहण करना ८८६ (४) आदान भाण्ड मात्र निक्षेपणा समिति ८८७ द्रव्य क्षेत्र आदि चार विकल्प ८८७ प्रति लेखना और प्रमात्रणा ८८८ प्रतिलेखना की विधि ८८८ प्रतिलेखना के प्रकार ८८८ द्रव्य-क्षेत्र-काल आदि चार विकल्प ८८९, चौदह उपकरण ८९० उपधि के प्रकार ८९१ (१) उच्चार प्रसवण स्तेप्स-सिप्पाङ्ग-जल्स परिष्ठापनिष्ठा समिति ८९१ आदान निक्षेपणा समिति और परिष्ठापनिका समिति में अन्तर ८९१, गुप्ति ८९२ (१) मनो गुप्ति ८९२ सत्य मनोगुप्ति ८९३ असत्य मनोगुप्ति ८९३ सत्यमृषा मनोगुप्ति ८९३ असत्यमृषा मनोगुप्ति ८९३ मनोगुप्ति के प्रतिफल ८९३, मन की मारो मत साधो ८९४ (२) वचनगुप्ति ८९४, ध्वनि के चार रूप ८९४ वैज्ञानिक मायता के अनुसार ध्वनि की शक्ति ८९५ वचनगुप्ति से लाभ ८९५ बोलन से शक्ति का अपव्यय ८९५ बोलन की क्रिया के दो विभाग—बहिर्जल्प अन्तर्जल्प ८९६, योग के अनुसार

सामाजिक जाति-भूत की आगलाहीन कुछ आध्यात्मिक साधना ६२४
 सामाजिक वा मूल ६२५ सामाजिक के दोष ६२५ मन के दस दोष
 ६२५ बचन के दस दोष ६२६ वाग्य के बारह दोष ६२७ (१)
 अनुविधानित ६२८ मीरबेन मयम महान ६२८ अष्टांग अनेक
 तीर्थका एक ६२९ तीर्थका के उग्रतम भाग ६२९ प्रत्यावासान
 मृति ६३० मोक्ष का निर्माण मार्ग ६३० मृति से दर्शन का
 विमृष्ट ६३१ (१) कर्म ६३१ मनुष्यों को समझाए ६३२ कर्मों का
 कोन ? ६३३ इन्द्रजन्म और आवक-दन ६३३ कर्म ६३ दोष ६३४
 ६३४ (४) प्रतिग्रमण ६३५ अमास और अति प्रतिग्रमण ६३५
 पार्श्व का आलोचना प्रतिग्रमण है ६३५ प्रतिग्रमण के पाँच प्रकार
 ६३६ प्रतिग्रमण के पर्यायवाची ६३७ (१) प्रतिग्रमण ६३७ (२)
 प्रतिग्रमण ६३७ (३) परिहृता (प्रतिहृता) ६३७ (४) बारणा ६३८
 (५) निवृत्ति ६३८ (६) निवृत्ति ६३८ (७) मार्ग ६३८ (८) श्रुति
 ६३९ प्रतिग्रमण का बार भा ६३९ इन्द्र और आस प्रतिग्रमण ६४०
 आरम्भश्रुति प्रतिग्रमण ६४१ काम दृष्टि का प्रतिग्रमण के भेद ६४१
 अति ६४१ रात्रि ६४२ पार्श्व ६४२ आध्यात्मिक ६४२
 मातृशक्ति ६४२ रचाना मूल के अनुसार प्रतिग्रमण का छह भा
 ६४२ जीवन की मोक्ष की कला प्रतिग्रमण ६४३ जीवन की गुणार्थ
 का उपक्रम ६४४ मातृ का विधान ६४४ (५) कायोत्सव ६४५
 कायोत्सव अन्यमुखी साधना ६४६ शरीर और आत्मा पूरक है ६४६
 कायोत्सव और मर्त्यार्थ ६४७ अन्य कायोत्सव और पाप कायोत्सव
 ६४८ कायोत्सव का बार प्रकार ६४९ (१) उत्थित उत्थित ६४९ (२)
 उत्थित निविष्ट ६४९, (३) उत्थित उत्थित ६४९ (४) उत्थित
 निविष्ट ६५० कायोत्सव के भी प्रकार ६५० कायोत्सव की मूल ६५०
 मातृ कायोत्सव ६५१ कपास मृगम ६५१ समार मृगम ६५१
 कम मृगम ६५२ प्रयोजन की दृष्टि से कायोत्सव का दो भेद ६५२
 चान कायोत्सव ६५२ अभिषेक कायोत्सव ६५३ कायोत्सव का ध्येय
 परिमाण और बालमान (प्रवचन-मार्गोद्धार और विजयवृत्ति के
 अनुसार—तालिका) ६५४ गिम्बर परम्परा के अनुसार कायोत्सव का
 बारमान ६५४ अमण के लिए कायोत्सव का विधान ६५५ कायोत्सव
 का प्रयोजन ६५५, कायोत्सव का पक्ष ६५६ (१) दक्ष जाद्वय दक्षि
 ६५६, (२) मति जाद्वय श्रुति ६५६ (३) सुख-दुःख निविष्टा ६५७
 (४) अनुग्रहा ६५७ (५) ध्यान ६५७ कायोत्सव से लाभ (शरीर
 आत्मीय दृष्टि से) ६५७ स्नायविक तनाव की औपधि कायोत्सव
 ६५८ कायोत्सव और मुद्रा ६५८ कायोत्सव और स्वास ६५९ (६)

प्रत्याख्यान ६९०, प्रत्याख्यान भाष्य ६९०, भाष्य गुण वा कारण
 ६९१ प्रत्याख्यान के दो भेद—मूलगुण प्रत्याख्यान और उपायगुण
 प्रत्याख्यान ६९२, एक प्रत्याख्यान ६९२ (१) अभाष्य ६९३ (२)
 अतिप्रान्त ६९२ (३) कोटि मणि ६९२ (४) निर्मणि ६९३, (५)
 साकार ६९३ (६) निराकार ६९३ (७) परिमाणगुण ६९३ (८)
 निरवशय ६९४ (९) माकेनिज ६९४ (१०) अज्ञा ६९४ प्रत्याख्यान
 की विभुक्ति ६९५ (१) श्रद्धाविभुक्ति ६९५ (२) ज्ञानविभुक्ति ६९५
 (३) निमग्नविभुक्ति ६९५, (४) अनुभावजाविभुक्ति ६९५ (५)
 अनुपालनाविभुक्ति ६९५ (६) भावविभुक्ति ६९५, प्रत्याख्यान के दोष
 ६९५ सुप्रत्याख्यान और दुःप्रत्याख्यान ६९६, प्रत्याख्यान की चतुर्भुज
 ६९६ प्रत्याख्यान के विविध प्रकार ६९७ (१) संक्षेप प्रत्याख्यान
 ६९७ (२) उपधि प्रत्याख्यान ६९७ (३) आहार प्रत्याख्यान ६९७,
 (४) योग प्रत्याख्यान ६९७ (५) सद्भाव प्रत्याख्यान ६९८, (६)
 शरीर प्रत्याख्यान ६९८ (७) सहाय प्रत्याख्यान ६९८, (८) कषाय
 प्रत्याख्यान ६९८, उपसंहार ६९८ ।

उपसंहार

६७० ६७१

परिशिष्ट

६७१

१ पारिभाषिक शब्द सूची

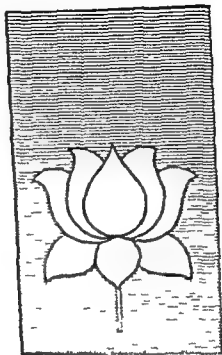
६७१ १०१

२ सहायक ग्रन्थ सूची

१००७ १०१

३ शुद्धि पत्र

१०२० १०२

जैन आचार : सिद्धान्त और स्वरूप

खण्ड १

आचार-विविध दृष्टियाँ

१ आचार एक विश्लेषण

धर्म का मेखनद आचार

व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के अभ्युत्थ का मूल आधार आचार है। आचार के आधार पर विकसित विचार जीवन का नियामक और आदर्श होता है, अतः विचार की जन्म भूमि आचार ही है।

अतीत काल में आचार शास्त्र विना किसी विशेषण के भी श्रेष्ठतम आचरण के लिए व्यवहृत हुआ है। शास्त्रिन दृष्टि से आचार का अर्थ है— आचर्यते इति आचार जो आचरण किया जाय, वह आचार है। यह सदाचार का धोतक है। आचार्य मनु^१ आचार्य व्यास^२ प्रभृति विज्ञा ने आचार प्रथमो धर्म कहा है। भगवान महावीर ने द्वादशांगी में आचार का प्रथम स्थान दिया है। श्रुतकेवली भद्रबाहु ने स्पष्ट शास्त्र में कहा है आचार सभी अंगों का मार है।^३ महाभारत में वदव्यास ने भी यही कहा है कि सभी आगमों में 'आचार' प्रथम है।^४ ऋषिया ने भी आचार से ही धर्म की उत्पत्ति बताई है— आचार प्रभवो धर्म^५। आचार्य पाणिनि^६ ने प्रभव का अर्थ 'प्रथम प्रकाशन' किया है। अर्थात् आचार ही धर्म का प्रथम प्रकाशन स्थान है। आचार धर्म का महत्त्व है जिसके बिना धर्म नष्ट नहीं सकता।

१ मनुस्मृति १।२०३

२ महाभारत १।१४६

३ अंगण नि मारो ? आचार्य—आचार्य नियुक्ति गा १६

४ सर्वविमानामाचार प्रथम परिकल्प्यते।

५ हरिमति विनास ११०

६ प्रभवति प्रथम प्रकाशते वा आचारात्।—पाणि० २।३।१६ ५७

१ आचार एक विश्लेषण

धर्म का मेरुस्थंभ आचार

‘यक्ति, समाज और राष्ट्र के अस्तित्व का मूल आधार आचार है। आचार के आधार पर विकसित विचार जीवन का नियामक और आदर्श होता है, अतः विचार की जन्म भूमि आचार ही है।

अतीत काल में आचार शब्द बिना किसी विशेषण के भी श्रेष्ठतम आचरण के लिए व्यवहृत हुआ है। शाब्दिक दृष्टि से आचार का अर्थ है—आचरण इति आचार जो आचरण किया जाय वह आचार है। यह सदाचार का द्योतक है। आचार्य मनु^१ आचार्य ‘यास’ प्रभृति विष्णु ने ‘आचार प्रथमो धर्म’ कहा है। भगवान् महावीर ने द्वादशांगी में ‘आचार का प्रथम स्थान दिया है। श्रुतकेवली भद्रबाहु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है ‘आचार सभी अंगों का मूल है।^२ महाभारत में वदंयास ने भी यही कहा है कि सभी आगमों में आचार प्रथम है।^३ ऋषिगण ने भी आचार से ही धर्म की उत्पत्ति बताया है—आचार प्रथमो धर्म’^४। आचार्य पाणिनि ने प्रभव का अर्थ ‘प्रथम प्रकाशन’ किया है। अर्थात् आचार ही धर्म का प्रथम प्रकाशन स्थान है। आचार धर्म का मेरुस्थंभ है जिसके बिना धर्म टिक नहीं सकता।

१ मनुस्मृति १।२०७

२ महाभारत १.१।१४६

अंगण कि सारो ? आचारा ।—आचारसंग्रह नियन्त्रि भा १६

३ सर्वगमानामाचार प्रथम परिकल्प्यते ।

४ हरिभक्ति विलास ३।१०

६ प्रभवति प्रथम प्रकाशते वा आचारसंग्रह ।—पाणि० ३।१।१६ ५७

विश्व में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है।^१ सभी मानवों में चानी श्रेष्ठ है और सभी चानियों में आचारमान श्रेष्ठ है। आचार भुक्तिमहल में प्रवेश करने का भव्यद्वार है।

आचार रहित विचार बल्कर माती

आचारहीन मानव को वेद भी पवित्र नहीं कर सकत। कहा है—
आचारहीन में पुनर्निवेश^२। आचाररहित विचार बल्कर माती के सन्त
है जिसकी चमक दमक कृत्रिम है। विचारों की तस्वीर चाह त्रितनी भी
मन माहक और चित्ताकर्षक क्या न हो पर जब तक आचार के फ्रेम में
वह नहीं मड़ी जायेगी तब तक जीवन प्रासाद की शाभा नहीं दयेगी।
विचारों की सुंदर तस्वीर को आचार के फ्रेम में मढ़वा दिया जाय तो
तस्वीर भी चमक उठेगी और भवन भी खिल उठेगा।

शीशे की आँख स्वयं के देखने के लिए नहीं होती दिखाने के लिए
होती है, वैसे ही आचारहीन चान आत्म दर्शन के लिए नहीं होता, किंतु मात्र
अहंकार के प्रदर्शन के लिए होता है। प्रशंसा के गीत गाने मात्र से अमृत
विन्नी को अमर नहीं बनाता पानी पानी पुकारने से प्यास शांत नहीं
होती। इसी प्रकार सिर्फ शास्त्रों का चान बधारने से जीवन में दिव्यता
नहीं आती।

अमृत पान से अमर बना जाता है पानी पीने से प्यास शांत होती
है आहार करने से क्षुधा मिटती है ताजगी और स्फूर्ति का संचार होता
है, वैसे ही शास्त्रीय चान विद्या मद्गुणा के आचरण से जीवन में दिव्यता
और भव्यता प्रगट होती है। स्मरण रखिए आचारहीन विचार नाति स
विचारों की विशुद्धि नहीं होती अपितु विकारों की अभिवृद्धि होती है।
द्रविण वायु के सेवन से स्वास्थ्य की शुद्धि नहीं होती रोग की वृद्धि होती है।
गाम्ना का गम्भीर अध्ययन करके भी वे लोग भ्रष्ट रहते हैं जो शास्त्रों के
अनुसार आचरण नहीं करते। चान में तत्त्व का स्वरूप समझा जा सकता है

१ गद्य ब्रह्म तन्मि ब्रह्ममि तन्मि मानुषान् अन्तर नि विहित ।

२ (क) महाभारत अनुशासन पर्व १४६।३३

(ख) दशिण धर्मसूत्र ६।२

(ग) त्व भाष्य ११। १

(घ) ब्रह्मसिद्धि शास्त्र ८।३१

पर सत्त्व की उपनिधि आचरण में ही होती है। आरम्भ ही पाप का अनुभूति में मदिन करना है।

आचारहीनता से पतन

विराट सम्पत्ति का अधिपति तथा बंद बंदागा का धारमत्त होने पर भी सदाचार रहित हो ने रावण 'राक्षस' जन्मधूणापूष मन्वाधन में पुकारा गया। मुयोधन दुर्योधन के रूप में विद्यमान हुआ। आचार का परित्याग करने से बस राजा होकर भी बग़ाई रहनाया और दण भी ब रूप में प्रसिद्ध हुआ। जबकि सदाचार को धारण करने में शक्ती भीलनी होकर भी भक्त बन गई। बामोवि व्याध में बंदनीय बन गया। अजनमानी हत्यारे में गाधु बन गया।

तप का मूल आचार

आचार की महिमा बनान हुए बदिब' महपिया न कहा—'आचार से विद्या प्राप्त होती है।' आयु की अभिवृद्धि होती है, वांति और वीति उपलब्ध होती है।^१ एसा बीन-सा सद्गुण है जो आचार में प्राप्त न हो। आचार में धर्मत्पी विराट वक्ष फनता है। आचार से धर्म और धन में दोनों ही प्राप्त होते हैं। आचार की शुद्धि हान से मत्त्व की शुद्धि होती है, सत्त्व की शुद्धि हान में चित्त एकाग्र बनता है और चित्त एकाग्र हान से साक्षात् मुक्ति प्राप्त होती है।^२ सभी प्रकार के तप का मूल आचार है।^३

आचार और सदाचार

भारतीय साहित्य में प्रारम्भ में आचार शब्द सदाचार का ही छातक रहा। बाद में आचार के साथ 'सत' शब्द का प्रयोग इस तथ्य का प्रमाणित करता है कि जब आचार का नाम पर कुछ गलत प्रवृत्तियाँ पनपने लगी तब

१ आचारात् प्राप्यते विद्या।

२ (क) आचारात्तपत ह्यायुराचारात्तपन त्रिधम।

आचारा नमत वांति पुण्य प्रत्य चह च॥

—मनुस्मृति ४।१४२

(ख) आचारात्तपुत्रधन वांतिश्च॥ —कौटिल्य

३ आचारात् फनेन धर्ममाचारात् फनेन धनम्।

आचारादियमाप्नोति आचारो हत्यसम्पन्नम्॥ —महाभारत अनुशामनपर्व

४ आचार शुद्धौ सत्त्व शुद्धि मत्त्व शुद्धौ चित्त कायता तत सा तात्कारः।

५ मवस्य तपसा मूनमाचार जगत् परम्।

—मनुस्मृति १।१

किया जाता है वह सदाचार है।^१ सदाचार एक ऐसा व्यापक तथा साव-
भौम तत्त्व है जिसे देश, काल की सर्वांग सीमा आवद्ध नहीं कर सकती।
जैसे सहस्रगुणित सूर्य का चमकता हुआ प्रकाश सभी के लिए उपयोगी है
वैसे ही सदाचार व मूलभूत नियम सभी के लिए आवश्यक व उपयोगी है।
कितन ही व्यक्ति अपने कुल, परम्परा से प्राप्त आचार को अत्यधिक
महत्व दत्त है और समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सदाचार है पर जा-
सन आचरण चाह वह किसी भी स्रोत से व्यक्त हुआ हो, वह सभी के लिए
उपयोगी है।

आचार्य मनु का मत यह है कि साधु का जो आचार है वही हम
आत्म सन्तुष्टि प्रदान करता है। आत्म-सन्तुष्टि ही सच्चा कल्याण है। महा-
भारतकार का भी यही अभिमत है कि साधु का जो आचरण है, वही
आचार है। हारित स्मृति^२ में भी कहा है 'वही साधु है जिसके दोष क्षीण हो-
चुके हैं। दोषों से मुक्त साधु का आचार ही सदाचार है। विष्णुपुराण^३
और प्रस्थान त्रयी में भी यही स्वर मुखरित हुआ है। सुष्ठु आचार ही
सदाचार है। शास्त्रसम्मत जिस आचरण से मन, वाणी और शरीर
सुमन्यत बनता है सञ्चित रूप परमात्मा की उपसंहिता होती है वह सदाचार
है। मोमासा दशनकार ने सदाचार शब्द से ऋषि, मुनि, देवता और मानवों
के श्रेष्ठ आचरण का लिया है।

सदाचार दुराचार

सदाचार से व्यक्ति श्रेयस की ओर अग्रसर होता है। सदाचार वह
चुम्बक है जिससे अमाय सदगुण स्वतः खिंचे चल आते हैं। दुराचार से
व्यक्ति प्रेय की ओर अग्रसर होता है। दुराचार से व्यक्ति के सदगुण उसी
तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे शीत दाह सकोमल पौधे कुलस जाते हैं। सदाचारी
व्यक्ति यदि दरिद्र भी है तो वह सत्य के लिए अनुकरणीय है यदि वह दुबल

१ आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरयं च । —मनुस्मृति २।६

२ आचारः कर्मणा धर्मः सतश्चारित्र्यलक्षणः ।

साधूनां च यदावृत्तमतदाचारलक्षणम् ॥

—महाभारत अनुशासन पर्व १०।१८

३ साधवः क्षाण्णपा रघु मच्छन् साधुवाचकः ।

तेषामाचरणं मनु सदाचारः स उच्यते ॥

४ विष्णुपुराण ३।११।३

है ता भी प्रशस्त है क्याकि वह स्वस्थ है । दुर्गमारा के नाम विराट मम्मति भी है तो भी वह साररहित है ।

शाथ से शरीर म स्थयता आजाता शरीर की सुदृढ़ता गही वही जा सकती अपितु वह शाथ की स्थयता शारीरिख दुबलता का ही प्रतीक है । सदाचार और सदगुणा का परस्पर अयाय्याथय सम्बन्ध है । सद्गुणा स सदाचार प्रगट हाता है और मदाचार म सदगुण दड हात हैं । गगनबुम्बी पवतमानाभा से ही निखर प्रस्फुटित होत है और वे सरम सरिताभा के रूप म प्रवाहित हाते हैं वसे ही उत्कृष्ट मदाचारी व जीयन ॥ ही धमरूपी गगा प्रगट हाती है ।

जीवन की प्राणशक्ति सदाचार

सदाचार मानव जीवन का खिला हुआ सहस्र दन कमल है जिसकी सुमधुर सौरभ दिग्दिग्गत म फलती है और जन जन के मन का मुग्ध करती है । वह जीवन की प्राणशक्ति है । जिन व्यक्तियों के जीवन म आचार का तेज नहीं होता, वे आकाश विद्युत की तरह क्षणिक प्रकाश दिखाकर नष्ट हो जाते हैं, पर जिनके जीवन म आचार की प्रचंड शक्ति है वे ज्योतिस्तम की तरह सदा चमकते रहते हैं । उनके विचारों म अपूर्व शक्ति हाती है । मदाचारी जो भी काय करता है सफलता देवी उसके चरण चूमने के लिए सतत लालायित रहती है । वह अपने निमल आचार व बल पर इतिहास की धारा का बदल देता है । यदि मन म सदाचार के प्रति गहरी निष्ठा नहीं है ता व्यक्ति सदाचार का अभिनय कर सरता है पर सदाचारी नहा बन सकता । सदाचार के अभाव म पवित्रता की आशा करना वसे ही है जैसे जल व अभाव म शातलता की आशा करना । जिन विचारों की आचार हैं भल ही वे मन मोहक हैं । उनकी सौरभ भादव हो पर उन फला का सम्बन्ध टहनी में टट चला है पृथ्वी से पापण व द हा चुका है इसलिए कुछ समय तक भल हा चमक किन्तु पापण व अभाव म शीघ्र ही मुरझा जायग ।

- १ वर विश्वव्यापना मुक्तभावमात्रा नणा—
मगाधचरितार्जिता न पुनर्जिता सम्पत् ।
हृत्स्वमपि सामन मन्त्रमापनी मुन्त्र
विपाद विमान नु व्ययपगम्भश म्यूनता ॥

सदाचार और सचरित्र

सदाचार और चरित्र ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही धातु खण्ड के दो टुकड़े हैं, एक ही भाव के दो रूप हैं। आचार्य शंकरन शील और सदाचार का अभेद माना है। सदाचार मानव जीवन की श्रेष्ठ पूजा है। अमृत आभा है। वह श्रेष्ठतम गद्य है जो जन-जीवन को सुगन्ध प्रदान करती है। इसीलिए धम्मपत्र में जीवन को सर्वश्रेष्ठ गद्य कहा है।^१ रामचरित मानस में शील का पताका के समान कहा है।^२ पताका सदा सवदा उच्चतम स्थान पर अवस्थित होकर फहराती है वैसे ही सदाचार भी पताका है, जो अपनी स्वच्छता निमलता और पवित्रता के आधार पर फहराती रहता है।

चरित्र का अंग्रेजी में बरेक्टर (Character) कहते हैं। मनुष्य का बतान व्यवहार, रहन सहन, जीवन के नित्य मानदण्ड व आदर्श सब बरेक्टर या चरित्र के अन्तर्गत आ जाते हैं। इन्हीं सबका समुक्त रूप जो स्वयं व समाज के समक्ष व्यक्त होता है, वह आचार या सदाचार है। इसलिए सदाचार व सचरित्रता का हम अभिन्न भी कह सकते हैं तथा एक दूसरे के सम्पूर्ण भी।

आचारमग्न व्यक्ति का जीवन एक सजसबी जीवन होता है। यदि कोई आचाररहित होकर विद्वान भी है तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। समग्र मान्सा का परिशीलन करने पर भी यदि आचार विरुद्ध नहीं बना है तो जीवन में उसका कुछ भी मूल्य नहीं है।

आचार और नानि

आचार व मूल्य में हम पाश्चात्य मनोविद्या में 'नानि' शब्द का प्रयोग किया है। आचारशास्त्र का उद्देश्य नानिशास्त्र कहा है। नस्तिवता के अभाव में मानव पशु से भी गया गुजरता हो जाता है। मानव का क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है इसका निर्णय नानि के आधार से किया जा सकता है। जो नियम नानिशास्त्र का बसोटी घर सर उठता है व उपास्य है प्राण ३ और जो नियम नानिशास्त्र की दृष्टि में अनुचित है व अनुपास्य है और अश्राव्य है। मानव जिस समाज में जन्म लेता है उस समाज में जो

नतिकनिष्ठाएँ लटखडान गगनी है और व्यक्ति भले-बुरे कम की जिम्मेदारी से स्वयं मुक्त रहकर ईश्वर को उत्तरदायी ठहरा देता है।

जन दशन ईश्वर का परम आत्मा के रूप में स्वीकार करके भी व्यक्ति को उसके हाथ की बंठगुतली नहीं मानता बल्कि सुख-दुःख भला बुरा का कर्ता आत्मा का ही मानकर^१ व्यक्ति को स्वयं उत्तरदायी ठहराता है। अपने प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास तथा तथा जमा काय बसा फन^२ का सिद्धांत—व्यक्ति का कम करने से पहले उसके फन की आर सोचन का धाध्य करता है और जब व्यक्ति का यह विश्वास होता है कि मैं जसा काय करूँगा उमका बसा ही परिणाम मुझ स्वयं भुगतना पड़ेगा^३ तो वह धर्म नीति, राज्य के नियम एवं भर्षादावा के प्रति निष्ठावान, उत्तरदायी और जागृक होकर चलता है। जनधर्म का कम सिद्धांत आचार शास्त्र का मूल आधार है। क्योंकि जब व्यक्ति के मन असम आचरण का परिणाम—कमफन के रूप में उसे अवश्यमय भुगतना पड़ेगा तो वह ऐसा कम नहीं करना चाहेगा, जिसका परिणाम दुःख यातना सत्ताम एवं जन्म मरण रूप है। वह वही आचरण करना चाहेगा, जिसमें उसे इस जीवन में सुख बनव यश, प्रतिष्ठा न तोष ज्ञानि और मन प्रसन्नता प्राप्त हो, तथा उसका परलाभ भी सुखमय निराबाध हो, और आचार के अंतिम फनरूप निर्वाण का परम सुख भी प्राप्त हो।

आचारशास्त्र का आधार कम सिद्धांत

भारतीय आचार शास्त्र का आधार है—कमसिद्धांत जिस आचरण में कम-परम्परामें नष्ट होती हो, वह आचार आदश आचार माना गया है। विभिन्न आचार ग्रन्थों में विधि और निषेध के नियम हैं। उसका मूल आधार कमसिद्धांत ही है। भन ही प्रत्येक दशन ने कमसिद्धांत का विभिन्न ण-दावली से यक्त किया हो पर सभी का तात्पर्य वही है। किसी ने उसे माया किसी ने अविद्या, किसी ने प्रकृति, किसी ने अपूर्व किसी ने वासना किसी ने जाणय किसी ने अदृष्ट और किसी ने सस्कार कहा है। यह दशन में एक चार्वाक दशन को छोड़कर शेष सभी दशना ने कम को स्वीकार किया है। जसा कि पीछे कहा गया है—ईश्वरनादी दशना का यह अभिमत

१ अपा कता विक्ता य दुःखं य मुखाण य ।—उत्तराध्यायन २।२०

२ जहा कम कम तदाभि भारे ।—मूवहताम २।१२६

३ स्वयं कम बनेत्या मा स्वयं तप नमश्नुत ।

२ वैदिक धर्म की आचार दृष्टि

जैन धर्म ग्रन्थान्तर निवृत्तिप्रधान ज्ञान से उगम निवृत्तिपरक आचार संहिता का निरूपण हुआ है। श्रावकधर्म और श्रमणधर्म की जो चर्चा है उगम निवृत्ति का ही स्वर प्रमुख है। गृहस्थ आचार संहिता में भी जो आध्यात्मिक दृष्टि में उत्पन्न करने वाले नियम का बर्णन है, उही का मुख्यतः उगम निरूपण है पर वदिक परम्परा प्रवृत्तिप्रधान थी, इसलिए उसमें प्रवृत्तिपरक सम्पूर्ण आचार संहिता का विवरण मिलता है। यद, धर्ममूत्र, स्मृतिर्था आदि ग्रन्थों में विस्तार के साथ एक एक पहलू पर चिन्तन हुआ है। हम यहाँ पर उलाने विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही उन सभी प्रमुख पहलुओं पर चिन्तन प्रस्तुत करेंगे जिनसे बि यह परिणाम हा सब कि वदिक आचार संहिता बिम रूप में थी। यह पूरा मध्य है बि वदिक परम्परा की आचार-नहिता में भी समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। कितनी ही बातें गयी हैं जिनका सम्बन्ध में बद मोन है पर बद के पश्चात् जो साहित्य मृज्ज हुआ है उगम उमका विधान है। कितने ही वदिकवादीन नियम कलिवात में मानवा के लिए बर्ण्य मान गये और उनका स्थान पर नय नियम निर्माण किय गये। अतः सभी नियमों को वैष्णवीन ही मानना सत्य का अपलाप होगा। दश वासानुसार उनमें परिवर्तन-परिवर्धन हात रह हैं। इन तरह वदिक साहित्य में आचार का विकास हाता रहा है।

वर्ण व्यवस्था

वर्ण के सम्बन्ध में वदिक साहित्य में अत्यन्त विस्तारपूर्वक वर्णन प्राप्त हाता है। ऋग्वेद में वर्ण का अर्थ रंग और प्रकाश भी लिया है

१ ऋग्वेद १।३।३ अ। १। ६।१३।१। ६।१०।१८ ६।१०।१।८ १०।१२।१३

३।१२।४ १।१७।६

जोर कहा पर वण का सम्बन्ध उस जन समुदाय से है जिसकी चमड़ा, रंग और गौर वण की है। तत्तिरीय ब्राह्मण में ब्राह्मण को दही वण और शूद्र का अग्र्य वण माना है। श्रुत में ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्द अनेकवार आये हैं पर उमका वण के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रुत के पञ्चगव्य में ब्राह्मण और क्षत्रिय के अतिरिक्त उग्र्य और शूद्र भी आये हैं। उनके पञ्चान अग्र्यव्य और तत्तिरीय संहिता में इन शब्दों का अनेकवार उल्लेख हुआ है। प्राचीन साहित्य में अध्ययन में यही पता लगता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में स्पष्ट कोई अंतर नहीं था यदि एक भाई दूसरे का पालन करता तो दूसरा भाई ब्राह्मण का भी पालन कर सकता था। स्पष्ट है कि ब्राह्मण में चलकर वण व्यवस्था में विचार करेगा।

माम्मूरी जाति मत्ता शूद्र की उत्पत्ति ब्राह्मणों के दास्य का कारण बताने की कोशिश थी।

[illegible]

१२. मेरे बहन का आग्रह मानकर लिया गया है। बहन

ऐसा देवता है जिसे हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं । शतपथ ब्राह्मण^१ : अथर्ववेद^२ में भी उसे थोड़ा उल्लेख किया गया है । क्षत्रिय का भी गौरवपूर्ण स्थान है । ऋग्वेद में क्षत्रिया के लिए 'राजन' शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ "महान" "प्रमुख" 'राजा' और 'बड़ा' है । जब उसका राज्याभिषेक होता तो वह गवता अधिपति ब्राह्मण और धर्म की रक्षा करने का माना गया है । शतपथ ब्राह्मण^३ में वहीं वही पर क्षत्रिय को उत्तम है ता अथर्ववेद^४ में ब्राह्मण का सर्वोच्च उल्लेख है ।

वश्य का भन्तरव रहा है किन्तु ब्राह्मण और क्षत्रिया की भेद नहीं । तत्तिरीय संहिता^५ में लिखा है—अनुप्या म वश्य और पशुआ म वश्य लोग के उपयोग में आती है । वश्य की सम्यक् ब्राह्मण और क्षत्रिय अधिक थी । वे पशुपालन करने थे, वस्त्र भी कर सेत थे । ब्राह्मण व क्षत्रिया की आज्ञा का पालन करते थे ।

शूद्र का स्थान इन तीनों वर्णों से निम्न माना गया है । शूद्रों नाई^६ 'बर्ह' वद्य^७ 'लुहार' 'बमार' 'रयकार' 'बर्मार' 'मृक्षता' 'मग्रहिता कुला' 'कुम्हार पजिष्ट', निपाद इपक्त प्रयत्न मृगयु (शिकारी) भ्रात, भागध ये नाम व्यवसाय के प्रतीक हैं ।

- १ शतपथ ब्राह्मण ११।५।७।१
- २ अथर्ववेद ५।१७।१६
- ३ ऋग्वेद १०।७२।१ १०।८७।६
- ४ ऐतरेय ब्राह्मण ८।३।६।
- ५ शतपथ ब्राह्मण ५।४।४।१।
- ६ अथर्ववेद ५।१८।४ ५।१६।३
- ७ तत्तिरीय संहिता ७।१।१।५
- ८ ऐतरेय ब्राह्मण ५।१।
- ९ ऋग्वेद १।१४।२।६
- १० ऋग्वेद १।६।१।४ ८। २।२० ६।११।२।१ १०।११।६।५
- ११ ऋग्वेद ६।११।२।१
- १२ ऋग्वेद १०।७२।२
- १३ ऋग्वेद ८।५। ८
- १४ अथर्ववेद १।५।६
- १५ अथर्ववेद १।५।६
- १६ अथर्ववेद ३।१।३
- १७ तत्तिरीय संहिता ४।५।४।२

अज्ञातशत्रु से, श्वेतवेतु आरण्येय न^१ प्रवाहण जवली स, पत्रग्राह्याणा ने^२ केवय राज अश्वपति से ज्ञान प्राप्त किया था। वन्वि ग्रन्था में वश्या न वेदाध्ययन किया हो इस प्रकार की मूर्खता प्राप्त नहीं होती। यद्यपि वश्यो के लिए भी वेदाध्ययन करना अवधिष आवश्यक माना गया था।

शूद्रा के अध्ययन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। यह तो उच्च वर्णों की सेवा करके अपनी आजीविका चयाने थे। वह चित्तकारी, नृत्य संगीत, वेणु वीणा तालव, मृत्तग आदि वाद्ययंत्र का उपयोग करना आदि कलाओं का स्वयं अध्ययन करते थे। मनु आदि न शूद्रा को धनसंचय करने के लिए भी निषेध किया है क्योंकि उत्तम ब्राह्मणा को बन्धु हा सरता है।

ऋग्वेद में यह ज्ञात होता है कि उस युग में शिक्षा पद्धति मौखिक थी। ब्राह्मण ग्रन्था के काल से लेकर धर्मशास्त्र-काल तक ब्राह्मणा के हाथ में वेदान्तधर्म का काम था। ब्राह्मण का मुह का गौरवपूर्ण रूप प्राप्त था। वह बलवत्कृति पवित्र व्यक्ति में दान भी ग्रहण करता था। ब्राह्मण का जीवन एक आदर्श जीवन था। वह सदा जीवन और उच्च विचार^३ रत्न बाला विशिष्ट भस्कारी वृत्ति वाला था। वह किसी को कष्ट न देकर इतना ही धन प्राप्त करता था जिसमें कुटुम्ब का भरण पोषण हो सके।

यानवन्क्य^४, मनु^५ व्यास^६ आदि के ग्रन्था में ब्राह्मणा का पूण रूप से मानवीय जीवन व्यक्तात करने की प्रेरणा दी है और उसे सदा धन संग्रह से दूर रहने के लिए आदेश किया है।

अध्ययन अध्यापन के अनिश्चित ब्राह्मण का मनापति के रूप में भी

१ आरण्येय उप १.४

२ छात्राय उप० ४

३ भित्तिरग—यान १.१०

४ यानवन्क्य १.१०६

५ मनु ८.१२ १.५ १.६

६ महामारत अनुशासन पर्व ६.१.१६

उल्लेख मिलता है। आपस्तम्ब^१ गौतम^२ शौचायन,^३ बसिष्ठ,^४ और मनु^५ ने भी इसका उल्लेख किया है। महाभारत^६ में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य श्रुत यादवा थे। शत्रुघ्न व अनुमार् राजा की आत्मा ब्राह्मण को युद्ध करना चाहिए। ब्राह्मण अस्त्रा^७ में गौरी आदि भी वर्णना था। बद्ध हारीत^८ ने कपि कम गभी वर्णों १ लिए उचित माना है।

ब्राह्मण आपत्ति के समय वाणिज्य भी कर सकता था कि तु वस्तु विषय के सम्यग्ध में उस पर अनेक नियमन थे।

गौतम धर्मसूत्र^{१०} के अनुसार उमरे लिए मुगधित चन्दन आदि तेल, घृत प्रभृति पदार्थ पका हुआ भोजन, तिल, पत्रसन में निर्मित वस्तुएँ, क्षौम मन में बन हुए वस्त्र, मृगरम रंगीन वस्त्र, दूध आदि से बनाई हुई वस्तुएँ, बन्द मूल फल, पुष्प मध मांस, घास जल विषली औषधियाँ (अस्त्र आदि) पशु मानव (दास दासी के रूप में) बन्ध्या गायें बटवा बटिया, राह्या गाय आदि को उचने का निषेध है।

आपस्तम्ब^{११} शौचायन^{१२} बसिष्ठ धर्मसूत्र,^{१३} मनुस्मृति^{१४} में भी लम्बी सूचियाँ मिलती हैं।

याज्ञवल्क्य^{१५} मनु^{१६} विष्णु,^{१७} प्रभृति न वर्जित वस्तुओं के वचन के

- १ आपस्तम्ब ११०।३६।३
- २ गौतम ७।६
- ३ शौचायन २।२।८०
- ४ बसिष्ठ ३।२६
- ५ मनुस्मृति ८।३।६८ ३४६
- ६ महाभारत
- ७ शत्रुघ्न ८५।६२
- ८ द्रोणाचार्य धर्मसूत्र १।४।१ १ २।४।८३ ८३
- ९ हारीतस्मृति ७।१३६ १८२
- १० गौतम धर्मसूत्र ३।८ २६
- ११ आपस्तम्ब १।३।२०।१२ १३
- १२ शौचायन २।१।३६ ३८
- १३ बसिष्ठ धर्मसूत्र १।६ ७६
- १४ मनुस्मृति १०।६४
- १५ याज्ञवल्क्य २।६०
- १६ मनु १।१। २
- १७ विष्णु ३।१६

याग्यता प्रदान करती है। 'वीर मित्रादयः च अनन्तरमन्वार एव शिवायण याग्यता है आ शास्त्रविहित त्रियाज से उत्पन्न होती है। वण का भीति मस्कारा च सम्बन्ध म भी बहुत है। विस्तार म त्रिपदण दिया गया गया है। सम्बन्ध की सन्धा च सम्बन्ध म भी स्मृतिया म मनभेद मितता है। गीतम^१ ने चामोम सम्बन्ध का वर्णन किया है यथागम न अठारह शारीरिण^२ सम्बन्ध का नाम गिनाये^३। अगिरा ने पञ्चोस मस्कार गिनाये है। श्याम^४ ने मोल^५ सम्बन्ध बताया है। मन यागवन्धय विष्णु धर्मसूत्र म मन्धा का निर्देश नहीं है। त्रिबन्ध म मुख्य रूप से मालह प्रमुख सम्बन्ध बताया गया है—गर्भाधान, पुसवन सीमांतानयन विष्णुशक्ति जातकम नामकरण, निष्क्रमण अन्नप्राशन, चीन, उपनयन बदयन चतुष्टय समावहन और विवाह। स्मृतिचन्द्रिका के अनुसार १५ सम्बन्ध द्वा प्रसार है—'गर्भाधान पुसवन सीमांत, जातकम नामकरण अन्नप्राशन, चीन उपनयन, तार व्रत गोदान समावहन, विवाह एव अष्टाष्टि।

जातकम म लेकर चडाकम के सम्बन्ध के कृत्य द्विजातिया के पुरुषा के लिए वदिक मन्त्र संस्कारन का विधान है। किन्तु महिला वग के लिए त्रिजा वदिक मन्त्रा के करन का उल्लेख है। ग्राहण क्षत्रिय और वश्य—इन वर्णों की महिलाओं के विवाह म वदिक मन्त्रा का प्रयोग होता है।^६ द्विजातिया म गर्भाधान से लेकर उपनयन तक के सम्बन्ध अनिष्टाय माना गया, किन्तु समावहन स्नान व विवाह के सम्बन्ध अनिष्टाय नहीं है। क्योंकि छाल सोधा सयामी भी हा सयना ह। शूद्रा के लिए सम्बन्ध का वर्णन नहीं है। व बिना वदिक मन्त्रा के गर्भाधान पुसवन सीमांतानयन जातकम नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन चीन, वणवध और विवाह सम्बन्ध कर सकते हैं—गर्भाध्यास का मत है।

अपराध^७ की दृष्टि म गर्भाधान से लेकर चीन तक के आठ सम्बन्ध सभी वण थाले कर सकते हैं। ब्रह्मपुराण के अनुसार शूद्र केवल विवाह

१ गीतम० ८।१६४४

२ व्यास० १।१६११

३ (क) आश्वनायन महामूत्र १।१।१२ १।१६।६ १।१७।१८ (ख) मनु० २।५२ (ग) यागवन्धय १।१३

४ (क) मनु २।६७ (ख) यागवन्धय० १।१२

५ यागवन्धय स्मृति १।१११२

वदिक साहित्य के परिशीलन में यह भी गता गमता है कि उस समय नारी की स्थिति अच्छी भी थी और बुरी भी। वही पर नारी की गरिमा क गनि गाय गय २। वा जायन घममूत्र^१ मनु^२ यावन्त्य^३ वमिष्ठ^४ घममूत्र जत्रि^५ महाभारत मावण्टयपुराण रामसूत्र आदि में नारी का महत्व प्रतिपादित किया गया है तो वही पर अमर तिराज में उमरे दुगुणा को प्रकट करने के लिए स्वर बुद्ध कि कहें। मन्त्रायणी महिना^६ मन्त्री का झूठ का अवतार कहा गया है। ऋग्वेद में^७ बताया है नारी का मन दुदमनीय है। ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण^८ में स्पष्ट कहा है स्त्रिया के साथ मित्रता नहा करनी चाहिए क्योंकि उनका हृदय भेदिया की तरह फटार व घावजाज होता है। शतपथ ब्राह्मण^९ के अनुसार स्त्री शूद्र बुद्धा और काशाम जसत्य पाप और अवहार रहता है। इन वणता में यह स्पष्ट है कि स्त्रिया का निम्न दृष्टि से देखा जाता था।

महाभारत^{१०} मनुस्मृति^{११} और अन्य स्मृतिया में भी स्त्रिया पर अनेक लाठन लगाय गय हैं और उनकी भरपूर निंदा भी की है कि वे घमघ्राट ३ चाल हैं। इस सभी से नारी के प्रति सहज जाग्रोश भावना उत्पन्न होता है। वस्तुतः नारी की निंदा का जो चित्रण किया गया है वह एकांगी है। पुरुष भा वागता का दाग हा सकता है। चाह पुरुष हा, चाह नारी

१ वाजापयन घममूत्र १।२। ६४

२ मनु १५५ २

यावन्त्य १।३१ ३६ ३८ ८२

४ वमिष्ठ ८।१८

५ अत्रि १६ १६१ १६ १६८

६ (क) महाभारत जात्रिपत्र ३।११६० १३२

(ख) अनुशासन पत्र ६०

(ग) शात्रिपत्र १६६ १२ १३

महाभारत पुराण १। ६ ३५

८ कामन्द्य १

९ मनु स्मृति १।१०।११

१० अत्र ८।३३।१३

११ अत्र १।३३।१३

१२ अत्र १।३३।१३

१३ अत्र १।३३—अत्र १।३३

१४ अत्र १।३३ १३ १९ २८

हा, वामनाएँ दोना की दुबलता रही हैं। अतः हमारी नट्टि में उस दुबलता का बल नारी पर ही थापना अवधान अनुचित है।

आह्निक

वदिक महर्षिया ने दैनिक जीवन के कायत्रम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते हुए कहा है कि ब्राह्ममुहूर्त में उठना चाहिए। यदि ब्राह्मचारी सूर्योदय के पश्चात् उठता है तो उस दिन उसे निराहार रहकर गायत्री का जप करना चाहिए तथा वह उस दोप से मुक्त हो सकता है। उठ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसके पश्चात् मल भूत विमोजन और उसकी शुद्धि उसके पश्चात् शरीर व मन, वाणी का शुद्धीकरण आचमन, (कुल्ला) दन्तधावन, स्नान नपण (संछा), वस्त्रधारण निलवधारण हाम जप, मंगल दशन अमंगल वजन आदि का निरूपण किया गया है।

पंच महायज्ञ

द्विज के लिए पंच महायज्ञ का विधान है। शतपथ ब्राह्मण^१ में भतयज्ञ मनुष्ययज्ञ पितृयज्ञ देवयज्ञ और ब्राह्मयज्ञ का उल्लेख किया है। तत्तिरीयारण्यक^२ के त्रम म भेद है।

भतयज्ञ में जावो का अन्न प्रदान किया जाता है। मनुष्ययज्ञ में अतिथि का देव मानकर श्रुत्कार किया जाता है। पितृयज्ञ में पितरों को तपण दिया जाता है। देवयज्ञ में अग्नि में आहुति दी जाती है और ब्राह्मयज्ञ में वेदा का अध्ययन अध्यापन निहित है।

इन पंच महायज्ञों के सम्प्रदाय में भी अत्यधिक विस्तार के साथ चिन्तन किया गया है।

भोजन

वदिक धर्मशास्त्रों में भोजन सम्बन्धी भी अनन्त नियम और उपनियम बनाए गए हैं। प्रत्येक गृहस्थ अपने सामान्य व अनुसार देवा पितरा माता और कीट पक्षियों का भोजन कराने के बाद अवशेष भोजन करे।^३ तत्तिरीय ब्राह्मण^४ एवं शतपथ ब्राह्मण^५ के अनुसार भोजन दो बार किया जाता था

१ शतपथ ब्राह्मण ११।१।६।१

२ तत्तिरीयारण्यक ११।१०

३ (क) दण्ड० २।१६ एवं ६८ (घ) अथर्वक १०।१८

४ तत्तिरीय ब्राह्मण १।४।६

५ शतपथ ब्राह्मण २।६।६

[illegible]

विष्णुपुराण^{११} व अन्गार माप्रथम मधुर मरन पश्चात् उग्र पश्चात्
नमस्वीन व पट्टा पश्चात् उग्र पश्चात् कर्त्तव्य गीष्ण द्यजा और आन
रूध उगरे पाद दही का मन्त्र पश्चात् ताना ताण्ति । आघ्रायन^{१२} धर्मसूत्र
अन्यार भाजन पश्चात् समग्र आगन का परिव्रता मन्त्र पश्चात् ताण्ति ।

आपस्तव्य^{१३} वसिष्ठ^{१४} जीर प्राधान्य^{१५} धर्मशास्त्रों के अनुसार सपासी की भाँट घोर वागप्रस्थ का मोलह गृन्थ्य का यत्तीम कीर और प्रत्यक्षा

- [illegible]

का जितना आवश्यक हो उतना ही खाना चाहिए। गृहस्थ के लिए विनयी चार भोजन करना, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं था।^१

अनेक ग्रन्थों में सहस्रानु, पलाण्डु, पौधा की कोमल पत्तियाँ आदि के खाने का निषेध दिया गया है।^२ कर्मभूत का प्रयाग वनिक परम्परा में मयासी भी करते रहते हैं।^३ वित्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि प्याज, गहसुआ आदि उनसे लिए भी वर्ज्य है।

शाम

वदिव परम्परा के ग्रन्थों में बताया है कि यतिया का धर्म है 'शम धातप्रस्था का धर्म साधारण रूप में भोजन त्यागना, गन्स्था का तान दान और ब्रह्मचारियों का सेवा करना तथा आत्मा पालन करना है। दान में शासन का अत्यधिक महत्त्व रहा है और उस दान को देने वाला स्वयं में उच्च स्थान प्राप्त करता है।^४ तत्तिरीय संहिता^५ में लिखा है जब व्यक्ति अपने सत्त्व का दान करता है तो वह भी एक प्रकार की सत्त्वा है। गृहस्थारण्यशास्त्रनिषेध^६ के अनुसार तान गुण - दम, दान और दया। महाभारत के सभी पर्वों में तान के संबंध मिलते हैं। अनुशामनपर्व^७ में विशेष रूप से दान की चर्चा है। अग्निपुराण^८ मत्स्यपुराण^९ ब्रह्मपुराण^{१०} में दान के विषय में विस्तार से चर्चा है।

दम^१ से लिखा है—माता, पिता गुरु मित्र चरित्रवान् व्यक्ति उपशान्त दीन जगहाय और विनिष्ट गुण वाले व्यक्ति का दान दन म गुण होता है। तान अपाव क सम्प्रदाय में भी चर्चा की गई है।

१ (क) आश्विन २११११० (ग) जमिनी २१११ ०

२ (क) आश्विन १११११० १ ३ (ग) गौतम ११११

(ग) वदिव १११ ०

(घ) दम १११

३ आश्विन १११०११०

४ तत्तिरीय संहिता १११११

५ ब्रह्मपुराण १११ १

६ अनुशामनपर्व १११११

७ अग्निपुराण अ० १११ १११

८ मत्स्यपुराण अ० १११ १११

९ ब्रह्मपुराण १११ १११

१० १११ १११

वानप्रस्थ को असाध्य राग हान पर अपनी मृत्यु सन्निकट समझकर वह उत्तर या पूर्वाभिमुख होकर प्रस्थान करे। उसे केवल जल और वायु ही ग्रहण करनी चाहिए। उस वहाँ तक चलता रहना चाहिए जब तक गिर न पड़े।^१ बाधायन^२ और यहन पाराशर^३ वानप्रस्थों के अनेक प्रकार बताये हैं।

या घमशाम्त्र म आत्महत्या को महापाप माना है। पाराशर स्मृति^४ म स्पष्ट निर्देश है कि जो नारी या पुरुष अभिमान, क्रोध, क्लेश तथा भय के कारण आत्महत्या करता है तो वह साठ हजार वर्ष तक नरकवाम करता है। आग्नि पर्व^५ म कहा है आत्महत्या करने वाला कल्याणप्रप्त लोक म नहीं जा सकता। किन्तु उक्त उपवास के द्वारा व पवित्र स्थलों पर मरने घाते की आत्महत्या नहीं होनी।

वानप्रस्थ के लिए जो आचार सहित है वह सन्यासी के लिए भी उसी तरह प्राप्त होती है। मनुस्मृति म^६ और आपस्तम्ब घमसूत्र^७ म यह सत्य स्वीकार किया है। वानप्रस्थ ही आग खल करके सन्यासा बनता है। दाना आश्रमा म ब्रह्मज्य का पूर्ण पालन करना होता है। इन्द्रियनिग्रह भाजन के नियम, उपनिषदा का अध्ययन और ब्रह्मज्ञान के लिए प्रयास करना होता है। दाना आश्रमा म अन्तर यह है कि वानप्रस्थ आश्रम म पुरुष स्त्री व माय भी रह सकता है पर सन्यासाश्रम म नहीं। वानप्रस्थ म अग्नि प्रवर्तन रखना पड़ता है आह्निक और यज्ञ आदि भी करता पड़ते हैं पर सन्यासी अग्नि आदि का त्याग कर देता है। सन्यासी को इन्द्रियो पर नियम रखना और परमनस्व का ध्यान करना होता है।^८

संक्षेप—छांद्रोग्यापनिषद्^९ के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि वहाँ पर

- १ (१) मनुस्मृति । १ (२) वागवचन १५४ (३) अपराज ५० ६६५
- २ बाधायन १३
- ३ पाराशरस्मृति ४११
- ४ पाराशरस्मृति ५२१
- ५ अग्निपर्व १८६ ८६
- ६ मनुस्मृति १८६ ८६
- ७ आपस्तम्ब घमसूत्र १८१ १८१ २०
- ८ छांद्रोग्यापनिषद् (आश्रम ब्रह्म) ३१/३
- ९ छांद्रोग्यापनिषद् १ ३११

ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ—इन तीन आश्रमों का ही वर्णन है। ऐसा प्रतीत होता है कि संन्यास जो चतुर्थ आश्रम है उसने आश्रम के रूप में उस समय तक स्थान प्राप्त न किया था। बृहदारण्यक^१ जादि जा प्राचीन उपनिषद् माने जाते हैं उनमें संसार के प्रति मोह त्याग, भिक्षाग्रहण और परब्रह्म का ध्यान करना चाहिए—इस पर अत्यधिक बल दिया गया है किंतु वहाँ पर संन्यास आश्रम की कोई भी चर्चा नहीं है। जाबालोपनिषद्^२ में संन्यास आश्रम को चतुर्थ आश्रम के रूप में ग्रहण करना स्वच्छा पर छोड़ दिया गया है। यदि किसी की इच्छा हो तो वह संन्यास आश्रम को ग्रहण कर अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यासी भी हो सकता है। गृहस्थ आश्रम से भी संन्यासी हो सकता है। वानप्रस्थ से तो संन्यास ग्रहण किया ही जाता है। इस तरह संन्यास आश्रम को हर व्यक्ति अपनी इच्छा से ग्रहण कर सकता है।

बृहदारण्यकोपनिषद्^३ में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्निया मनयी और कात्यायनी का अत्यंत भावपूर्ण संवाद है। उससे यह स्पष्ट है कि संन्यासी बनने के लिए गृहत्याग, पत्नी व सम्पत्ति आदि का परित्याग भी आवश्यक है। आत्मवि^४ व्यक्ति सत्तान सम्पत्ति आदि के मोह का परित्याग कर एक भिक्षु का जीवन यापन करता है। जाबालोपनिषद्^५ से यह भी स्पष्ट होता है कि संन्यासी कापाय वस्त्र धारण कर। उसका सिर मुण्डित हो। सम्पत्ति न रखे। उसका आचरण पवित्र हो। उसका मानस अद्राही हो। भिक्षावृत्ति करता हुआ वह ब्रह्म में सलग्न रहे।

गौतम धर्मसूत्र^६, आपस्तम्ब धर्मसूत्र^७, वाघायन धर्मसूत्र^८ वसिष्ठ धर्मसूत्र^९ प्रभृति सभी प्रमुख धर्मसूत्रों में संन्यासधर्म के सम्बन्ध में अत्यन्त विस्तार से विवरण दिया गया है। उन सभी का संक्षेप में सारांश यह है—

(१) संन्यासी बनने से पूर्व उसे यज्ञ आदि करके सारी सम्पत्ति का दान कर देना चाहिए।

१ जाबालोपनिषद् ४

२ बृहदारण्यक २।४।१ ३।१।१

३ जाबालोपनिषद् ५

४ गौतम ० ३।१० १३

५ आपस्तम्ब ० २।१।२।३ २०

६ वाघायन ० २।६।२१ २७

७ वसिष्ठ ० १०

आदि न स्पष्ट निता है—जो मन नागो व शरीर पर नियंत्रण करता है वह विद्वन्मो है।^१

(१८) उम्र चलता समय भूमि तो स्वरूप चला भातिग पातो वा उपयोग भी छातर रता तातिग।

(१९) मयासी तो मय अनाय तिम निता मय शिन्ध दाम नियंत्रण आदि मुणा तो प्राप्ता वता ता अतिशय प्रमत्ता करना शक्ति और उसके लिए प्राणायाम व योग का साधना कर ती तातिग।^२

मयागिमा के अात्र प्रकार हैं। कुटोभार (जो घर में ही मयाम धारण करता है और अपना स्वयंता म भि ता मीगता है) बटुदा (मात्र ब्राह्मण घरों में भिक्षा ग्रहण करते हैं) इस (याम में तार गति और तगर में शुक्ति से अधिक नहीं करते। बटु गामूत्र प्राण तरता है। तार मारा का उपयोग करना है। सदा चन्द्रायण ग्रस्त तरता रहता है।) गरमग (युग के नीचे, स्वराज म या उसे स्थान में रहत ह जा तिसी व उपयोग म त आता हा। सभी के यहाँ भिक्षा ग्रहण करते हैं। वस्त्र सहित या वस्त्ररहित रहत^३)। जाबालो पनिपद म^४ परमहंसा के जीवन व सम्बन्ध में विस्तार से निरूपण है। तुरीयातीत भोजन आदि में हाथ का उपयोग नहीं करते और न वस्त्र आदि धारण करते हैं। अवधत पूण उ मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं। वे किसी भी वधन से आबद्ध नहीं होते।

सयास तिस वणवाला ग्रहण कर सकता है, इस सम्बन्ध में मतभेद है। बह्दारण्यकोपनिषद्,^५ मुण्डकोपनिषद्^६ प्रकति में बताया है कि केवल ब्राह्मण ही सयासी हो सकता है किन्तु सूत्रकार कात्यायन, जाबालो पनिपद^७ याज्ञवल्क्य^८ और वूमपुराण^९ प्रभृति ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय,

१ (अ) मनु० १२।१०

(आ) दश० ७।३०

२ (अ) मनु० ६।६६

(आ) याज्ञवल्क्य० २।६५ ६६

(इ) वसिष्ठ० १०।३०

३ मनु० ६।३० ७५

(आ) याज्ञवल्क्य० ३।६२ २५

४ जाबालोपनिषद् ६

५ बह्दारण्यक ५।४।२२ ३।५।१

६ मुण्डकोपनिषद् १।२।१२

७ जाबालोपनिषद् ४

८ याज्ञवल्क्य० ३।२

९ वूमपुराण—उत्तरार्द्ध २८।२

वश्य—तोना वणवाले मयासी बन सकत है, किन्तु शूद्र सयास धारण नहा कर सकता। पर कुछ शूद्र व्यक्तियाँ व द्वारा अपवाज के रूप में मयास ग्रहण करने के उल्लेख मिलत हैं।^१

शूद्रों की भानि महिलाएँ भी मुख्य रूप से मयास ग्रहण नहीं कर सकती थी। अत्रि^२ के अनुसार महिलाओं के लिए जप तप प्रग्रज्या (सयान) तोययावा मत्रसाधना और दवाराघन वज्य हैं। आचार्य पनजलि ने और कवि कुलगुरु कालिदास^३ ने जमश शररा, परित्राजिका और वीशिकी मयासिनी का वणन किया है। पर विशेष रूप से स्त्रियाँ का मयामिनी के रूप में साधना करने का समाज न मान्यता नहीं दी।

आचार्य मनु^४ के अनुसार मयास के लिए अवा सूला, लगडा और नपुसक जयाग्य हैं। बोधायन धर्मसूत्र^५ और ब्रह्मसूत्र व ब्रह्मसूत्र^६ आदि ने मयास ग्रहण करने की विधि विस्तार में दी है। मयास धारण करते समय सभी भौतिक सम्बन्धों का परित्याग करना चाहिए, सिर दाढ़ी और शरीर के सभी घावों के बालों को बनवाकर त्रिदण्ड धारण करना चाहिए तथा एक जल छानने के लिए बम्बखण्ड, कमण्डलु और एक भिन्ना पात्र रखना चाहिए। मयामिया को शिखा व यज्ञोपवीत नहीं धारण करना चाहिए, ऐसा आचार्य शबर^७ का मत है।

चाह गृहस्थ आचारनिष्ठ हो चित्तक हाता भी मयासों को उस नमस्कार नहीं करना चाहिए। यदि गृहस्थ मयासी का नमस्कार करता है तो मयासी उस आशीर्वाद न देकर केवल नारायण^८ कह। मयासी की मृत्यु हो जाने पर रुदन नहीं करना चाहिए और न थाढ़ हो करना चाहिए। उसे जानना नहीं कि तु गाढना चाहिए।

१ महाभारत—आथम्यव्यापिकपद २६।३३

२ अत्रि १३६ १३७

३ पनजलि—महाभाष्य २ प० १०

४ मालविकाग्निमित्र १।१४

५ मनु ६।३६

६ बोधायन २।१०।११ ३०

७ बोधायन गृह्य सूत्र ४।१६

८ ब्रह्मसूत्र १।६ ८

९ गृह्यसूत्रव्यापिकपद भाष्य ३।१।१

किसी ने बहुत हल्का पाप किया है तो बिना राजा का सूचित किया भा परिपद उसे प्रायश्चित्त दे सकती है।

जाचाय मनु' का मानना है कि किसी ब्राह्मण ने अनजान में महान पापकृत्य का सेवन कर लिया है तो उसे मध्यम प्रकार का दण्ड देना चाहिए। किन्तु जानबूझकर ब्राह्मण ने महापाप किया है तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति के साथ उसे दश से निःशामित कर देना चाहिए। यदि ब्रह्मण वाले व्यक्ति ने अनजान में महापातक किया हो तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति को छीन लेना चाहिए और यदि जान बूझकर किया है तो उसे मृत्यु दण्ड देना चाहिए।

इस तरह बौद्धिक परम्परा में दण्ड और प्रायश्चित्त दाना का उल्लेख है। यदि कोई व्यक्ति प्रायश्चित्त ग्रहण न करे तो उस व्यक्ति को इस प्रकार का चिह्न से अंकित किया जाए जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि इसने प्रायश्चित्त नहीं किया है। बौद्धिक परम्परा के महर्षियों ने प्रायश्चित्त सम्बन्धी विपुल साहित्य का सृजन किया है। गौतम धम्मसूत्र में अष्टाईस अध्याय हैं। उनमें १० अध्याय प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में हैं। बसिष्ठ धम्मसूत्र में २० अध्याय प्रायश्चित्त के विषय में हैं। मनुस्मृति में ११५ अध्याय में २२२ श्लोक प्रायश्चित्त के विषय में हैं। याज्ञवल्कर स्मृति में १२२ श्लोक प्रायश्चित्त के विषय को लेकर लिखे गए हैं। इसी तरह अगिरा त्वन बृह यम प्रभृति स्मृतियों में अग्नि, गरुड, ब्रूम, वराह ब्रह्माड विष्णुधर्मोत्तर प्रभृति पुराणों में, मिताश्वरा अपराक पाराशर माधवीय मदन मदनपारिजात आदि में प्रायश्चित्त का विवरण है। इनके अतिरिक्त अनेक स्वतंत्र ग्रंथ प्रायश्चित्त के विषय को स्पष्ट करने के लिए लिखे गए हैं। उनमें से प्रमुख ग्रंथ है—“प्रायश्चित्त प्रकरण, प्रायश्चित्त विवेक प्रायश्चित्त तत्त्व ‘स्मृतिमुक्ताफल’, ‘प्रायश्चित्त मार ‘प्रायश्चित्त मयूख प्रायश्चित्त प्रकाश’ आदि। प्रायश्चित्त का दाना चाहिए किम न्याय पर कानसा प्रायश्चित्त दाना चाहिए, किस रूप कान का भितना प्रायश्चित्त दाना, यह भी इन ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है।

उपरोक्त पवित्रता में बौद्धिक परम्परा का आचार और उसकी स्थलना न पर प्रायश्चित्त की जा व्यवस्था थी उस पर बहुत ही मर्याद में विचार

प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट होना है कि वदिव परम्परा की आचार संहिता क्या थी ? वदिव परम्परा ने गृहस्थाश्रम की महत्त्व दिया जिसके पदों पर गृहस्थ-जीवन सम्बन्धी सम्पूर्ण आचार म होना भी उद्देश्य नहीं। श्रमण सभ्यता की दोना धाराएँ - जन और बौद्ध उद्देश्य गृहस्थ जीवन आचार संहिता पर इतना बल नहीं दिया। गृहस्थ-जीवन में भी जो आचार ग्रहण करता है उसी की आचार संहिता श्रमण साहित्य में है। तुलनात्मक दृष्टि से यदि हम विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मयासिया की जो आचार संहिता है, वह श्रमण सभ्यता के श्रमण आचार संहिता से काफी मिलती जुलती है। मयासी भी अपरिणित होता है, अनिर्वृत होता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है धातु में के पात्र भी नहीं रखता और भोजन भी केवल शराब टिकाने के लिए खाठ बबल मात्र करता है। अपराह्न में एक बार भोजन मात्र के नियम हैं वह जन श्रमण में पूर्ण रूप से मिलते हैं। जन श्रमण की हानि बौद्ध श्रमण की आचार संहिता का भी समन्वय की दृष्टि से देखा जाय काफी मिलती जुलती है जिस पर हम अगले पन्ना में विचार करेंगे।

३ पुराण साहित्य में आचार-महिमा

कथाओं के माध्यम से

यह स्मृति प्रभृति साहित्य में निर्यात गुणा के रूप में आचार का सहायक रूप प्रस्तुत हुआ है। ता पुराण साहित्य में विभिन्न कथाओं के माध्यम से आचार का निष्पन्न किया गया है।

वस धर्म में कमकाण्ड उपनिषद् में तत्त्वार्थ तथा स्मृतियों में ब्राह्मण आदि वर्गों के कर्तव्य का— निगाकाण्ड का विशेष वर्णन किया गया है। किंतु पुराण साहित्य में मात्र मान के कर्तव्य—सत्तार नीति व धर्म पालन की मुख्य बातों पर विशेष विचार किया गया है। ओ उनमें पूर्वपुराणों के चरित्र के रूप में बताया के माध्यम से राक्षस तथा सहज शरीरों का आचार की विधियाँ समझाई गई हैं।

महाविद्यालय आचार का जो विश्लेषण किया है वह सहज है सुगम है। श्रीमद्भागवतपुराण में सत्त का लक्षण उक्त है—
'सत्तं कृपायु, नृत्तद्रोह तिनिष्ठ सयशील अनवद्य आमा, सम सर्वापकारक मृदु शुचि अविचल, अनीष्ट मितभूत शान्त, स्थिर, अप्रमत्त गम्भीरात्मा धर्तमान जमानो मानद कर्ण मत्त कारुणिक, कवि आदि आदि गुणा स युक्त होता है।' उमने जीवन में सदाचार का निष्पन्न हुआ रूप बताया है। पुराणों में यम की शुद्धि दात की महिमा कम पत्त प्रार्थना अतिथि सेवा यागाचार, शिष्टाचार आदि विविध विषयों का विश्लेषण है।

वस और आचरण

पुराणों में आचार के लिए वृत्त शब्द व्यवहृत हुआ है। सत्त पुराण आदि में वदिक हाम आदि के जय में आचार शब्द आया है।

(१३) सरलता	(२२) अपने आत्मा तथा इष्टदेव का भाव ।
(१४) सतोष	(२३) भगवान् कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का श्रवण
(१५) समदर्शिता	(२४) नीतिन
(१६) महात्माओं की सेवा	(२५) उनकी सेवा
(१७) सामारिक भोगों से निवृत्ति	(२६) पूजा
(१८) मनुष्य के भविष्यमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा होना है—एसा विचार	(२७) नमस्कार
(१९) मौन	(२८) उनके प्रति दास्य
(२०) आत्मचिन्तन	(२९) सत्य और
(२१) प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन	(३०) आत्म-समर्पण ^१

पुराण साहित्य में कथाओं द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से सत्-आचरण की पवित्र प्रणाली दी गई है ।

पाण्डव आचार के प्रतीक

वैदिक मनीषियों ने महाभारत को पञ्चम वेद की सीमा प्रदान की है । उसमें पाण्डव सम्यग् आचार के प्रतीक हैं तो कौरव कदाचार के प्रतीक हैं । आरुणि और उग्रमयु की कथाएँ गुरुभक्ति के आदर्श को उपस्थित करती हैं । ययाति ने अप्सक के प्रश्न का समाधान करते हुए कहा—‘स्वर्ग के सात द्वार हैं—(१) दान (२) तप, (३) शम (४) दम (५) लज्जा, (६) सरलता और (७) कदम्बा । माकण्ड्य ऋषि ने पाण्डवों को शिष्टाचार की शिक्षा देने हुए कहा—‘शिष्ट पुरुष यत्, तप दान स्वाध्याय और सत्यभाषण का व्यवहार करता है तथा काम मोह लोभ दम्भ और उद्विग्नता प्रभृति दुर्गुणों पर विजय वजयतो पहराता है ।’

शील का आधार

महाभारत में शांतिपर्व व अनुशासनपर्व में आचार का सुन्दर विश्लेषण हुआ है । भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहा—‘मन वाणी और शरीर में किसी भी प्राणी से द्राह्म न करना, शक्ति के अनुसार दान देना और वह काय करना जिससे सभी प्राणियों का भय हो । प्रस्तुत पर्व में ही इन्द्र और प्रह्लाद की कथा के माध्यम से यह बताया है कि धर्म सत्य, सत्-आचार चल अर लक्ष्मीय सभी शील के आधार पर ही आधृत हैं ।’^२

१ रामदामोदर ७।११।८ ११

२ महाभारत—शान्तिपर्व १२।४६२

भगवान् हो प्राप्त करने का मुख्य साधन है।^१ भक्ति से भगवान् भक्त का अधीन रहते हैं।^२ आचारहीन व्यक्ति न इस लोक में सुखी होता है और न परलोक में ही। सदाचारयुक्त व्यक्ति ही सौ वर्ष तक जीवित रहता है। पवित्र आचार ही सदाचार है।^३

धर्म का उदभव आचार से

पुराणों की दृष्टि में आचार न ही धर्म का उदभव होता है। जो व्यक्ति आचार का पालन नहीं करते, उन्हें धर्म और अर्थ जानना प्रदान नहीं कर सकता। आचार में ही आनन्द प्राप्त होता है।^४ और आचार से ही परमपद मोक्ष प्राप्त होता है।^५ इसलिए मानव को ब्रह्माचार का परिपालन करना चाहिये। सदाचार से इस लोक में और परलोक के मार सुख उपलब्ध हो जाते हैं। इस तरह पुराण साहित्य में भी यत्र तत्र सदाचारों की प्रेरणा दी गई है। व्यास ने तो अष्टांगश पुराण का मार ही परोपकार करता बताया है।^६

श्रीमद्भागवत में देवर्षि नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा— ताप प्रकार का आचरण सभी मानवों के लिये हितावह है। वे तीस नक्षत्र इस प्रकार हैं—

(१) सत्य	(७) मन का समय
(२) दया	(८) इन्द्रिया का समय
(३) नम्रता	(९) अहिंसा
(४) गौच	(१०) ब्रह्मचर्य
(५) निनिष्ठा	(११) त्याग
(६) उच्चैर्धर्म और अनुचित का विचार	(१२) स्वाध्याय

१ शिवपुराण ४ म म अ २३।३८

२ बग २।१६

आचारानि हि पुण्यं मनःकरणानि जायन्ति

३ गौचाचार मन्त्राचार

४ ब्रह्मसंहितापुराण १०६ म २१

५ बग ६।३

६ ब्रह्माचार्य मिहान्त एति कामुनिष्ठं सुप्रसन्नम् ।

— श्रीभाग्य ११।२४।१००

७ ब्रह्मसंहितापुराण १०६ म २१

८ ब्रह्मसंहितापुराण १०६ म २१

(१३) सरलता	(२२) अपने आत्मा तथा इन्द्रिय
(१४) सन्तोष	का भाव ।
(१५) समदर्शिता	(२३) भगवान् कृष्ण के नाम गुण
(१६) महात्माओं की सेवा	लीला आदि का श्रवण
(१७) सामारिज्य भोगों में निवृत्ति	(२४) कीर्तन
(१८) मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्न का	(२५) उनकी सेवा
फट उटना होना है—एसा विचार	(२६) पूजा
(१९) मौन	(२७) नमस्कार
(२०) आत्मरित्तन	(२८) उनके प्रति दाम्य
(२१) प्राणियों का अन्न आदि का यथा	(२९) सत्य, और
योग्य विभाजन	(३०) आत्म-समर्पण ^१

पुराण साहित्य में कथाओं द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से सदआचरण की पवित्र प्रेरणा दी गई है ।

पाण्डव आचार व प्रतीक

वदिक मनीषियों ने महाभारत की पञ्चम वेद की सात प्रदान की है । उनमें पाण्डव सम्यग् आचार व प्रतीक हैं तो वीरव ददाचार व प्रतीक है । अरुणि और उरमयु की कथाएँ शुभभक्ति के आदर्श को उपस्थित करती हैं । ययाति ने अष्टक व प्रश्न का समाधान करने हुए कहा—स्वर्ग के गत द्वार है—(१) दान (२) तप, (३) शम (४) दम (५) मज्जा, (६) सरलता और (७) कर्णा ।^१ माकण्डेय ऋषि ने पाण्डवों का शिष्टाचार की शिक्षा देते हुए कहा— शिष्ट पुरुष यज्ञ तप दान स्वाध्याय और सत्यभाषण का व्यवहार करता है तथा काम त्राय लाभ दुष्म और उद्वेगता प्रभृति दुर्गुणों पर विजय अवश्यन्तो पहँराता है ।^२

शौन के आधार

महाभारत व शांतिपर्व व अनुशामनपर्व में आचार का सुन्दर विवरेषण हुआ है । भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहा— मन साक्षा और शरीर में किसी भी प्राणी ने हानि न करना शक्ति के अनुसार दान दना और वह काय करना जिससे सभी प्राणियों का मंगल हो । प्रस्तुत पर्व में ही दान और प्रह्लाद की कथा के माध्यम से यह बताया है कि धर्म सत्य महाभारत बल और सम्मति से सभी जीव के आधार पर ही आधारित है ।^३

१ धर्मशास्त्र ३।१।८ ११

२ महाभारत—अन्तिम १०।१६२

महाभारत में आचार

महाभारत अनुशासनपर्व के अनुसार मन्त्राचार का स्वरूप इस प्रकार है—जो आचारनिष्ठ व्यक्ति है वह सूर्योदय में घण्टे भर पहन उरगा है सूर्योदय के समय वह कभी नहा मोता। माग में हरे भर सेन जहाँ सहनहात है वहाँ वह भल मूत्र का प्रसजन नहीं करता। वह पूव और उत्तर की ओर मह करके भाजन करता है। भाजन के समय न भाजन का निदा करता है और न अथ-यक्तिया की ही। वह बाँटकर भोजन करता है और अमृतभाजो होता है। वह माय में अपनी जीविका चलाता है। माता पिता और गुरुजना का जामन मान दात दवर उनका समान करता है। वह बडा को कभी भी हलर शब्दा से नहीं पुकारता। वह जिम पय में जा रहा हो यदि उस माग में—ब्राह्मण गाय, राजा बड गभिषा म्भी दुपन-यक्ति और भार उठान वाला व्यक्ति मिल जाय तो स्वय माग में हटकर प्रथम उह माग में। किसी की निदा, चुगनी और यत्नामी न करे। दूसरा को पीचा दिग्रान का प्रयास न करे। अत्रे पाण कुरूप निश्चित और मूख का भलकर भी उरहास न करे और न विगी से वर विगध ही माने। पत्निया का हिंसा न करे। पुत्रा को श्राठ रिचा का अध्ययन कराव मास भक्षण और मद्रिग पान से बडकर अर्क रण पाप नहा है। अत इनका भतर भी उपयोग न करे।

उड मित गरीज और भुजना को आश्रय प्रदान करे। गहम्य के स्मरणान्ति दात अनिश्च और जितन्द्रिय होना चाहिय। उसे चाहि कि न वर अपा पर क योगा में और न अनुचरा से कोश करे।^१

इस तरह महाभारत में सभी आश्रमा की आचार संहिता का सु विराचण हुआ है। शांतिपर्व के अध्ययन से तो यह बात जाना है कि आचार के मूलभूत सिद्धान्त ही सम श्रुत हो रहे हैं।

४ बौद्ध धर्म में आचार का स्वरूप

वर्णिक साहित्य—पुराण, स्मृति आदि में गायत्री की अपेक्षा गृहस्थ का वर्णन अधिक है तथा गृहस्थ अथवा मन्मथ का आचार का निरूपण ही विशेष विधि विधानों के साथ किया गया है। किन्तु श्रमण परम्परा—जिसमें बौद्ध व जैन स्मृति का समावेश है उसमें त्यागी व श्रमण जीवन पर अधिक बल दिया गया है, यद्यपि श्रमण के साथ गृहस्थ उपासक (भावक) के कृत्या व आचार नियमों पर भी विचार दिया गया है किन्तु उसमें भी निवृत्ति का स्वर प्रधान है। श्रमण सत्सृति का लक्ष्य 'त्याग' व निवृत्ति ही है कारण प्रायः विधि विधानों मर्यादाओं में भी निवृत्ति भावना ही प्रबल रही है फिर भी प्रवृत्ति को समतल व मर्यादित करने की नित्य धारणा भी वहाँ विकसित हुई है। सक्षम से हम यहाँ उन सभी पक्षों पर विचार कर रहे हैं।

आचार विनय

तथागत बुद्ध ने भी श्रमण जीवन पर अत्यधिक बल दिया। साक्षात्कि स्नह-जाल से मुक्त होने के लिए श्रमण जीवन आवश्यक है। श्रमणों के लिए जो आचार संहिता निर्माण की गई वह विनय का नाम से विभूत हुई। विनयपिटक में श्रमणों के विधि विधानों का ही निरूपण है। संबोधि प्राप्त होने के पश्चात् बुद्ध ने सबप्रथम पंचवर्गीय भिक्षुओं को घम का उपदेश दिया। उन्होंने उन भिक्षुओं को मध्यममाग और चार आसनों का परिचय कराया। पंचवर्गीय भिक्षुओं ने बुद्ध से प्रव्रज्या और उपमपन्न प्रदान करने के लिए निवेदन किया।

घम प्रचार

बुद्ध ने कहा—भिक्षुओं! घम सुचारुमान है दुःखा को क्षय करने के लिए अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करो। गृहस्थाओं को भी प्रव्रज्या

प्रदान की। उगने परनात रागणमी म अण भेण्टि पुता । बुद्ध ने प्रज्ञा के लिए प्रार्थना की उण भी बुद्ध की दी । जय बुद्ध के मर्म में स्वसठ (६१) भिक्षु हा गये तब बुद्ध व असमाप्त म मर्म प्रसार की प्रार्थना उण बुद्ध हुई । उणने भिक्षुओं का सम्बोधित कर कहा— 'भिक्षुओ ! बहूजन के हित के लिए मुझ के लिए सार पर अनुसूया करो । न लिए दत्ताओं और मानवा के प्रयाजन के लिए नित न नित मुझ के लिए चिन्ता करो । एक साथ दो मन जाओ । धर्म का उपदेश दो । परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करो । म प्रसार धर्म का श्रवण कर य सभी धर्म हो गये ।'

विनय विज्ञान व बढ़ते शरण

बुद्ध ने प्रज्ञा और उपगमना दत्त का अधिकार देकर भिक्षुओं को विविध दिशाओं में धर्म प्रसारण प्रेरित किया । उपगमना की विधि इस प्रकार थी—प्रथम साधक के लिए और दाढ़ी का मुहन करवाया जाता । उसे कापाय यन्त्र धारण करवाया जाता । यह कंधे पर धम्म रख कर भिक्षुओं को पाद चन्दन करता । उण बुद्ध आसन से बैठकर अर्जति से नमस्कार करता हुआ तीन बार यह निवेदन करता—'बुद्ध सरण गच्छामि धम्म सरण गच्छामि सघ सरण गच्छामि बुद्ध के विनाय के विनाय का यह द्वितीय चरण था ।

धीरे धीरे बुद्ध के सघ में भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी । जब बुद्ध सघ में १५०० भिक्षु हा गये । बुद्ध ने देखा भिक्षुगण अनुशासनहीन हो रहे हैं ता बुद्ध ने अपने प्रमुख भिक्षुओं को उपाध्याय पद प्रदान किया । विनय पिटक के महावग्न में उपाध्याय और उनके शिष्यों के क्या कर्तव्य है इसका उल्लेख है । उपाध्याय का यह कर्तव्य है कि वह शिष्यों को उपदेश द पात्र दे चीवर द वे यदि रोगग्रस्त हो जाय तो उनकी परिचर्या करे । इसी तरह शिष्य भी उपाध्याय के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहे । उगम पाँच गुण होने चाहिए—(१) उपाध्याय के प्रति उसमें प्रेम हो (२) श्रद्धा हो (३) सज्जाशील हो (४) गौरव प्रदान करने वाला हो (५)

१ चरण भिक्षुओं चारित्र्य बहूजनहिताय बहूजनसुखाय नाशानुकम्पाय धर्माय शिष्याय सुखाय दयमनस्मान् । मा एवम ये अगमिन् । दमय भिक्षुके धम्म आश्रयण मन्त्रकम्पाय परिश्रमान्तर्माण धम्मस्य अज्झातात्ते—

—महावग्न, पृ० २३

ध्यान आदि में अधिक रुचि रखने वाला हो। उपाध्याय का कल्याणमित्र गाना है। उसके जीवन के कण कण में मध के प्रति कल्याण की भावना होती है। बुद्ध के विनय के विकास का यह तृतीय चरण था।

उपसपदा का विधान

परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण बुद्ध का उपसपदा का नियमों में परिवर्तन करना पड़ा। उन्होंने 'गति' 'अनुश्रवण' और धारणा के द्वारा उपसपदा का विधान किया। जिसके अन्तर्मानस में भिक्षुधर्म धारण करने की भावना अगह्राइयाँ ले रही हो वह व्यक्ति सध को यह पापित करे—

भक्ति—भक्त ! सध मेरी बात का श्रवण कर, मेरा अमुक नाम है मैं अमुक नाम का उपाध्याय मैं उपसपदा ग्रहण करना चाहता हूँ यदि सध मुझे योग्य समझे तो उपाध्याय का श्रीचरणा में उपसपदा की अनुज्ञा प्रदान कर।

अनुश्रवण—भक्ते ! उपसपदापेक्षी अमुक व्यक्ति अमुक उपाध्याय के पास उपसपदा ग्रहण करने की अभ्यर्थना कर रहा है जिन्हें यह बात स्वीकार है वह मौन रह और जिन्हें स्वीकार नहीं है वे स्पष्ट कहें जिससे परिणाम हो सके। इस प्रकार वह इसे तीन बार दोहराये।

धारणा—सध का स्वीकार है एतदयं हो सभी मौन है। यह मेरा स्पष्ट अभिमत है।^१

जहाँ तक भिक्षु बनने का इच्छुन 'यक्ति उपसपदा का' लिए निवेदन में करे वहाँ तक उस व्यक्ति को उपसम्पन्न नहीं किया जा सकता। उपसपदा प्रदान करने के पूर्व, उस व्यक्ति का यह स्पष्ट सूचित करना चाहिए कि तुम्हें चार निश्रमा अर्थात् जीविका के साधना का पालन करना होगा। वे ये हैं—

(१) भिक्षा माँगना हाथा, और पुरुषार्थ करना होगा।

(२) शमशान आदि में पड़े हुए चीखड़ा का ग्रहण कर चीखर तयार

१ दक्षिण—बौद्ध सम्प्रदाय का इतिहास पृ० २११ २१२ डा० मागबोद जन प्रकाशक—आलोचक प्रकाशन नागपुर सन् १९७२

करना होगा। या क्षीम कापासित् त्रीणय व कम्बन आनि वम्भ भ धारण विय जा सज्जे।

(३) वभ व नाच निराम करना। या विहार, आढ्ययाग, प्रासा, हम्प गुफा आदि म भी रह सवाम।

(४) गोमूत्र की औषधि का भी ग्रहण करना होगा। या धा, भवधन तन मध शक्कर आदि भी ग्रहण विये जा सज्जे।

मूलतः ये चार निश्चय थे। कालक्रम के अनुसार उस विधान में कुछ छूट दी गई। यह बौद्ध नियम के विकास का चतुर्थ चरण है।

शत शत उपमपदा के नियमों के विधानों में घटना विशेष के कारण परिवर्तन होने लगे। उपमपदा ग्रहण करने वाला व्यक्ति कम से कम दस वर्ष की उम्र वाला होना आवश्यक था। उपाध्याय के अभाव में आचार्यपद की भी अनुमति प्रदान की गई और यह स्पष्ट आदेश दिया गया कि आचार्य और शिष्य में पिता पुत्र की भाँति स्नेह सम्बन्ध होना चाहिए।

उपमपदा का अधिकारी

जो व्यक्ति बुद्धराग से ग्रसित हो, चमराग में उत्पादित हो, मूर्ख, मृगा आदि भयंकर बीमारियाँ से ग्रस्त हो वह व्यक्ति प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए अयोग्य माना गया। साथ ही ऐसे व्यक्ति भी उपमपदा के लिए अयोग्य माने जा सकते हैं जो दास राजदण्ड आदि के अपराधी हैं। पण्डित उपमपदा पाने वाला की अवस्था दस वर्ष की विहित की गई। एक पण्डित उपमपदा ग्रहण करने वाले की अवस्था बीस वर्ष की होनी चाहिए और आमणर (सामणर) की अवस्था पंद्रह वर्ष की होनी चाहिए।

इन विधानों

आमणर के लिए नम शिष्या पदा का पालन करना आवश्यक माना गया। वे शिष्या-पदा के—(१) प्राणातिपात (२) अदिभानान (३) मृदावा (४) मुरामयमग्गणमाणा (५) विनालभाजन (६) नचवानादि विममम्मन (७) मालागधविनपनधारणमण्डन, (८) विममम्मन (९) उच्चामदन महामयन (१०) जातरपरजतपरिगह।

उपमपदा के लिए अयोग्य व्यक्ति

उपमपदा का दण्ड प्रदान किया जाता जो भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है। इनके अनिवार्य प्राप्ति

हिंसा, तत्पश्चात् शून्य अन्नदानमेव अमत्यभाषणं मद्यपात्रं और युद्ध मद्य की निन्दा करते थे उन्हें भी दण्ड दिया जाता था। उपसम्पन्ना के लिए पहन जिन व्यक्तियों का अत्याय माना गया था। उम भूची म अ य अयोग्य व्यक्तियों के नाम और वस्त्रा दिये गये। य य ३—

नपुंसक-पण्डित अयतीथगामो मानु पित्र व अहन हता म्त्री ओर पुरुष इन दाना हा लिए बाना पावररहित चीवररहित कटे हुए हाथ पर पान नाक र अंगुलिया बाबा बुयडा बीना अशुन लक्षण धाना लूना नगडा पक्षाघातो ईर्यापवरहित जगाम्त, अथा, वहिरा आत्ति।

प्रव्रज्या के लिए माना पिता की अनुमति आवश्यक मानी गई। जब उपसम्पन्ना प्रदान की जाती उस समय उभर उपास्य का नाम भी पूछा जाता था। नष्टि अनुभाषण धारणा पूर्वक उपसम्पदा कम भी किया जाता था।

यह बौद्ध विनय क विकास का पाँचवा चरण था। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक चरण के अनन्तर म घटनाएँ रही हुई हैं। उहा घटनाओं के आधार पर नियमा म परिवर्तन हाता रहा। पर भगवान महावार की आचार महिता म इस प्रकार घटनाओं का लेकर नियमापनियमा म परिवर्तन नहा हुआ है, जगा कि बुद्ध मध म हुआ।

उपोसथ

जन परम्परा म चतुश्चो पूणमासी और अष्टमी आदि को एक स्थान पर एकत्रित होकर उपासक धार्मिक साधना किया करते थे। श्रमिक विम्बसार म तथागत बुद्ध स निवेदन किया जिसके कारण त्यागत न अपन मध म उपास्य का प्रचलन किया। उपोसथ के दिन भिक्षुगण एकत्रित होकर पातिमोक्ख—यानी भिक्षु जीवन क विविध नियमा की आवृत्ति करें। महावग्ग ग्रन्थ म अथ कुशल धर्मो स पातिमाक्ख का अधिक महत्त्व दिया गया है। पातिमोक्ख के लिए किसी विहार, प्रासाद, हर्म्य गुफा आदि का निश्चित किया जाता था, जहाँ पर ममा भिक्षु स्वविर भिक्षु व सन्निकट उपासथ के लिए आत। उपोसथ क चार कम हैं—

- (१) सध क मितने ही भाग का धमविरुद्ध उपासथ कर्म करना।
- (२) समग्र मध का धमविरुद्ध उपोसथ करना।
- (३) कितने ही भाग का धम क अनुकूल उपोसथ करना।
- (४) समग्र सध का धम क अनुकूल उपासथ करना।

इन चार भागों में अंतिम कम विधायक भाग माना गया है।

पातिमोक्ष

पातिमावस और उपासय में परस्पर सम्बन्ध है जिसमें बाग उपासय के दिन पातिमावस किया जाने लगा। पातिमावस में तीन कर्म थे। वे इस प्रकार हैं—

(१) निदान का पाठ करना।

(२) निदान और पाराजिका का पाठ करना।

(३) निदान पाराजिका और सघादिशेष का पाठ करना।

(४) निदान पाराजिका सघादिशेष और अनियत धर्मों का पाठ करना।

(५) विस्तार के साथ पातिमावस का पाठ करना।

गौर अग्नि व उदक का उपद्रव होने पर, मानस और मानवेतर हिंसक प्राणियों का सबट उपस्थित होने पर, ग्रहाचय के नष्ट होने की स्थिति होने पर पातिमोक्ष का पाठ अत्यन्त सशेष में भी किया जा सकता था। यदि किसी भिक्षु ने भिक्षु मर्यादा के विरुद्ध काय किया हो तो चार पाच भिक्षु मिलकर उस भिक्षु की मरुतना करते और यह कहते कि आपका प्रस्तुत काय भिक्षु जीवन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। पातिमावस की आवश्यकता उसी भिक्षु के सामने की जाती जो भिक्षु समय व प्रतिभा सम्पन्न होता। उस परिपद में किसी भी गृहस्थ का प्रवेश वर्जित था।

उपाध्याय की अनुमति

यदि कोई भिक्षु सम्बन्धी यात्रा करना चाहता तो उस भिक्षु का उपाध्याय की अनुमति लेनी आवश्यक थी। यदि किसी स्थान पर बहुभूत, आगमन धर्मधर, वित्तधर, यात्रिकाधर भिक्षु आये तो उस भिक्षु की सेवा करना वहाँ पर अवस्थित श्रमण का परम कर्तव्य है। सभी भिक्षुओं का उपोसय या सघकर्म में सम्मिलित होना चाहिए। यदि कोई भिक्षु रण हा उस भिक्षु के पारिवारिक जन उस भिक्षु को पुनः त जाना चाह या राजा तस्वर आदि कोई भी उसे पकड़कर ले जाये तो उस भिक्षु का चाहिए कि वह अपनी परिशुद्धि सघ के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि यह सम्भव न हो तो एक भाग का उपासय नहीं करना चाहिए। यदि कोई भिक्षु उमत्त हो गया है तो उसने अभाव में भी सघ उपोसय कर यह प्रस्ताव पहन आना आवश्यक है और साथ ही वैधानिक है।

उपोसथ कम के लिए चार व्यक्ति आवश्यक हैं पर चारों विशेष से चार व्यक्ति उपस्थित न हों उन्हें तो दो व्यक्ति भी चल सकते हैं। उन्हें परस्पर 'परिसुद्धो अहं आवासो, परिसुद्धा तिम धारय' यह वाक्य तीन बार दुहराना होता। यदि बकेला ही भिक्षु है तो उस उपोसथ करने का नन्द संकल्प करना चाहिए। यदि नियम विरुद्ध किसी भी प्रकार स्नानना हुआ हो तो उस स्वीकार कर भविष्य में उस दोष की पुनरावृत्ति कर्मों का इस प्रकार नन्द प्रतिज्ञा करने चाहिए। यदि किसी विहार में चार से अधिक भिक्षु हों तो उन्हें उपोसथ के दिन एकत्र होकर पातिमाक्ख का पाठ करना चाहिए। संदेह संकोच, बटुस्तिपूज या अनुपस्थिति में बिना जाने किया गया उपोसथ सर्वोप होना है। उन दोषों का परिहार कर पुनः पातिमाक्ख करना चाहिए। उपोसथ के दिन आवास का परित्याग नहीं करना चाहिए, यदि विशेष परिस्थिति में आवास का परित्याग करना हो तो भिक्षुओं को तेस स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर स्वधर्मों भिक्षु हों और उसी दिन वहाँ पर पहुँच सकें।

'पानिमाक्ख' की आवश्यकता उस परिपद में करनी चाहिए जहाँ पर भिक्षुणी, शिक्षमाणा, सामणर, सामणरी, पाराजिकदोषो, पापविट्ठीगत, तीक्ष्णगत, मातृपितृघातक, अहंघातक भिक्षुणीदूषक, पण्डग, सधम्मदक प्रभृति व्यक्ति उपस्थित न हों। उपासक की सम्पूर्ण क्रिया एक ही दिन में पूरा होना आवश्यक था।

इस तरह उपोसथ और पातिमाक्ख का विधान यह बौद्धविनय में विकास का छोटा चरण है।

वर्षावास

जीवा की रक्षा के लिए और यानायात की सुविधा के लिए वर्षावास का विधान बौद्धधर्म में भी किया गया। पहले जन धमणा की तरह बौद्ध भिक्षु एक स्थान पर वर्षावास नहीं करते थे और न हरियाली के मृग से हो बचते थे। बुद्ध ने सामन जब यह बात आई तो उन्होंने वर्षावास का विधान किया। वह वर्षावास आपाद्धो पूर्णिमा (आवणी पूर्णिमा) के द्वितीय दिन से प्रारम्भ होता था और भिक्षु तीन माह तक एक स्थान पर अवस्थित रहना। वर्षावास के सम्बन्ध में कुछ अपवाद भी थे। वे ये थे— यदि कहीं पर भिक्षु, भिक्षुणी शिक्षमाणा सामणर, सामणरी उपासक उपासिका या विहार आदि के लिए वही भूदान प्राप्त करने का आशा

हा। या भिक्षु व पुत्र पुत्री का विवाह होता वह एक मष्टाह बनिए
बाहर जा सकता है। विनयपिटक में अथ अनन्य कारण भी बताये हैं—
जमे-बाइ बाइ भिक्षु राग सख्यस्तः। अ भिरति कौटुत्य, मिथ्यागुण्य
आदि का प्रसंग उपस्थित होता वह विना स देश व भी सहायता हेतु जा
सकता है।

निम्न कारण समुपस्थित हान पर वपावाम भ भिन्न अय स्थान पर जा सता है—वयपशु का उपद्रव हान पर, सरिमृष, तम्कर, पिशाच अग्नि जन का भय उत्पन्न हान पर आहार की अनुकूलता नहीं होने म गजिरा स्यूतकुमारी पण्डग नातिजन भपनि आदि यदि भिक्ष का आत्मान कर । मय म भद समुत्पन्न हा रहा हा तो उस रावन के लिए ।

मिग का निम्न स्थाना पर वषावास नहीं करना चाहिए—(१) बग बाटर (२) बाटिना (३) अभ्यावाश, (४) अशयन (५) शवकुन्दिका (६) छवाम, (७) चाटीचाम आदि में ।

प्रतिपक्ष

वाराणस परवान भिन्न सघ एकत्रित होता और अपन कृत अपराधा।
दाया व गम्भीर म गहगाई म निरोक्षण करता कि हमारे जीवन म प्रत्युक्त
वाराणस म क्या-क्या दाय लग ह यही प्रवारणा कहनाती थी। इसम इष्ट
धन परिगणित अपराधा या परिमाजन किया जाता। जिसस परस्पर
दिनन का अनुमानन होता। प्रवारणा की विधि इस प्रकार थी—प्रत्युक्त
मि। तप का मन्त्र गूचित करता मि आज प्रवारणा है। सबप्रथम स्फुरित
मि। उत्तरागम का अपन वध पर रखकर कुक्कुड आसन म बटना, हृष
जाकर तप म ध्यान निवृत्त करता मि मैं हूँ तथा और परिशक्ति अपराधा
का जोरक सामन प्रवारणा कर रहा हूँ। सघ मर अपराधा का बनाम। मैं
उनका स्मरण करण करता हूँ। वह मर वात का तीन बार दुहराना है। उसका
व म उनका छाना मि। तप म सभी भिन्न दुहरान ह अपने अपराधा का। म
महत् प्रवारणा म पात्रिक व वापिक शुद्धि की जाती है। प्रवारणा चतुर्था
अ र सुनिश्चिता का की जाना। पहन कम म कम पचि मि। प्रवारणा में
आवश्यक मान जायध। "मर वात" चार तीन दो जीर अन्त म एक भिन्न

भा प्रवारणा कर सकता है यह अनुमति दी गई। विशेष स्थिति में प्रवारणा बहुत ही समय में और अन्य समय में भी की जा सकती थी। वर्षावास और प्रवारणा के प्रस्तुत विधान का हम बौद्ध नियम के विकास का सफल चरण कह सकते हैं।

उपानह

विनयपिटक में यह विधान प्राप्त होता है कि भिक्षु बस एक तलवाला जूता धारण कर सकता है। पर वास्तव में चलकर अनन्त तलवा वाले जूता के धारण करने का अनुमति दी गई। बौद्ध विहार में भी भिक्षु उपानह मण्डल दीपक, दण्ड आदि रख सकता था। उनके लिए काष्ठ, ताड़पत्र, दस नृण, मूज वल्लज, हिताल कमल वम्बल आदि से निर्मित पात्र बनाए जाते थे। भिक्षुओं के लिए उन पात्रों का निषेध किया गया जिनमें स्वर्ण चाँदी प्रभृति विविध धातुओं का उपयोग हो और मोता आदि विविध प्रकार के रत्न लगा हुए हों।

वाहन और आसन

सामान्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं के लिए वाहन का उपयोग निषिद्ध था। पर जो भिक्षु रुग्ण होते, उन भिक्षुओं के लिए मानव द्वारा उठाए जाने वाली शिबिन्ना व पालखी और हस्तीयान के उपयोग की छूट दी गई और अन्य जितने भी प्रकार के वाहन थे उनका निषेध किया। सिंह, व्याघ्र, चीत आदि के चर्म से निर्मित वस्तुओं भिक्षु धारण करने, यह स्पष्ट आदेश दिया गया, वस आदेश के पीछे प्राणी वध की विचारधारा कायम कर रहा था। जब भिक्षु सीमांत प्रदेशों में विहरण करने लगते तो पूव के नियमों में शिथिलता आ गई।

भयजय

बौद्ध भिक्षु प्रातःकाल और सायंकाल घट, नवनीत, तल मध और शकरा य पाँच पदार्थ ग्रहण कर सकते थे। रोष्ठ मछली, झूकर, गध आदि की चर्मा से निर्मित पट्टा तथा नोम कुटज तुलसी आदि जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियाँ भी ग्रहण कर सकते थे। एक मप्ताह से अधिक घा मक्खन, मध, तल आदि पदार्थ भिक्षु नहीं रख सकते थे। बौद्ध विहार में निर्मित और स्वयं भिक्षु द्वारा तैयार किया हुआ भोजन भिक्षुओं के लिए निषिद्ध था। पर भयंकर दुष्काल में इन नियमों में भी शिथिलताएँ आ गईं। बौद्ध धर्मण मासाहार का उपयोग करते थे पर मानव का मांस हाथी घांटा, कुकुर, सप, व्याघ्र, भानू, लकड़हकड़ा प्रभृति पशुओं का मांस

निषिद्ध था । मास भी निकोटि परिणुद्ध' होना चाहिए । भिक्षक उद्गम
म दनांग दृष्टा मास तथा अदुष्ट, अथन, अपा शक्ति मास भी अपाह
माना गया ।

पन्न रोद्ध मि र एर स्थान म दूसर स्थान पर यात्रा करत समय
कान्त मय भोजन महा रक्षा थे जिमे पाथेय कहते ह किन्तु बाद म
त्रयाम दाया करत समय भिक्षा सद्गुल, नयनीत, गुड, उड, मूत्र
एव एव भिक्षा वस्त्रा पाथेय क रूप म रखने लगे । कला व पुण्यो के रत
क एव करत वा भा आर्मा प्रदान की गई ।^१ इस तरह यह बौद्ध विनय
क 'रत म का भोटनी तरंग है ।

४२

इस समय मध्यम हात क परगात रिता ही पाठेभ्य तथामत बुद्ध
क म न क रिता र इत्या परगात । उारे यम वर्ण हो जान से पाव ह
म न । म न र वर र ता रिहार कर वद्ध न कटिा रोवर का रिणन
म न । इति न म कर वगागण क यान सय की सम्प्रति से रिमी श्रमण
र म न म क रिण रिता जाना था । ओर जिम वर रिता जाना उग रिता
र रिण रिता म न रिता रिता । इ म ३ - (१) रिता आमरण के रिता रिता ।
। रिता म न म न रिता रिता रिता । (२) मणमाजन (३) इच्छानगण
१ इति म न म न रिता रिता रिता । २) वर चावर ममी का हागा ।

पत्र, पुष्प और पत्र के रेशा में रँगते। रँगने के लिए चतन की आवश्यकता हुई अतः वतन रखने की भी अनुमति दी गई। अधिक चीवर भिक्षु न रखे इसलिए चीवर की मर्यादा की गई। भिक्षु अधिक से अधिक तीन चीवर रख सकता था। दोहरी सघाटी, एकहरा उत्तरासम एकहरा अतरावासक के अतिरिक्त अन्य चीवर विकल्प से रख सकता था। पुरान वस्त्र अधिक भी रंगे जा सकते थे। मृगारमाता विशाखा बुद्ध मध के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु थी। वह प्रतिवर्ष भिक्षुआ को माटिका, नवागन्तुक भोजन गमिक भोजन रोगी भोजन रोगी परिचारक भोजन, रोगी भपज यवागु प्रदान करती थी। वह भिक्षुणिया को वह विशेष रूप से उदकमाटी देती थी। अतः बुद्ध ने अपने भिक्षु सघ को इन वस्तुआ के ग्रहण की अनुमति दे दी। साथ ही प्रत्यस्तरण (बिछाने का आसन), प्रतिच्छादन (कोपिन) भुख पुञ्छन (रूमाल) और परिष्कारक चोलक रखन की भी अनुमति दी। किन्तु नीले, पीले, लाल, काले, हरे, अत्यन्त लाल, मजीठ रंगीय आदि रंग विन्ने वस्त्र न रखने का विधान किया गया।^१

दण्ड विधान

भिक्षु कभी भी निर्दोष भिक्षु को उत्तिष्ठन न करे। यदि प्रमाद से कभी उत्तिष्ठन कर दिया हो तो अपराध को स्वीकार करते। सामान्य रूप से (१) घम कम (२) वग कम (३) समग्र कम, (४) घमप्रतिरूपक वग कम (५) घमप्रतिरूपक समग्र कम, (६) घमसमग्र कम—ये प्रकार हैं। बौद्ध भिक्षु सघ पाँच प्रकार का है—चार, पाँच वग, बीस और उससे अधिक भिक्षुआ का सघ। जो चतुर्वग भिक्षु सघ था वह उपसंपदा, प्रवारणा और आह्वान का परित्याग कर घमसमग्र होकर अन्य सभा कम कर सकता था। पंचम वग भिक्षुआ का सघ आह्वान और मध्यम जनपदी में उपसंपदा का त्याग कर देता था। दशवग भिक्षु-सघ आह्वान का परित्याग करता था। बीस वग और उससे अधिक भिक्षुआ वाला भिक्षु सघ घमसमग्र होकर सभी कम कर सकता था। सघ के बोध, उमत्त, तीर्थांगन, मात पितृहता भिक्षुआ को प्रति श्रोत्रन नहीं दिया जाता था किन्तु जो भिक्षु प्रकृतिस्थ हूत वह प्रतिश्रोत्रन दिया जाता था। भिक्षु को सघ से निष्कासित करने के लिए, मुधारन के लिए नियमोपनियम थे और उन नियमों का भग हान पर दण्डायाचना का भी विधान था।^२

१ विनयपिटक—चीवर छन्दक

२ विनयपिटक—चीवर छन्दक

वीर्यमोचन, स्त्री-स्पर्श, काम वातालाप, मद्यज इच्छा, मद्यन के लिए दूतीकाय, सभ में मतभेद डालना आदि में सघान्तिशेष कुछ समय के लिए दिया जाता था । कितने ही अपराध ऐसे हैं, जिनका समावेश पाराजिव सघादिशेष और पाचित्यदोषों में से किसी में भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता था । उन्हें अनियत कहा जाता है । पातिमोवख में इस प्रकार के मद्यन सम्बन्धी दोष उल्लेख प्राप्त होते हैं । कितने ही अपराध ऐसे होते थे, जिनका प्रतिकार सभ में सामन या बहुत में भिक्षुओं के सामन अथवा एक भिक्षु के सामने स्वीकार करने पर होता था । इस प्रकार के अपराधों को निरुत्तगिय पाचित्य कहा जाता था । इस प्रकार के अपराध कठिन चीवर अथ चीवर आसन, श्वण रजत पसे आदि अठार्वम प्रकार के दोषों से सम्प्रघित हैं । पाचित्य दोष—जैसे भाषण सम्बन्धी चार, सहवास सम्बन्धी दो घर्मों पदेश दिव्य शक्ति प्रशसन अपराध प्रकाशन भूमि-खनन वन छेदन सभ के प्रश्न पर मौन रहना निंदा करना माघिक वस्तुओं के प्रति उपेक्षा रखना बिना छत्रा पानी ग्रहण करना आदि ६२ दोष हैं । पातिमोवख आहारग्रन्थ सम्बन्धी भिक्षणी सम्बन्धी चार दोष आदि हैं । सेविय (शिक्षणीय) नियम ७५ थे, जमें—गृहस्थों के घर में जाने सम्बन्धी, भिक्षा ग्रहण करने सम्बन्धी व्यक्ति का किस प्रकार उपदेश देना मूल मूल विसजन सम्बन्धी नियम । अधिकरण समय में, विवाद शांति हेतु सात नियम बताये हैं । इस तरह भिक्षु पातिमोवख के २२७ नियम हैं ।

भिक्षुणी पातिमोवख में मद्यन, चोरी मनुष्य हत्या दिव्य शक्ति प्रदर्शन, कामासक्ति से विविध काय करना, सभ में निष्क्रिय भिक्षु का अनुगमन कामासक्ति से पुरुष का स्पर्श करना आदि पाराजिव दोष हैं । जिस तरह भिक्षु के लिए २२७ नियम हैं, वैसे ही भिक्षुणी के लिए ३११ नियम हैं । भिक्षुणी और भिक्षु के नियमों में विशेष अंतर नहीं है । जो अंतर है वह परिस्थिति के कारण है । यह सत्य है कि प्रत्येक नियम के पीछे किसी घटना विशेष का सम्बन्ध रहा है । कितने ही नियम सावकाशिक थे तो कितने ही नियम सामयिक थे । एतदर्थ ही बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा—सभ में पञ्चात् चाह तो छोटे ब्रह्म शिष्टापत्ता का छोड़ सकता है ।^१

उपासक आचार-संहिता

तथागत बुद्ध ने जितना विस्तार के साथ भिक्षु और भिक्षुणियों की

आचार-सहिता पर चिन्तन किया जाता निम्नतर के साथ उपासक को आचार-सहिता पर विचार नहीं किया। यही कारण है कि पौर्वात्य और पाश्चात्य विना भयह भ्रांति हो गई है कि बुद्ध ने उपासक के सम्मुख कोई चिन्तन नहीं किया। पर यह सत्य है बुद्ध ने यह स्पष्ट बताया है कि गृहस्थ या क्या कर्तव्य है? उनकी उन्नति का मूल सत्य क्या है? इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। बुद्ध का यह स्पष्ट अभिमत था कि विना उपासक के भिक्षु भिक्षु नहीं रह सकती। भय, विहार आदि की व्यवस्था उपासक ही करता है। वही भिक्षु भय का जीवन दान पिण्डदान औषधि दान और शयनासन आदि की पूजा व्यवस्था करता है।^१ वह भिक्षु के वचारीक और आचारिक शक्तियों को भी दूर करता है। जब उपासक ने बुद्ध भिक्षु का देखा। भिक्षु हरित नृणस्वर्ग की सुरी तरह में भुक्त रहें उहां प्रस्तुत दुष्कृत्य की जालोचना करते हुए कहा—'यह प्रत्यक्ष ही प्राणातिपात है। इस हिंसा में भिक्षु निवृत्त है।' तेसे अनेक प्रमा बौद्ध त्रिपिटक साहित्य में दल जा सकते हैं।^२ बुद्ध ने यह स्पष्ट कहा—भिक्षुओं! तुम्हें गृहस्थ के प्रति शोध नहीं करना चाहिए। यदि भिक्षु भिक्षु शोध या जाय तो प्रतिगारिणी कम किया जाय और गृहस्थ उपासक से क्षमा माचना की जाये।

बुद्ध ने उपासक के लिए (१) प्राणातिपात—हिंसा न करना, (२) अदिभ्रातान—चारी न करना (३) कामेभु मिच्छाचार—स्त्री सम्बन्धी दुराचार न करना (४) मृगावाद—असत्य न वातना^३ इन चार नियमों का विधान किया। उनमें पश्चात् सुरमरम्य प्रमाद स्थान विरति का विधान किया। दला जाय तो सभी पाप कृत्या के मूल में हिंसा रही हुई है। उपासक का परम कर्तव्य है कि हिंसा से नियत ह्य एतदध ही तथागत ने प्राणिमात्र के प्रति प्रेम कराने के लिए उपरिचित किया। जो शान्ति के इच्छक है, उनका मानस सरल बन, व स्वभाव से मृदु हो, विनम्र हो, सत्तापी हो अपरति वात इन्द्रिय गयमी और अप्रगल्भ हो सभी प्राणी मुग्धी या ममा का कयाण हो और सभी सुखपूर्वक रहें।^४ एक-दूसरे की

१ विं प्राणातिपात अमुपरिनिमित्त ।

२ विं प्राणातिपात अमुपरिनिमित्त ।

३ अ नरम्य विरतिनिमित्त ।

४ विं प्राणातिपात अमुपरिनिमित्त—२५१।६

५ अ हिंसा का विरोध है नृणस्वर्ग का भयनु सुगिनता ॥—मतमुत्तर ४।२

प्रवचना न की जाये, अपमान न किया जाये परस्पर वमनस्थ के कारण एक दूसरे को दुःख देने की भावना न की जाये । जमे माँ स्वयं अपनी चिन्ता न कर अपने प्यारे पुत्र के संरक्षण की चिन्ता करती है, वैसे ही असोम प्रम का धनी व्यक्ति भी दूसरों की चिन्ता करता है । उसके मन में बर भाव नहीं होता, उसमें प्रेम की लहर उछाल मारती है ॥ उपासक के अतमानस में प्रतिपल प्रतिक्षण यह स्मृति सतत बनी रहनी चाहिए । इस ही ग्राहविहार कहा गया है । ऐसे स्नहवान व्यक्ति ही विगुह शील का आगधन कर सक्त हैं और पुनर्जन्म की परम्परा का प्रच्छेद कर मुक्त हो सकत हैं १ ।

समुत्त निराम के अहिंसक सुत्त में बुद्ध ने कहा— 'जो तन मन और वचन से हिंसा नहीं करता है और दूसरे प्राणी को नष्ट सताना है वह अहिंसक है ।' प्रस्तुत परिभाषा अहिंसा की सायक परिभाषा है । तथागत ने हिंसक यज्ञा का तीव्र विरोध करते हुए कहा— 'अश्वमेध पुरुषमेध, वाजपेय्य भ्रमति यन् जिनम पशुना की अपार हिंसा होती है वे सबथा अनुचित हैं । दान पुण्य करना यही मय से बड़ा यन् है । विना का कनश्य है कि वे यही यन् कर ।

पचशील व शिक्षापद

तथागत ने उपासका का हिंसा, चौर्य, असत्यभाषण, मिथ्याचार सुरा, मेरुध्य, मद्य प्रमति सभी मशीले पण्यों से विरत रहन का सदेश दिया । वे उसे पचशील या पचशिक्षापद भी कहते रहे हैं । पचशिक्षापद के अतस्तल म दश उद्देश्य रहे हुए हैं । (१) सघ की भलाई (२) मघ की सुविधा (३) दुष्ट यक्तिया का निग्रह, (४) शीलवान भिक्षुना का सुखपूर्वक विहार (५) आश्रमा का समयन (६) श्रद्धालुओं में अधिक श्रद्धा की जागति, (७) अश्रद्धालु में श्रद्धा के प्रति रुचि (८) भावी जन्मा के आश्रमा का प्रतिघात (९) सद्धम की स्थिति (१०) विनय पर अनुग्रह ।^१

पचशिक्षापद के माध्यम से श्रद्धावल सज्जावल, पापभीतावल वीर्यवल और प्रज्ञावल, इन श्रद्धावलो की प्राप्ति हाती है, जिससे वह चार आय सत्य भावना चार स्मृति प्रस्थान भावना, चार सम्यग्रधान भावना, प्रमति अनेक भावनाओं का अभ्यास करने लगता है । जिससे उपासक

१ भेत्तसुत्त—सुत्तनिपाठ ११

२ रत्तमनिपाठ उपासिसुत्त—अनुत्तरनिकाय ।

का अतमानस विजुद्ध और अज हाता है। उपासा इन भावनाओं से प्रत्यक्ष सुख की अनुभूति करता है। चरम ध्याना को प्राप्त करता है। बुद्धधर्म और बुद्ध मय में निश्चल श्रद्धानिष्ठ होता है।

बुद्ध का प्रथम उपासक यश गहपति था जो वाराणसी का रहने वाला था। उसे बुद्ध ने दान शील स्वयंसेवा ब्राम्हणनामा का दुष्परिणाम निष्काम साधना का महत्त्व और चार आयमय का उपसर्ग दिया था। बुद्ध ने प्रज्ञा की वृद्धि के लिये (१) सत्पुरुषों की सेवा (२) मद्धम श्रवण (३) योग्य विचार और (४) धर्म के अनुसार आचरण, इन चार बातों पर बल दिया। बुद्ध ने जीवन की अवसति के तीन कारण बनाए (१) यौवनमद, (२) आरोग्यमद और (३) जीवनमद। इन तीनों के परित्याग पर उ हान दे दिया। बुद्ध का दृष्टिकोण व्यावहारिक था। उन्होंने जीवन के व्यावहारिक पहलुओं पर ही अधिक चिन्तन किया। उन्होंने कहा—उपासक का कर्तव्य है कि (१) भिक्षु का दान दे (२) प्रिय वचन उपकार और समानता का व्यवहार रखे (३) पुत्र माता पिता आदि सभी के साथ मधुर सम्बन्ध रखे।^१

उपासक का कर्तव्य

महानाम शाक्य ने तथागत से जिज्ञासा प्रस्तुत की कि उपासक का प्रथम कर्तव्य क्या है? बुद्ध ने कहा—धर्म और सत्य को शरण ग्रहण करना प्राणानिपात आदि से विरत होना, प्रज्ञा, श्रद्धाशील समाधि, त्याग प्रवृत्ति भावनाओं का स्वयं धारण करे, दूसरों का धारण करने के लिये प्रवृत्ति कर उस स्वयं जातिहीन भी करना चाहिये और साथ ही परहित भी करना चाहिए।^२ मेधावी पति का कर्तव्य है कि बुद्ध के अनुशासन का सम्यक् प्रकार में आराधन कर धर्मदर्शो बने। बुद्ध ने कहा—भौतिक धन से बढ़कर आध्यात्मिक धन है और वह यह है—श्रद्धा शील, सज्जा पाव भोक्ता श्रुति त्याग और प्रज्ञा।^३

बुद्ध ने तृष्णात्रिजय पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने कहा—तृष्णा ही आसक्ति होती है आसक्ति से ममत्व, ममत्व से मात्सर्य मात्सर्य से मुरा और मुरा से पन्थ के लिये खायापान दण्डप्रयोग

^१ ब्रह्मसूत्रान्तर्गत—अनुभूतिनाम।

धर्मप्रयोग बनह विवाह, पैशु-य, अमृत्यभाषण, प्रभृति अनेक दाप उत्पन्न हान हैं।^१

अवनति व कारण

बुद्ध ने उपासका का बड़ा—भिगआ का हानि पट्टेचाना उनका अहित करने का प्रयाग करना उनका आवास में हटाना उह अशिष्ट शब्द कहना, उनमें परस्पर बमनस्य उत्पन्न करना, धर्म और मध की निंदा करना आदि आठ दुगुण हैं जिन्हें धारण करने पर अवनति हाती है। उहान अय रूप में भी अवति के कारण बनाये ह। धर्म-द्वेष असत गुरुप्र प्रियता निंदा, माना पिता की सेवा न करना, मिथ्याभाषण स्वादिष्ट भोजन, जाति, धन मात्र आदि का अहंकार व अय व्यक्तिया का अपमान करना मिथ्याचार और मन्त्रिगान परस्त्री गमन आदि भी भी ही कारण हैं, जिनमें अवति हाता है।^२

उपासकों की प्रेरणा

बुद्ध ने उपासका का यह प्रेरणा प्रदान की कि व मंगुणा का अपनाये। भक्तिपि का अयत्त रहने का साथ स्वागत कर। बड़ा का अभिवादन करें, उहें बड़ा व निष् आगमन गान व निष् थ्येष्ठ पदाय हैं। जो भी वातु उह दा आय व बहूत ही आनन्द का साथ ले आय। उपासक का बन्धन है कि वह अन्व मन्त्र माग मठ विष आदि का प्यार न कर। वह मीमांसा इय ही आर पालिक इयान का बन्धन माना है।^३ त्रिगम उगका मरिच मानन निमन और पवित्रम गृह मरे।

एक व अनेक की गुणा बन्धन का उपाय

एक बार उगह न तयाग्न म निवन्त विना—मन्त्र।^४ मी गुहप्रिया युवा है। बड़ी है उनका विवाह हागा और व पतिव्रता म जानें। पैश व साथ उह किम प्रकार का व्यवहार करना चाहिए म मन्त्र। म आय कर। उह नि ता प्रदान कर।

बुद्ध ने कहा—वासाओ।^५ मृग्य अवन का मुखी बनान व बुद्ध निम्न है व मी गुह वना रहा है—

१. अमृत्यभाषण—अमृत्यभाषण अमृत्यभाषण।

२. अमृत्यभाषण अमृत्यभाषण।

३. अमृत्यभाषण अमृत्यभाषण।

(१) पति का वाक्य है कि वह पति के शयन करने के परवाना निद्रा ने और उसने जागने के पहले वह जागे।

(२) पति की आत्मा का पूण प्राप्त कर।

(३) सत्य-गमदा सभी के साथ अत्यन्त मधुर व्यवहार रख और मधुर भाषा का प्रयोग कर।

(४) माता पिता धर्मण ब्राह्मण और अन्य गुरुजनों का सत्कार कर।

(५) पति का जो भी व्यापार हो उस व्यापार में पूण क्षमा प्राप्त करने त्रिगुण हिंस्र उग्रता राग म हास बटा सके।

(६) अग्रगत हाकर पति का पूण सहयोग दे।

(७) गुचरा की पूण जानकारी रखे।

(८) रण व्यस्तिया का अच्छी तरह सेवा करे।

(९) पति के धन प्राय आदि की पूण सुरक्षा रख।

दम तरह की गहिना ही सच्ची गहिनी होती है।

माता पिता के प्रति सत्ता का क्या कतव्य है इस पर भी बुद्ध ने विस्तृत विवरण कर दिया है—माता पिता पूज्य हैं, यत्र पानी, वस्त्र, शयन एवं मांस आदि स्नान पात्रप्रसादन प्रभृति का भी उत्तम सेवा की आवश्यकता है तथा उनका सेवा करना चाहिए। क्योंकि इन दो व्यक्तियों का प्रत्युत्पन्न करने अर्थात् कर्त्तव्य है। यदि माता पितृ एक एक कथ पर माता पिता का सेवा जाय तब उनका उत्पन्न में तत्त्व आदि से सेवा की जाय तब माता पिता सत्ता के कर्त्तव्य पर मन मूर्त विचार कर ता भी पुत्र उत्पन्न के लिये उत्तम नृत्त मगना पर अन्तर्भाव माता पिता का धर्म है। अतः पुत्रप्राप्त में माता पिता का सेवाकारी कर्त्तव्य उत्तम त्यागभाव का मन्त्र है। पुत्र में माता पिता के लक्षण म मुख है।

पुत्र म मुख

अतः पुत्र उत्पन्न करने का कर्त्तव्य वही ध्यातव्य मान्य होता है कि पुत्र उत्पन्न करने के लिये माता पिता के लक्षण म मुख है।

उसे जिस भाव में बचना है। व्यापारी को वस्तु लेने में दक्षता होनी चाहिए और उसे लेने देने में अधिक स्पष्टता रखनी चाहिये जिससे कि दूसरा में यह निष्ठा उत्पन्न हो सके कि यह व्याज सहित पमा लौटाने में समर्थ है।^१

बुद्ध ने इस बात पर भी बल दिया कि चाह कुंवर भी क्या न हो, उसकी सम्पत्ति इन कारणों से नष्ट हो जाती है (१) मशीले पदार्थों का सदन, (२) विक्रम में घर में बाहर घूमना (३) नृत्य और तमाशा (४) छत (५) दुष्ट की मित्रता (६) आलस्य ये एम दुर्गुण हैं जिससे व्यक्ति का जीवन दुर्गुणों का शिकार बन जाता है।

बुद्ध ने शृंगार गृहपति का कहा—‘जो व्यक्ति पर धन को हरने वाला है वहल बात ही बनाम वाला है जो चाटकार हा, हानिप्रद भाषा में सहाय्य देता हो, ऐसा मित्र अमित्र है किन्तु जो उपकारी हो, सुख-दुःख में समान रूप से भाग लेता हो, अथ की दृष्टि में जो सहाय्य देता हो जिस के अन्तर्मानस में अनुशङ्का हो जो भूल हो जाने पर परिष्कार करने की क्षमता रखता हो गोपनीय बातों को प्रकट न करता हो, आपत्ति-काल में मित्र के लिए प्राण-योज्झावर करने के लिए तत्पर हो जो मित्र की निन्दा न कर और न सुने किन्तु प्रशंसा दिन छालकर कर एसा मित्र ममित्र है।’ उपासक का कर्तव्य है माता पिता, आचार्य, परमा मित्र, म त सभी को सेवा कर, सभी का सम्मान करे, वह बुद्ध धर्म और सब के प्रति पूर्ण निष्ठावान बनकर उन्हें दान दे और अतिथि को, पथिकों को, रोगी और दरिद्र को दान दे।^२ दान देने से बहुजनप्रिय सत्संगति, वश-युद्धि और गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ वह सुगति को प्राप्त होता है।

स्थागत बुद्ध ने कहा—अना की संगति न करना, विना की संगति करना, पूज्या की अधना करना, यह श्रेष्ठ मंगल^३ है। अनुकूल स्थानों में निवास करना स्वयं को समाग पर समाना, बहुश्रुत होना, शिष्ट होना सुशिक्षित होना, मिष्टभाषी होना माता पिता की सेवा करना, स्त्री-पुत्र का पालन करना निराकुल रहना दान देना, धर्माचरण करना निर्दोष काय करना, पाप-वृत्तियों का परित्याग करना, मद्यपान न करना, विनम्र रहना, सन्तुष्ट रहना, कृता होना, धर्म श्रवण करना, क्षमाशील होना

१ अगुत्तरनिकाय—विक्किपात ।

२ अगुत्तरनिकाय—अचक्किपात ।

३ सुत्तनिपात—महाभगव सुत्त ।

आचारारी होना, धर्मणा का दशन करना, धार्मिक चर्चा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आय सत्या का दशन और निवाण का साक्षात्कार करना, ये उत्तम मंगल हैं। इनसे पालन से उपासन आतापाति सर्वदागामि अनागामि अर्हत् अवस्था का प्राप्ति करता है।

बाह्य धर्म से उपासक की जो दिनचर्या है वह अधिकाधिक जीवनी स्थापित की है। मानव की सारी प्रवृत्तियों का प्रारम्भ मन से होता है। यदि मन में दुष्ट विचार हैं तो उस व्यक्ति का आचरण भी दूषित होगा। एतदर्थ उमा तिस्र मन्त्र पर बोलिया।^१ और यह स्पष्ट कहा है कि प्रमाण अनागत आचार का दूर रहना तपणा का क्षय करो। जो व्यक्ति प्रतिमास हजारों का दान दार से यथ तन यथ कर जिनका फल प्राप्त नहीं कर सकता उपासक यथ विमुक्त मन यान स्थितप्राप्त सत्त की मुहूर्तभर भवा से प्राप्त हो सकता है।^२ यथा आय है जा निमी भी प्राणी की हिसाब करता हो।^३ प्राय का अकथ से बुराद का भनाद से दूषणता की उदारता से और असत्य को दूर से जानता हो।^४

चार भाग भाग

तथागत बुद्ध ने मानव भक्ता की आशक्ति गहन मुक्तिपात्र में नहीं उतारता। मानव विनाशुका को यह बतनाया कि मानव दुष्टी है, और वह दुष्ट प्रकार का नहीं है, दुष्ट का निराध सम्भव है। एतदर्थ बुद्ध ने चार भागों का प्रतिपादन किया जो दूष्ट निराध का भाग है। तथागत के अनुसार चार भागों में इस प्रकार हैं—

(१) दुष्ट भावभाव—दुष्ट संसार में दुष्ट की सत्ता इनकी ठान और करने है कि उपासक अनागत भवा किया जा सकता। प्राणी विविध प्रकार के दुष्टों में लक्षित हैं। जन्म जरा व्याधि और मरण—ये सभी दुष्ट हैं।

१. विमलकीर्ति-सूत्र-अध्याय ३।३

२. अंगुल्लवगग-सूत्र-अध्याय ३।३

३. अंगुल्लवगग-सूत्र-अध्याय ३।३

४. अंगुल्लवगग-सूत्र-अध्याय ३।३

१. अंगुल्लवगग-सूत्र-अध्याय ३।३

२. अंगुल्लवगग-सूत्र-अध्याय ३।३

३. अंगुल्लवगग-सूत्र-अध्याय ३।३

प्रिय सागा का विद्वहना अग्रिय सागा का मित्रता यस्तु की चाह हान पर भी प्राप्त न हाना—य सभी दुःख हैं ।

(२) दुःखमपुराय भावसाय—मात्र का जो भी दुःख प्राप्त होना ^४ व किंवा न किंवा कारण का भवर हान ^५ । दुःख की उत्पत्ति का एव ही कारण नहीं है अग्नि कारण की एव सम्बन्धी श्रुत्यन्त है । प्रस्तुत परम्परा की संज्ञा है—द्वादश निदान । द्वादश निदान का अपर नाम प्रताप्य समुपा (अनु परम्परा) है । यह बौद्ध परम्परा का मूल सिद्धांत है इसका तात्पर्य है कि सा यस्तु का प्राप्ति हो पर अय यस्तु की उत्पत्ति अर्थात् माग का कारण । द्वादश निदान य हैं—^६ (१) जगमरण (२) जाति (३) भव (४) जन्मादान (५) तृष्णा (६) वदना (७) रक्षण (८) पद्मायतन (९) नामरूप (१०) विज्ञान (११) सत्कार, (१२) अविद्या । इनमें प्रत्येक पूर्व निदान का कारण पर निदान है । निदान का मुख्य कारण तृष्णा है । वह तृष्णा (१) कामतृष्णा (२) भवतृष्णा (३) विमवतृष्णा के रूप में तीन प्रकार की है । इस तरह समस्त दुःख का मूल कारण तृष्णा है । द्वादश निदानों में मूल रूप में अविद्या रही हुई है । अविद्या न ही समस्त दुःख उत्पन्न होते हैं, द्वादश निदानों में हम धर्म की संज्ञा “मयधर्म” है ।^७

(१) दुःखनिरोध भावसाय—कारण की सत्ता पर ही काय की सत्ता अवलम्बित है । यदि कारण परम्परा का निरोध कर दिया जाये तो काय का निरोध अपन आप हो जायेगा । दुःख का कारण अविद्या है । यदि अविद्या का विद्या के द्वारा निरोध कर दिया जाय तो दुःख निराध स्वतः हो जाता है अर्थात् जिन जिन कारणों से मानवा को दुःख हात ह उन उन कारणों से मुक्त हो जाने का भाव, यही दुःखनिरोध है ।

(४) दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद् भावसाय—अर्थात् निर्वाण मार्ग सत्यागत बुद्ध ने न तो सांसारिक सुखापभोग में जीवन व्यतीत करने वाला सुख मार्गिका के मार्ग का और न उग्र अताचरण से शरीर को अत्यन्त कष्ट करने वाला तपसा के मार्ग को निर्वाण के लिये उपयुक्त माना । उन्होंने सुख और दुःख के उभय छारा का परित्याग कर मध्यम प्रतिपदा का प्रतिपादन

१ (क) शीघ्रनिर्वाण—महानिर्वाणमुक्त

(ख) मज्झिमनिर्वाण—महानिर्वाणमध्यममुक्त

२ भारतीय धर्म के अनेक उपाध्याय पृष्ठ १८०

कितने ही भिक्षा तो केवल एक घर में ही आहार ग्रहण करते थे और आहार में केवल एक मुट्ठी अन्न तेन थे। कितने ही भिक्षा मात घर में भिक्षा ग्रहण करते और मात मुट्ठी अन्न ग्रहण करते थे। कितने ही भिक्षा एक बार भोजन ग्रहण करते तो कितने ही दो दिनास, तो कितने ही पंद्रह दिनों से इस प्रकार वे विविध प्रकार का तप करते थे।

बौद्ध साहित्य में यह भी पात है कि अपन नियमित भोजन को आजीवन भिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। पर जनमूत्र सूत्रकृतांग के उल्लेखानुसार वे अपन नियमित भोजन का गृहांतर से स्वीकार करते थे। वही यह भी सूचन है कि कुछ भिक्षा जीव शिव आहार को द्विगृहांतर से या त्रिगृहांतर से भी ग्रहण कर लेते थे। भले ही औद्देशिक आहार का जरा सा भी अन्न हो, एक सहस्र गृहांतरित भी हो जाय और उसको जा ग्रहण करता है वह भिक्षा द्विपक्ष का सेवन करता है।^१ औपपातिक सूत्र में द्विगृहांतरित शब्द आजीवन के विशेषण के रूप में व्यवहृत हुआ।

आजीवन और जन धर्म

उत्तराध्ययन की प्रस्तावना में—डाक्टर हमन जेकावी ने आजीवन और जन धर्म के आचार में समानता बताया है। पर जन धर्म और आजीवन धर्म के आचार में बहुत अंतर है। दीपनिकाय, मज्झिम निकाय में जो उनके उन्नत साधना का विश्लेषण है सम्भव है वह धर्म सभी धर्मों का न होकर कुछ विशिष्ट धर्मों का रहा हो। जन धर्म धर्म सचित्त वस्तु का किञ्चित् मात्र भी स्पर्श नहीं करते। वही पर आजीवन भिक्षा हरी, अष्टांगित वनस्पति बीज जन धर्मल सचित्त जल आदि भी ग्रहण करते थे। वे छत्र आदि भी ग्रहण करते थे, जब कि जन धर्म के लिए इन सबका निषेध था।

आजीवन उपासक

भगवती गूण आदि के अनुसार—आजीवन उपासक के नियम बहुत कठोर नहीं थे। वे इस प्रकार के नियम पालते थे।

(१) माता पिता की सेवा करना।

(२) गूलर, बड़ बर सत्तर, और पिप्पल इन पाँच फल का त्याग करना।

१. अ. वि. वि. पुण्य गन्धी आशु स्त्रिय।

मज्झिमनिकाय भु. २. दुप. २. ४३ म. ३३ ॥ — सूत्रकृतांग १।१।३

(३) व्याज, सहभुन और कन्दमूल भवन न करना

(४) बिना नाचे हुए और अलायित बला से आजीविका चलाना
भर्षति बला वे न बान नाक धीघना और न उनको जपुसक करना ।

(५) ब्रस जीवा की हिंसा न करना ।

इस से यह स्पष्ट है कि जन धावका की आचारसहिता और आजीवक गृहस्था की आचारसहिता म अ तर था । भगवान महावीर न भी इस तथ्य को स्पष्ट रूप से सूचित किया था । निश्चय ही इस प्रकार श्रमणोपासक होते हैं । पर इस प्रकार आजीवक-उपासक नहा हात ।^१

नियतिवादी

इस प्रकार आजीवक मत की आचारसहिता का कुछ रूप आज मिलता है । आजीवक नियतिवादी थे तथापि वे सपो-नुष्ठान करते थे । वे आत्मा, कम व मुक्ति के अस्तित्व को भी मानन थे । प्रिया अक्रिया, सिद्धि अमिद्धि, स्वर्ग नरक प्रभृति प्रत्येक अवस्था नियति के ही आधीन मानन थे । सभी प्रियार्थ करते हुए भी उनका श्रेय नियति को दते थे । आजीवका की आचार-सहिता व साधना पद्धति कठोर थी । किंतु सद्भावितक दृष्टि म व नियतिवादी थे । जन बौद्ध आचार विधियों से काफी भिन्नता जुनता उनका आचार माग था ।

७

५ विभिन्न धर्मों में आचार-विधान

भारत के प्रति एक श्रमणधर्म—बौद्ध, आजीवक आदि मतों की शांति गति या मक्षिण परिचय देने के बाद अब हम अब भारतीय तथा भारतीयों के धर्मों में आचार सम्य धी नियमोपनियमों का मक्षिण म यहाँ बना करना चाहते हैं ।

यहूदी धर्म में आचार

ईश्वर का प्रतिनिधि

विश्व क प्राचीनतम जर्मों म यहूनी धर्म भी एक प्रमुख धर्म है। इसका सम्पूर्ण ज्ञानीय जीवन स्वरूपित है। 'याहवेह' (जेहावा) इसके प्रमुख आराध्य देव है जिम्हा ही अत्यन्त दया का राजन किया है। य एकेस्वरवादी है। इनका विश्वास गीता की भाँति अवतारवाद म नहीं है। इनका यह मानना है कि ईश्वर अशुभन क्षमत्कार दिशांतर जन मांस को सम्बोध का परिणाम पाठ पढ़ाना है। मानव ईश्वर का प्रतिनिधि है। मानव अपने पवित्र-चरित्र स धरती पर एक महान आश्रम उपस्थित करता है। जिस मानव का आचरण सत्य है उसी पर ईश्वर की भी कृपा होती है और वह उस व्यक्ति का हर सत्य स मुक्त करता है। जिस मानव का आचरण धोखे नहीं है जो दुष्ट शक्ति क धरा है उन पर ईश्वर की कृपा नहीं होती।

प्रत्यक्ष क-४८२ संख्या

मन्त्री धर्म का अन्वेषण बल मानवता पर रहा है। उनका यह
 धर्म मानव है कि मन्त्रि का सम्बन्ध तुम्हें भी सुन्दर द्वार पर आनाये जो
 नानाग शक्त है मन्त्रि का बना व्यापार है ता तुम्हें यह व्यक्ति को प्रोत्त
 नाना प्रमाण मिल जायत तुम्हारा मन्त्रिधर्म बन रहा है। यना स यना मन्त्रि
 है मन्त्रि धर्म का है। तुम्हारा अन्तर्माण मन्त्रि धर्म को तरंग धरिता प्रवाहित

होनी चाहिए जिसे तुम सभी को सेवा का लाभ दे सको। सत्य ईमानदारी, ब्रह्मचर्य, दया आदि सद्गुणों का आचरण करने का निश्चय प्रत्येक प्रेरणा दी है। □

पारसी धर्म में आचार

पारसी धर्म के प्रवक्ता जरयस्त्र थे। उनका यह अभिमत था कि धर्म चाहें जितना भी उत्तम क्या न हो यदि वह शास्त्र और ग्रन्थों में ही लिखा रहे किन्तु निरव्यवहार में उसका उपयोग नहीं है तो हमारा उसमें क्या लाभ हो सकेगा। अतः उन्होंने दैनिक जीवन में आचरण करने योग्य आचरण शक्तियों का प्रसार प्रस्तुत की।

गच्छा और अच्छा पारसी

प्रत्येक व्यक्ति का भलाई करनी चाहिए ऐसा कर्म भी बाध्य न किया जाय जिसमें हानि हो सके। कर्मों को बढ़ा हो। भलाई का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। पारसी धर्म—दृढता, हृदय क्षमता अर्थात् नव विचार नव चरित्र और नैतिकता पर आधारित है। जो जन जन के साथ भलाई और अच्छाई का व्यवहार करता है वही गच्छा और अच्छा पारसी है।

स्नेह की शक्ति

पारसी धर्म में दूसरा सद्गुण—दया का स्नेह सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों पर प्रकाशित है। एक दूसरे में परस्पर विवाद और मकरन्द हो सकता है किन्तु स्नेह में सदभावना से उग्र मतभेदों को मिटाया जा सकता है। विरोध को दूर कर शान्ति स्थापित की जा सकती है। स्नेह में ही वह शक्ति है जो दो निराधियों का एक बना सकता है।

सहनशीलता

पारसी धर्म में तीसरा सद्गुण सहनशीलता को अपनाते के लिए प्रेरणा दी। दूसरे के धर्म और विचारों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को सहनशील तथा उत्तार होना चाहिए।

स्वायत्त्याग सम्पन्न

पारसी धर्म में चौथा सद्गुण—स्वायत्त्याग पर बल दिया है। स्वयं के सुख का ही विचार न कर दूसरे के सुख दुःख का प्रथम विचार करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी बुद्धि शक्ति और शक्ति है वह दूसरे को समर्पित करना चाहिये। मुस वही है जिससे दूसरे का सुख हो, एतदपि ही पारसी धर्म मान्य प्रतिष्ठा प्राप्त करता है—अज्ञा अहमाय उस्त कमाय चीत'।

तत्त्व रूप की परिग्रह

पारसी धर्म में पाँचवीं मन्त्रणा बताया है— अन्तरात्मा का पवित्र रखा जाय । अन्तरात्मा की शुद्धि तथा जीव जगत् में हावी हो । दुर्गति से दूरे के साथ धर्तनापूर्ण व्यवहार न किया जाय ।

सेवा करो

पारसी धर्म में पाँचवीं मन्त्रणा 'मरा' धर्म का प्रमाण करता है कि पहा है । उनका अभिमत है जगत् परमात्मा हम लोगों की भूत की ओर ध्यान नहीं देता और हमारी मर्मा जाग्रतता ।। की पूर्ति करता है धर्म ही हम किसी के दुर्गुण न त्याग परमात्मा का साथ करना चाहिए । जो गरीब व अमहाय व्यक्ति को उत्तरा सेवा करने चाहिए ।

निष्ठावान बनो

पारसी धर्म में सातवीं मन्त्रणा—निष्ठावान बनना चाहिए इस पर बल दिया है । प्रत्येक पारसी का यह कर्तव्य है कि पण्डित जरखुन्त्र का धपना सही पथप्रदर्शक माने । उनकी भाषा का अक्षरशः पालन करे धर्म धौलत हम साथ नहीं लाय थे और न वह हमारे साथ पर नोपम जायगी ही । हम नतिज आचरण सही गन्तव्य का प्राप्त कर सकते हैं । एतदर्थ ही पारसी यह प्राथना करता है— 'तु परवरदिगार' । तू हम पवित्र कर सन्तान बनाय सद्गुण ही तम स्वर्ग में काम आयेगा ।'

पारसी धर्म में जीवन की उत्पत्ति के लिए तीन मन्त्र दिये हैं । हुमना— सन्विचार हुवन—गन्तव्य और हुवरस्ता मत्वाय । इन तीन के पालन में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

इस तरह पारसी धर्म में नतिक आचरण के लिए मन्त्रणा का धारण करने पर बल दिया गया है ।

ईसाई धर्म में आचार

मानवतावादी धर्म

ईसाई धर्म के प्रवक्तृ महात्मा ईसा थे । इस मानवतावादी धर्म के प्रचारक माने जाते हैं । उनका उपदेश में आचार संहिता बिखरी पड़ी है । हम यही ईसाई धर्म का कुछ प्रमुख सिद्धान्त प्रस्तुत कर रहे हैं ।

भ्रष्टार विमर्श

जिन मानवा के अन्तर में यमान उत्पन्न हो गया है वे धर्म हैं क्या

किं भगवान् वा मातामह उवाच ॥ कथितं वा प्रायह मा । इमं उपदेशं म
भट्टनाम विगुणं चो भादना चो हृदये ॥ जय तव चकार यथा गदा
तव भगवा धनं च मत्तान् चो हृदये ॥ गदा ।

आपका मेरा प्रेम

उनका दूसरा नाम है श्री आभास नारायण । यह भी वाराणसी
उत्तर भगवान् की आरति आश्रय प्राप्त हुआ । यहाँ पर आभास न
रान का स्थान है अतः नाम व प्रति पूजा करने में आता है । अतः वह
नाम व प्रति पूजा करने में आता है । अतः वह नाम व प्रति पूजा करने में
आता है ।

निवेद्य

उपरोक्त सौभाग्य उपलब्ध है—विगत पुनरुद्धार है क्योंकि यह विगत
मनुष्य से विगत पर विगत प्राप्त कर सेवा है।

સાતમ અધિભાગ

गुरुदास है—शिव माला म धम आचरण का साध अभिप्राय है य धम है। उ हा धम का पूजा का प्राप्ति कर सकत। । जब तक साध अभिप्राय न होना यही तब उमरा मति म प्रगति नही हो सकत। । मति म प्रगति जान क निष् तोत्र भावना अधिग है।

उद्देश्य :

पाँचवाँ अंग है—दयानु दत्ति धर्म है क्योंकि य भगवान का दया का प्राप्त कर सकने है । जो स्वयं दयानु है वही दूसरा भी दया का प्राप्त करने का अधिकारी है ।

भारत वरुण की छवि

उनका उग उगना था—विमला ने तरण शुद्ध है, वह धाँप है
क्याकि उसी को ईश्वर का माधातार होता है। जब तर अत तरण शुद्ध
मणी होता उन्हें ईश्वर का दर्शन भी मिली है।

बर्ग्स

उनका सामग्री उपर्युक्त ५१-जा शक्ति का प्रचार करने में वे
धन्य है क्योंकि शक्ति का प्रचार करना भगवान का उत्तराधिकारी
पहुँचाना है।

अथ च क्षमा

उनका आर्या उपनिषद् या—धर्म पर नज़र रहते हुए यदि कष्ट भी आ जाय तो उन्हे सहन करना चाहिए क्योंकि भगवान् के साम्राज्य को प्राप्त करने के लिये अधिकारी हैं ।

अन्तरण की पारिवर्त

पारसी धर्म में पारसी सन्तों का योगदान है— अन्तरण की पारिवर्त रखा जाय । अन्तरण की पारिवर्त दत्त जोर हम में होती है । इसलिये हमारे के साथ धर्मतापूर्ण व्यवहार किया जाय ।

लेवा करो

पारसी धर्म में सन्तों का योगदान है— धर्म का प्रवर्तन करना व सिद्ध कहा है । उनका अभिमत है— हम परमात्मा हम लोगों की भूल की ओर ध्यान महा दत्त और हमारी समा जायत्यता । वी पूति करता है वम ही हम किता के दुग्ग न सन्तों परमाथ का गाय करना चाहिये । जो गरीब व अमहाय व्यक्ति व सन्तों का रत्नो पारिव ।

निष्ठावान बनो

पारसी धर्म में सन्तों का योगदान— निष्ठावान बनना चाहिये इस पर बल दिया है । प्रत्यक्ष पारसी का यह कथन है कि पगम्बर जरफुस्त्र का अपना सही पथप्रदर्शक मात्र उनकी जाना का अक्षरशः पालन करें, धर्म दौलत हम साथ नहीं जाय थे और व बह हमारे साथ पर लोभ में जायगी ही । हम नतिक आचरण से ही सदा की प्राप्ति कर सकते हैं । एतदर्थ ही पारसी यह प्रार्थना करता है— 'परवरदिगार' । सू हम पथित कर, सन्तों का बना य सदगुण ही हम स्वर्ग में काम जायग ।

पारसी धर्म में जीवन की उन्नति के लिए तीन मंत्र दिये हैं । हुमाता— सन्निविचार हुयन—मत्तभन और हजरस्ता सत्याय । इन तीन का पालन से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

इस तरह पारसीधर्म में नतिक आचरण के लिए सन्तों का प्रवर्तन करने पर बल दिया गया है ।

ईसाई धर्म में आचार

मानवतावादी धर्म

ईसाई धर्म का प्रवर्तक महात्मा ईसा थे । ईसा मानवतावादी धर्म के प्रवर्तक मान जाते हैं । उनका उपदेश भी आचार-महिता विद्यारी पड़ी है । हम सभी ईसाई धर्म का कुछ प्रमुख सिद्धान्त प्रस्तुत कर रहे हैं ।

महान विमर्श

जिन मानवा के अन्तर द यभाव उत्पन्न हो गया है वे धर्म हैं क्या

कि भगवान का साम्राज्य उही व्यक्तिया की प्राप्त होगा। इस उपदेश में अहंकार विसर्जन की भावना रही हुई है। जब तक अहंकार रहेगा, वहाँ तक भगवत चेतना का मदशन नहीं हो सकेगा।

पापो से ग्लानि

उनका दूसरा उपदेश है—जा आतमात्र से रात है वे धर्म है क्योंकि उह भगवान की ओर से आश्वामन प्राप्त होगा। यहाँ पर आतमात्र से रात का तात्पर्य है अपने पापों के प्रति पूर्ण रूप से ग्लानि होना। जब तक पापों के प्रति अतृप्त दय से ग्लानि नहीं होती वहाँ तक सहज रूप से ईश्वर नहीं आते।

विनय

उनका तीसरा उपदेश है—विनीत पुरुष धर्म हैं क्योंकि वह विनय सम्पूर्ण से विनय पर विजय प्राप्त कर लेता है।

तीव्र अभिलाषा

चतुर्थ उपदेश है—जिन मानवा में धर्म आचरण का तीव्र अभिलाषा है, वे धर्म हैं। वे ही धर्म की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक तीव्र अभिलाषा नहीं होती वहाँ तक उसकी गति में प्रगति नहीं हो सकती। गति में प्रगति लाने के लिए तीव्र भावना अपेक्षित है।

दया

पाचवा उपदेश है—दयालु व्यक्ति धर्म है क्योंकि वे भगवान की दया का प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वयं दयालु है वही दूसरा की दया का प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः करण की शुद्धि

उनका छठा उपदेश था—जिम्हारा अतः करण शुद्ध है, वह धर्म है क्योंकि उसी को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जब तक अतः करण शुद्ध नहीं होता उह ईश्वर का दर्शन भी नहीं होना है।

शांति

उनका सातवा उपदेश था—जो शांति का प्रचार करते हैं वे धर्म हैं क्योंकि शांति का प्रचार करना भगवान का उत्तराधिकारी कहलाना है।

धर्म य क्षमा

उनका आठवाँ उपदेश था—धर्म पर दृढ़ रहते हुए यदि कष्ट भी आ जाय तो उह सहन करना चाहिए क्योंकि भगवान् के साम्राज्य को प्राप्त करने के वही अधिकारी हैं।

महात्मा इसा न नछाता क्षमा रगा रता गति पर रिगन न
 निया । उहान रता—गति तुम्हारे गति । गात पर रा गलन भी मार
 द तो तुम अपना वाया गात उमर गामन कर दा । गति तुम्हारा कोई का
 चीन स ता उस अपना सजाता भी द ग । तुम अपा जग जा मे प्रम रता ।
 उनस घणा नही उन पर उपकार रता । गति तुम्हारे कोई गताय तो तुम
 उसके कल्याण के लिए प्रम स प्रारता रता । रिगा म ।। की अपा देना
 अधिव हितायह है । अभिमाती यति ता गन गता रता है और जो
 अपन जापको लय मानता है उसका उन्नति एगी है । रिगो ता ना कर
 शब्द न बहो । मन म बुर मित्रार मा ताजा । तुम दूसरा की आचारता
 पि दा न करो जिससे तुम स्वय ना दूसरा ता जानाता व नि ग स बच
 सकाग । व्याज का घटा मन करा । गरीब व्यक्ति थाता भी दाता है
 तो वह धनवाना के दात स अधिन महत्वपूर्ण है ।

महात्मा इसा का जय सूना पर चनाया गया तब उ हात प्रभु से
 प्राथना करत हुए कहा—प्रभा । इन लागा का क्षमा करदा । क्या रि य
 बेचारे नही जानत ह, कि हम क्या कर रह है । इस तरह इसा के उपज
 मे प्रेम स्नेह और सम्भावना आदि सगुणा का आचरण करने को प्रबल
 प्रेरणा दी गई है । □

इस्लाम धर्म का आचार

परोपकार

इस्लाम धर्म के प्रवक्तृ हजरत मुहम्मद ह, उनका अभिमत है कि
 दमातु व्यक्ति का यह वाय है कि वह दूसरा की बुराइयों आर कमियाँ
 जानन पर भी उहे किसी ज य व्यक्ति के सामने प्रकट नहो कर । मानव
 भूल का पुतला है । जिस दिन मानव कोई भी अपराध न कर, वह दिन ईद
 का दिन है । यक्ति को अपने पापा के अनिरिक्त किसी से भयभीत होने की
 आवश्यकता नही है । जो खदा के मार्ग पर चलता है वही सही मार्ग पर
 चलता है । जो धन परोपकार के लिए खच किया गया है, वही धन तुम्हारा
 है । जो धन तुम्हारा नही ।

बिना पूल का वृत्त

इस ससार म धर्म से बढार कोई चीज नही है । बिना आचरण का
 उपदेश बिना फल का वष है जिसमे सौरम और सौंदर्य नही है । अब
 तुम्हारे म बदला सने का सामर्थ्य है ता क्षमा करना सीखो और जब
 बदला लेने की शक्ति न हो तो सहनशील बना जिससे तुम्हारा भोध नष्ट

हा सब । जो तुम्हारे दाया का निहारता है उसका प्रति तुम दण्ड न चना ।
क्याकि वही तुम्हें अपनी भूमें सुधारन के लिए उत्प्रेरित करता है ।

सद्व्यवहार करो

जो मानव स्वयं का दाया का निहारता है उस दूसरा न चाप दगा
का अवकाश नहीं होता । निंदा करने वाला और गुना बाना—य दाया ही
समान रूप में पाया है । पट और उपरस (जानाबुझ) का हंगम न जग
से बचाओ । क्याकि इही का कारण में हराम का पाप होत है । तुम्हारा
कतप्य है कि जिनसे तुम्हारे साथ असद्व्यवहार किया हा उनका साथ तुम
सद्व्यवहार करो ।

सदाचार का पागार

तुम कमकत मनन हुए वन भूषा का धारण कर अपन आपकी
स्वभाव समझ हा, पर सदाचार ही वह पागार है जिनका धारण करने
पर बुरूप व्यक्ति भी स्वभाव बन जाता है । यदि तुमने किसी के साथ भलाई
पूर्ण व्यवहार किया है तो उसे किसी का सामन प्रगट न करो । यदि तुम्हारे
साथ किसी ने सद्व्यवहार किया है तो उस प्रगट करो । थप व्यक्ति वही
है जो सम्मान आचरण का धारण पर दुराचार का परित्याग करता है ।
एकात में भी कभी भी दुर्गचार का न अपाओ क्याकि शुभ से कोई
भी वाग गुप्त नहा है ।

श्रीमत् व्यक्ति वह है जिनका इच्छा का नष्ट कर दिया है । जिस
की इच्छाएँ बढा हुई हैं, वह व्यक्ति अरथघिन दुखी है । जो भाति से
जीवन व्यतीत करना चाहता है उसे अपनी इच्छाएँ कम करनी चाहिये ।

जहाँ तक हो सब सदा दूसरा की भलाई करो । जो भलाई करता
है उसका मन सदा भला ही होगा ।

कुरआन शराफ में शराब पीने और जूआ खेलन की मनाई है ।^१
यतामा (अनाथ) की भलाई करने की प्रेरणा दी है ।^२ रजस्वला काल में
स्त्री प्रयोग वर्जित है ।^३ नम्रता, मयम, दया, क्षमा आदि का आवश्यक माना

१ कुरआन शराफ—आयत—२३७

२ वहाँ आयत २५६

३ वही, आयत २३८ २४०

सिद्ध धर्म में आचार

सिद्ध धर्म को जन्म भूमि माना जाता है। सिद्ध धर्म का परिस्थितियों विदेशी प्रभाव से सम्बन्धित था। इस्लाम का बहुत प्रभाव और भारत में धर्मों पर होना आश्चर्य का कारण उम्मा मुसलमान बनने का विशेष धारातजना में सिद्धधर्म का उद्भव हुआ। इस्लाम इस्लाम सत्ताचार के साथ ही दोरना बलिदान और इस्लाम के भाई-भारता का प्रभाव भी स्पष्ट दृष्टिमात्र होना है। धर्म गुरु नानकदेव के चिन्ता पर भारतीय उपनिषद् के तत्त्वज्ञान का गहरा प्रभाव है।

सद्गुणों का आचरण

सिद्धधर्म का आद्य मन्त्रापर गुरु गानकदेव । उद्धार कहा—मन सबसे श्रेष्ठ है। परन्तु मन में भी ऊँचा यदि कोई है तो "आचार" है। जब तक मन का आचरण नहीं किया जायगा तब तक मन के मन का विलास होगा। इसलिए सत्य आदि सद्गुणों का आचरण करना आवश्यक है। आचरण से ही मानव का सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। गुरु ग्रन्थ साहिब में गुरु नानकदेव ने स्पष्ट कहा है—परमात्मा पर विश्वास रखने से मानव बुराई करने से रुकता है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, प्रभृति दुःखों पर नियन्त्रण करने से चरित्र उत्थित होता है। निम्न सद्गुणों का आचरण प्रत्येक सिद्ध के लिये आवश्यक है।

- (१) मन में तोष निवार ।
- (२) दया धर्म, दान ।
- (३) लगन, सवर, समय ।
- (४) क्षमा निधनता सेवा ।
- (५) प्रेम, गान और काम करना ।

धर्म और सत्ताचार

सिद्ध धर्म में स्त्री और पुरुष का यह समान अधिकार है कि वह अपने जीवन का मुद्दा करें। उम पाठ करता संगत में जाना, तथा जन्म के

१ गन्ना उर समझा ऊपर मन्त्र आचार ।

—गुरुग्रन्थ साहिब पृ० ६२ ।

२ काम शान मोह मोह मित्रा दुःख दुरमति अपनी मारी ।

—गुरुग्रन्थ साहिब, पंचम गुरु मन्त्रम् ।

विरुद्ध समझना आवश्यक है।^१ सिद्ध धर्म में गन्धार का अन्तार भातकर उम त्यागन पर बन नहीं दिया किन्तु अन्तार गन्धार में रहकर गन्धार का माग पर चलन की प्रेरणा दी है। सिद्ध धर्म में धर्म और गन्धार एक दूसरे के पूरक रह हैं। जैसे धर्म के बिना गन्धार अगम्य है तो गन्धार के बिना धर्म प्राणरहित है।

इस तरह सिद्ध धर्म में आचार पर प्रज्ञान हाता है और उम जीवन का मूल मात्र ब्रह्म है।

सन्तोष में समस्त धर्मों के आचार सम्बन्धी नियमों में ईश्वर उपासना, सत्य, दया, परापकार, ब्रह्मचर्य, दान और भद्रा भाव पर ही विविध रूपों में बन दिया गया है। □

१ जैन-आचार विहगम अवलोकन

मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

जन धर्म भारत का एक प्रमुख धर्म और दशन है। यह धर्म मानव मनोविज्ञान के आधार पर चलता है इसलिए इसका चिन्तन व्यापक व जीयनस्पर्शी है। यह दशन के शत्रु में जहाँ सूत्रानिगूत्रम परमाणु तत्व का विवेचन करता है वहाँ धर्म आचार के दोन में जीवन की प्रत्येक गतिविधि, क्रिया, भावना और वस्तुता का विश्लेषण, समीक्षण, संशोधन और उदात्तीकरण करता है। विचार और आचार का समान महत्त्व देकर दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग प्रतापी है, इसीलिए जन धर्म में आचार और विचार को ज्ञान और क्रिया का समान महत्त्व दिया है। भ्रमण भगवान् महावीर ने आचार व नृतिपन्था का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है वह बहुत ही अद्भुत व अनुपम है।

आचार के भेद प्रभेद

नवाङ्गी टीकानार आचार्य अभयदेव^१ ने आचार शब्द में तीन अर्थ किये हैं—(१) आचरण, (२) आसवन, (३) और व्यवहरण। जन आगमा में आचार के विभिन्न दृष्टियाँ स भेद प्रभेद किये गये हैं। कहीं पर श्रुतधर्म और चारित्र्यधर्म के रूप में उसने दो भेद हैं।^२ ता कहीं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य के रूप में तीन भेद हैं।^३ तो कहीं ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—ये चार भेद माने हैं।^४ तो कहीं जानाचार दर्शना

१ (क) आचरणमाचारा व्यवहरण ।

—स्थानाङ्ग वृत्ति पत्र ६०

(ख) आचरणमाचारो ज्ञानाणि विषयावेवेत्यथ । —स्थानाङ्ग वृत्ति पत्र ३०६

२ स्थानाङ्ग २।७२

तत्त्वायमूत्र

४ उत्तराध्ययन २८।७

चार, चारित्र्याचार, तपाचार और वीर्याचार—ये पाँच भेद मिले हैं।^१ हम गहराई से चिंतन कर तो पाते हैं कि गम्या भ्रम होने पर भी मद्वाचित दृष्टि से इनमें कुछ भी मौलिक अंतर नहीं है। विभिन्न प्रकार के समान के लिए भेदों की कल्पना है। अतः प्रथम में सम्यग्ज्ञान और सम्यग्मान का समावेश हो जाता है और चारित्र्यधर्म में चारित्र्य का। इसी तरह चाग्रिम तप भी समाविष्ट हो जाता है। आचार के पाँच भेद मिले गये हैं उनमें प्रथम दो का ज्ञान में और अन्तिम तीन का चारित्र्य में समाहार किया जा सकता है क्योंकि तप और वीर्य य दोनों चारित्र्य साधना के ही अंग हैं। उस तरह ज्ञान और क्रिया में, आचार और विचार में सभी भेदों का समावेश हो जाता है।

ज्ञानाचार

आचार मानव का क्रियात्मक पक्ष है। समुच्च ज्ञान का सार आचार है। आचार के पाँच प्रकार हैं उनमें सबसे प्रथम ज्ञानाचार है। ज्ञान के प्रति श्रुत, अवधि मन पर्याय और केवल—य पाँच भेद हैं। पाँच भेदों में केवल अतन्त्र ही आचरण का विषय है, वही ज्ञान व्यवहारात्मक है।^२ निशीथ भाष्य गाथा ८६ में आचार्य सधदासगणी ने ज्ञानाचार के आठ प्रकार बताये हैं, वे इस प्रकार हैं—

(१) काल—जिस काल में जो काम निर्दिष्ट है वह काम उसी काल में करना।

(२) विनय—ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रतापूर्ण सद-व्यवहार करना।

(३) बहुमान—अन्तर्मानस में ज्ञान के प्रति अनुराग होना।

(४) उपधान—शास्त्र पढ़ने के समय विविध प्रकार के तप का अनुष्ठान करना।

(५) अनित्यत्व—जिस गुरु में अध्ययन किया है उस गुरु के नाम की न छिपाना।

(६) व्यञ्जन—मूल का वाचन करना।

१ स्थानाङ्ग ६।१६७

२ अनुशासन २

ज्ञान विषय ब्रह्मान उक्त्याने तन्म अनित्यत्वम् ।

वदन्त्यन्यथा अन्तर्विन्ना ज्ञानमवधारण ॥८॥

(७) अथ—अथ को समझना ।

(८) मूत्राय— मूत्र और अथ का साथ में बोध करना ।

दशनाचार

आचार का द्वितीय भेद दशनाचार है जिसका अर्थ है सम्यक्त्व अपेक्ष आचरण । सम्यग्गन्धन का अर्थ है सत्य के प्रति अटल निष्ठा । दशनाचार के आठ भेद हैं, वे इस प्रकार हैं—

(१) नि शक्ति—शका का अर्थ न दह और भय दोनों ही हैं ।

भारवाचाय न उत्तराध्ययन बह्वृत्ति^१ में आचाय हरिभद्र न आवक धम प्रकरण (वृत्तिपत्र २०) में, आचाय अभयदेव न स्थानाङ्ग वृत्ति पत्र १७६ में, आचाय हम्बचन्द्र ने योगशास्त्र (२११७) में, आचाय नैमिषचन्द्र प्रवचनसारोद्धार (पत्र ६६) में, आचाय समतभद्र ने रत्नकरण्ड श्रायका पत्र (११११) में आचाय शिवकाटि ने भूताराधना विजयोदया टीका (१४४) में शका का अर्थ सदेह किया है । आचाय कुन्दकुन्द ने समयसार^२ में शका का अर्थ भय किया है । आचाय धनसागर ने तत्त्वाथवृत्ति (७१३) में शका का अर्थ और शका जाना अर्थ किया है । इस तरह सगण में नि शक्ति का अर्थ है जिनभाषित तत्त्व के प्रति अमद्विग्न होना और सात प्रकार के त्यों से भयभीत न होकर अगम्य होना । यही सम्यग्गन्धन का आचार है ।

(२) निष्वाशित—वाक्ता के दो अर्थ हैं (१) एका त दष्टि वाला ज्ञान को स्वीकार करने की इच्छा करना ।^३ (२) धमाचरण के द्वारा सुख प्रमृद्धि पाने की इच्छा करना ।^४ इन दोनों प्रकार का इच्छाया से रहित निष्वाशित है । वही सम्यग्गन्धन का आचार है ।

(३) निर्विचिकित्सा—आचाय नमिचन्द्र^५ ने विचिकित्सा के दो अर्थ किये हैं—(१) धम के फल में सन्तुष्ट और (२) जुगप्सा—धना । आचाय

१ शवन शक्ति वृत्ति—अममवमकृत्वात्मक तस्य भावो नि शक्तिरिति

—उत्तराध्ययन बह्वृत्ति पत्र ५६७

२ सम्यग्दृष्टि जीवा निश्चयता इति निश्चयता तथ ।

रातमयविष्णुमुक्ता दर्शना तस्या ह्य निश्चयता ॥

—अभयगार भाषा २ क

३ पुरणार्थ मित्र दुष्ट ४ २४

४ तस्याय सूत्र ११३ वृत्ति

५ प्रवचनसारोद्धार २८ वृत्ति पत्र ६६

और सम्यक्चारित्र्य से अपनी आत्मा को प्रभावित करना और जिनशासन की महिमा और गरिमा बढ़ाना, प्रभावना है।^१ आठ प्रकार के व्यक्ति प्रभावक मान गये हैं।^२ वे इस प्रकार हैं—

(१) प्रवचनी—द्वादशांग का धारण करने वाला, युगप्रधान आगमा का ज्ञाता पुरुष ।

(२) धमकथी—धम कथा बहने में कुशल ।

(३) यादो—बाद विद्या कला में निपुण ।

(४) नमित्तिक—निमित्तशास्त्रा का पारंगत ।

(५) तपस्वी—तप करने में शूर ।

(६) विद्याधर—प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं में पारंगामी ।

(७) सिद्ध—सिद्धिप्राप्त ।

(८) कवि—कवित्व शक्ति से युक्त ।

आचार्य हरिभद्र न सिद्ध के स्थान पर अतिशय श्रद्धा सम्पन्न और कवि के स्थान में राजाओं के द्वारा सम्मत व्यक्ति को प्रभावक माना है।^३

दशनाचार के ये आठ अंग सत्य की आस्था के श्रोतक हैं। कोई भी व्यक्ति जब तक शका आदि दाया से मुक्त नहीं होता तब तक वह सत्य की आराधना नहीं कर सकता और न उनके प्रति सही रूप में आस्थावान हो रह सकता है। स्वयं ने जिस धर्म को स्वीकार किया है या साधमिकों का उपबृंहण स्थिरीकरण वात्सल्य और प्रभावना बिना किये कोई भी व्यक्ति सत्य की उपासना करने में दूसरा का सहयोगी नहीं हो सकता। इस दृष्टि से इन अंगों का महत्त्व रहा है।

चारित्र्याचार

आचार का तृतीय भेद चारित्र्याचार है। चारित्र्याचार का अर्थ है समिति-गुप्ति रूप आचरण। समिति का अर्थ है मम्यक् प्रवचन। जो प्रवृत्ति अहिंसा से सम्बलित है वह समिति है और गुप्ति का अर्थ है निवचन। समिति गुप्ति के आठ प्रकार हैं।^४ पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ का

१ उत्तराध्ययन बृहद्भूति पत्र ५६७

२ योगशास्त्र २।१६ वृत्ति पत्र ६५

३ धावक धम विधि प्रकरण श्लोक ६७

४ परिष्ठाण जोगजुतो पचहि समितीहि निहि म गुत्तोहि

एव चरित्ताचारो अटठविहो होति भाष्यो ॥—निशीथ भाष्य भाषा ३५

की सत्ता दी है। कितना व्यापक दृष्टिकोण है महावीर का। यदि ज्ञान और आचार विभक्त हैं, एक दूसरे के पूरक नहीं हैं एक दूसरे में सम्मिलन नहीं है तो वह ज्ञान, ज्ञान नहीं है, आचार भी सही आचार नहीं है। ज्ञान और आचार ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं।

जन आधार का आधार

जन आधार का मूल में अहिंसा की उदात्त भावना रही हुई है। अहिंसा के आधार पर ही जन आधार विकसित हुआ है। आचारंग सूत्र में श्रमण भगवान् महावीर की जो जीवन गाथा दी गई है महावीर ने जो साधना-काल में भयंकर कष्ट व उपसर्ग सहन किये उन सभी कष्टों व सहन करने में भी अहिंसा की उदात्त भावना ही निहित रही है। भगवान् महावीर की भांति उग्र साधना करना सामान्य साधक के लिए कठिन ही नहीं, अपितु असम्भवप्राय है। अहिंसा का सम्यग प्रचार से पालन करने के लिए आवश्यक है कि गृहस्थाश्रम का त्याग किया जाये। गृहस्थाश्रम में रहकर अहिंसा का पूर्ण पालन नहीं हो सकता। गृहस्थाश्रम को छोड़ कर श्रमण बनना ही पर्याप्त नहीं माना गया किन्तु श्रमण-जीवन ग्रहण करने के पश्चात् भी ऐसी आचार संहिता निर्माण की गई जिससे उसका जीवन में अत्रिकाधिक अहिंसा का पालन हो सके। श्रमण के लिए न अशन का निमाग किया जाय, न वसन का और न भवन का ही निमाग किया जाय। यदि श्रमण को यह परिणाम हो जाये कि ये मेरे लिए निर्मित है, या पुराने में अभिनव संस्कार का नूतन रूप दिया गया है तो उस भिक्षु ग्रहण नहीं करता। भिक्षु का जीवन निराला जीवन है। वह उद्दिष्ट्यागी है। जो वस्तु अनुद्दिष्ट है और वह वस्तु उसका उपयोगी है तो उस वह ग्रहण करता है। दशवकालिक^१, प्रश्न-पावरण (१११) सूत्रकृतान्न (१६१४) और उत्तराध्ययन (२०१४७) आदि ग्रन्थ साहित्य में अनेक स्थलों पर औद्देशिक आहार आदि ग्रहण करने का निषेध किया गया है। जो श्रमण औद्देशिक आहार की व्यवस्था करता है वह उद्दिष्ट आहार के निमाग में होने वाली तृप्त-स्थायी जीवा की हिंसा की अनुमोदन करता है। इसलिए उद्दिष्ट आहार हिंसा और साधन से युक्त होने से श्रमण के लिए अप्राप्त है। यही कारण है कि जन श्रमण किसी भी गृहस्थ के यहाँ भोजन का निमाग को स्वीकार नहीं करता। जबकि बौद्ध परम्परा के सन्त और

बौद्ध परम्परा^१ के भिक्षु निमन्त्रण का स्वीकार कर उद्दिष्ट आहार ग्रहण करते थे।

प्राचीन काल में बौद्ध परम्परा के भिक्षुओं के लिए आश्रम का व्यवस्था थी। बड़े बड़े आश्रमों के उत्पन्न मिलते हैं। भगवान् महावीर भी अपने साधनाकाल के प्रथम वर्ष में 'दुइज्जत' तापसा के विशाल आश्रम में ठहरे थे। बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनेक विशाल विहार निर्माण किये गये थे। किन्तु जन श्रमणों के लिए वहाँ भी स्थानक या उपाश्रम नहीं बनाये गये थे, क्योंकि श्रमणों के लिए निमित्त भवना में श्रमण नहीं ठहरा करते थे।

जन श्रमण वस्त्रों का उपयोग करते थे, पर विशेष मयादा के साथ। अत्यन्त बहुमूल्य, रंग विरंग वस्त्र व धारण नहीं करते थे, जबकि बौद्ध भिक्षु बहुमूल्य वस्त्र धारण करते थे। उनके वस्त्र खरीदे हुए भी होते थे। भक्त गणों की ओर से भिक्षुओं के लिए वस्त्रदान की व्यवस्था भी थी। किन्तु इस प्रकार जन श्रमण वस्त्र आदि नहीं लिया करते थे। वे निर्दोष वस्त्र मिलने पर अपनी मयादानुसार ही वस्त्र लेते थे। और आवश्यकतानुसार ही उनका उपयोग करते थे। इस तरह जन श्रमण के प्रत्येक आचरण में अहिंसा की सूक्ष्माति सूक्ष्म भावना परिलक्षित होती है।

अहिंसा आचार है

अहिंसा महाश्रत से ही विकसित होने वाले सत्य, अचीय प्रत्यक्ष और अपरिग्रह इन पाँच महाश्रतों का सम्पूर्ण रूप से पालन करना श्रमण जीवन के लिए अनिवार्य था। रात्रिभोजन का परित्याग भी अहिंसा महाश्रत के पातक श्रमण के लिए आवश्यक था। और वह महाश्रत की शीत ही एक श्रत का रूप में श्रमण जीवन का आवश्यक अंग बन गया। जन श्रमण का जीवन भिक्षा पर व्यत्ययित है। पर वह भिक्षा तबकाटि विमुक्त हानों चाहिए। सभी वस्तुएँ उस माँग में ही प्राप्त होती हैं।^२

श्रमण का भिक्षा में चाहिए इष्ट पदार्थ प्राप्त हो चाहिए अनिष्ट पदार्थ प्राप्त हो वह उसका समभावपूर्वक उपयोग करता है। उसमें विविधमात्र भाक्षण्य और गन्धि नहीं हानी चाहिए। भगवान् महावीर ने उपवास की

१. विस्तारित व्याख्या १.१.३ पृ० ३६

नियमापनियम का निमाण किया है। जनजागमा के मंत्रप्रथम सम्बुद्ध टीकाकार आचार्य हरमद्र न यद्व स्पष्ट कहा है कि जा भी नियम मय साधना म अभिवृद्धि करने हा जार अनयम का प्रवृत्ति का निराध करन हा व नियम मन हा सिता व द्वारा निमन क्या न हा, ग्राह्य हैं। हम श जाल म न उनस कर मान का ग्रहण कर मून सिद्धा ना का अनुसरण करन हुए विधि निपधा का परोक्षण करना चाहिए।

आत्मोपम्य दृष्टि

मेरी दृष्टि स जन आचार का हाद 'आत्मोपम्य दृष्टि मे रहा हुआ है।' इस विराट विश्व म ऐसा कोई भी प्राणी नहा है जिम कष्ट पसंद हा, दुःख की इच्छा करता हा। जय हम स्वय का कष्ट पसंद नहीं है ता दूसरा पा जिस प्रकार कष्ट पसंद हागा। अत हम क्या अधिकार है कि हम दूसरा को कष्ट द। प्रस्तुत आत्मोपम्य दृष्टि स ही सम्पूर्ण जन आचार शास्त्र का निमाण किया गया है। आचारागमूत्र आदि आगमा म सबत्र यहा ध्वनि मुखरित हुई है। यह आत्मोपम्य दृष्टि ही सामायिक है। समभाव की साधना है। समभावी साधक ही समभाव की सतत साधना करता हुआ सावय प्रवृत्ति का परिमाण करता है। सामायिक चारित्र से ही अय चार चारित्र निरपसित हुए ह। सामायिक धत का निस्तार ही पांचा महायत है। इस तरह आत्मोपम्य दृष्टि या सामायिक जन आचार की नीव की इट के रूप म है। मन हा वह महायता की भांति दिग्वार्द नहीं देती हा, पर उसका अयना महत्व है।

जिम साधक म आत्मोपम्य दृष्टि विवगिन हा चुकी है वह अपने या दूसरा व स्वाध व निण जिसा भी प्राणी का पीडा नहीं देता। जा दृष्टि स सम्पूर्ण सात्र म जीव भर पद हैं। एमा कोई भी स्या नही जहाँ पर जीव नहा। प्र एन यति स्वासाच्छवास भी ग्रहण करना है। यरासो छत्राम जमा मानाय त्रिरात्रा म भा जावा का कष्ट हाता है। एमी स्थिति मे आत्मोपम्य दृष्टि वान साधक का समार म किम प्रकार रहना, यह ज्वनन प्रश है। एम प्रश का समाधान जा मनानिया ग लिया है, कि सायन जा भा काय कर व काय विवक व साय कर। यतना व साय कर। यतना व साय रिम एर काय म एम का अनुवर्तन नहीं जाता। यतना वा ही अपर नाम 'अप्रमा'।

१. अ. १०० नि. अ. १०१. अ. १०२ नि. अ. १०३ नि. अ. १०४ नि.

२. अ. १०५ नि. अ. १०६ नि. अ. १०७ नि. अ. १०८ नि.

है। आचाराग मे अनेका चार यह कहा गया है कि प्रमाद हिंसा है और अप्रमाद अहिंसा है। अप्रमाद साधक को सतत सावधान रहना चाहिए। जो सतत सावधान रहता है उसमे कभी भी स्व ननाएँ नही होती भव नहा हाती यदि कदाचित् अप्रमाद स्थिति मे किसी जीव को पीडा भी हा जाती है तो भी देने की बुद्धि न होने से वह हिंसा नही है अपितु अहिंसा ही है। इसलिए आत्मोपम्य दष्टि के साथ ही अप्रमाद को म्यान दिया गया है। जो प्रतिपल प्रतिक्षण जागरूक है सावधान है, अप्रमाद है वह आत्मोपम्य दष्टिसम्पन्न होगा और उसका आचरण सम्यक आचरण होगा।

समभाव

जन आचार के मूल मे समभाव होने से वह साधक हिंसा से स्वत ही निवृत्त होता है। उसके जीवन मे अहिंसा का विस्तार होता है। कपाय की अत्यधिक अल्पता होने से वह न द्रव्यहिंसा करता है और न भाव हिंसा ही करता है। उसका अन्तर्मानस मे अनासक्ति होती है जिसमे बाह्य परिग्रह भी उसे प्रभावित नही करता। अनासक्ति के कारण वह न स्तेय कृत्य करता है और न कचन व काता ही उसके मन को मुग्न करती है। बाह्य प्रवृत्तिया मे स्वत ही भकाच हान लगता है और वह निवृत्तिप्रधान जीवन जीने लगता है। यह सत्य है कि पूणतया निवृत्ति जिनकल्पो श्रमणा मे होती है क्योंकि उह अपनी साधना मे ही लगा रहना होता है मद्य आदि मे उनका कोई सम्बन्ध नही होता पर स्थविरकल्पी श्रमणा को मद्य समुत्कप के लिए उसके प्रचार प्रसार और उसको सुस्थिर रखने के लिए प्रवृत्ति भा करनी पडती है पर प्रवृत्ति उमना सत्य नही है उसका लक्ष्य तो प्रवृत्ति का परित्याग करना ही है और निवृत्तिमय जीवन जीना है। जिन विपाकत तत्त्वो से सामाजिक जीवन बट बनता है परस्पर संघर्ष व स्वरहट पन्ना होती है उन सभी जन जीवन की बुराइयो को नष्ट कर वह एक स्वस्थ सामाजिक जीवन का आधार प्रस्तुत करता है।

चरित्रहीन समाज के लिए धातक है

भगवान् महावीर व्यक्ति-सुधार के महान पक्षधर थे। व्यक्ति सुधार की दशा मे जब आगे बढता है तब समाज अपन आप सुधरने लगता है। व्यक्ति समाज की प्रथम इवाई है। व्यक्तिया का समूह ही समाज है। समाज का सुधारने के लिए व्यक्ति का पहले सुधारना आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन मे जब निवृत्ति का विराट् नागर सह्रहाने लगता है तब सामाजिक जन जीवन की प्रवृत्ति विगुह हो जाती है। व्यक्तिगत जीवन की विगुह

के लिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि जो राग द्वेष की प्रवृत्तियाँ से अमन-प्रवृत्तियाँ में निवृत्ति के जिनमें उमगा अन्तःकरण परम विशुद्ध होगा। व्यक्ति अपने स्वाध और वागनाआ पर नियन्त्रण नहीं कर सकता वह व्यक्ति सामाजिक जीवन जीने का अधिकारी नहीं है। चरित्रहीन व्यक्ति समाज के लिए घातक है। जो धर्म में जो सामाजिक स्तर के लिए निवृत्ति का स्वर ध्वनि हुआ है वह ध्वनि हुआ है कि आचारविष्ट व्यक्ति ही अपने व्यक्तिगत स्वाध में ऊपर उठकर आत्म समाज का नव्य भव्य निर्माण कर सकता है। व्यक्ति जीवन की निवृत्ति ही सामाजिक प्रवृत्ति का भूत आधार है। अशुभ से निवृत्त होकर ही व्यक्ति शुभ में प्रवृत्ति कर सकता है। यह स्पष्ट है कि जन धर्म का निवृत्ति परक होना सामाजिक विमुक्तता का घोटक नहीं है अपितु सामाजिक उन्नति का ही प्रतीक है।

लोकहित का भावना

जन धर्म और दशन का गहराई से अध्ययन करने पर यह भी स्पष्ट होता है कि नियतिप्रधान होने पर भी उसमें लोकहित व लोकमंगल की भव्य भावना अटखैनिया कर रही है, तीर्थकर जो जन सत्सृष्टि के महान पुरस्कार हैं उनका जीवन लोकमंगल का ज्वलंत उदाहरण है। अनेकस्तव में तीर्थकर के लिए लोकनाथ लोकहितकर लोकप्रदीप प्रभति विशेषण इस बात का द्योतक है कि उनके जीवन में कण कण में मन के अणु अणु में लोकमंगलकारी भावना की स्वर लहरियाँ लकृत हो रही थी। तीर्थकर सभी प्राणियों के अणुप्रभ के लिए अपना पावन प्रदान करते हैं। लोकहित की उदात्त भावना के कारण ही उनकी पीयूषवर्षी वाली हजार हजार धारा के रूप में प्रवाहित होती है। सामान्य केवली में और तीर्थकर में आध्यात्मिक दृष्टि में परिपूर्णता समा है पर लोकहितकारी दृष्टि सामान्य केवली से तीर्थकर में विशेष होती है जिसने कारण के अर्थ सामान्य केवलिया से स्पष्ट और अस्पष्ट मान गया है।

आत्मज्ञ और लोकज्ञ

जन धर्म का यह स्पष्ट मत है कि पराध के लिए स्वाध का त्याग करना गवया उचित है किन्तु आत्मा का नहीं। जो-जन के अन्तर्गत के लिए व्यक्तिगत भौतिक उपलब्धियाँ सहज समर्पित की जा सकती हैं और करना भी चाहिए पर आध्यात्मिक विद्या के व्यक्तिगत प्रतिफल का ग्राह्यता का नाम पर विगलित करना गवया अनुचित है।

जा लोभहित व्यक्ति के चारित्रिक मनुष्य का अवलोकन करता है उसने पवित्र चरित्र के प्रभावपुञ्जा का आच्छादित करता है वह लावहित उस स्वीकार नहीं है। लावहित और आत्महित का दाना म म प्रायगता निग नी जाये म प्रश्न मनुष्य होने पर वह पहले आत्महित का प्रायमिता दना है। आत्महित के साथ ही गयाशक्य लोभित भी करता है। उसका आत्म हित म्यायवाद पर आधन नहीं है वह ता निष्काम है। आत्मार्थी को भौतिक उपभोग की आकांक्षा नहीं होती। वह राग द्वेष की द्विआत्मन म्पिति में नपर उठा हुआ होता है। उसके उदात्त मानस म म और तेर की भद्र रेखा नहीं होती। जहाँ राग की प्रयाता होती है वहाँ पर यह मेरा है और यह परया है यह भावना पदा होती है। राग की पुनता हान पर अपने और परायण की विभेद रंगा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वह आत्महित ही लावहित होता है और लावहित ही आत्महित है। यही कारण है कि जाचारागसूत्र म धम की परिभाषा कृत हुए समता को ही धम कहा है। समता धम है और विपमता अधम है। समता में सामाजिक व वयत्तिक जीवन सुखी बनता है और विपमता में सामाजिक व वयत्तिक जीवन दुखी बनता है।

विपमता का मूल कारण भी राग और द्वेष ही है, जो अधम है। लोभवति के कारण ही सग्रहवति पनपना है जिससे शापण अप्रामाणिकता नर व्यवहार प्रमति विचार कृत है। प्राय के कारण जावश, मधप युद्ध व हत्याएँ होती हैं। अभिमान के कारण व्यक्ति अपा आपसी महान समस्तता है और दूसरा के माय घरापूण नर व्यवहार करता है। माया के कारण जविश्वास और अमश्रीपूण व्यवहार किया जाता है। इहा चार कपाया से सामाजिक जीवन दूषित होता है। सामाजिक विपमताओं को समाप्त कर सामाजिक जीवन म समत्व की स्थापना करने के लिए ही समता पर वल दिया गया है।

आधुनिक युग में काल माक्सन आर्थिक वषम्य का मिटान के लिए साम्यवादी विचारधारा के रूप में जा सिद्धात प्रस्तुत किया है व आर्थिक विपमता का मिटाने में सक्षम ता है पर उनमें कभी यही है कि व थोप जात हैं अतर से उदबुद्ध नहीं होते। जब तक व्यक्ति की अन्तर चेनना समत्व के लिए तयार नहीं होती तब तक समानता के नारे सिर्फ नारे मात्र

रहते हैं। बाह्य दबाव के कारण सही निताना प्रकट नहीं हो सकती। कानून ने दबाव से लादा गया आर्थिक साम्य समत्व को पनाही कर सकता। इसलिए जन धर्म ने अपरिग्रह वस्ति पर वन लिया है और मापका को सविभाग करने को उत्प्रेरित किया है। जो माध्यम सविभाग नहीं करता है उसका मोक्ष भी नहीं होता। इसलिए सविभाग की प्रवृत्ति समाज में प्रचलित हो जाये तो आर्थिक धर्म्य कुछ समय के लिए भी ठहर नह सकता और स्नेह व सदभावना का सरगन्ध याग सहारा सकता है।

समता और अनेकान्तवाद

समाज में द्रौपदी के दूबुन की तरह जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसका हृद भी टटोता जाय तो व्यक्ति के अन्तर्मानुस में पनपती हुई असीम संप्रहेच्छा व विस्तीर्ण भोगेच्छा रहो हुई है। आवश्यकता नहीं किन्तु वृष्णा इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि उसकी पूर्ति कभी भी संभव नहीं है। इसलिए जन गृहस्थ की जो आचार संहिता है उसमें पाँचवाँ, छठा, सातवा और आठवा व्रत में इस बात पर अत्यधिक बल दिया है कि गृहस्थ अपने नैतिक जीवनोत्कर्ष के लिए इन व्रतों को ग्रहण करे। परिग्रह और उपभोग्य वस्तुओं की सीमा समुचित करे और साथ ही वैचारिक सत्य से मुक्त होने के लिए अनेकान्तवाद के सिद्धांत को अपनाये जिससे सबल समता स्थापित हो सकती है। सच्ची शांति और वास्तविक आनंद प्राप्त हो सकता है।

२ जैन आचार का आधार सम्यग्दर्शन

जन आचार का मूल आधार

विभी भी महन या भयन की सुश्रुता विशानता व बलात्मकता का देवदत्त दशन प्राप्त मुग्ध होकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, पर भयन निमाण की श्रुता—शान्तिश्रुता या विशेषण सिर्फ उसकी बाहरी विशानता व रमणीयता पर रीति पर ही नहीं रह जाता वह उसके निमाण के मूलधार—नीति (काउण्डन) तथा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि के विषय में गहराई में देखता है और उगी आधार पर उसकी सराहना करता है।

जन ज्ञान धर्म व आचार का विशाल भव्यप्रासाद सभी को मुग्ध व प्रभावित करने में समर्थ है, पर इस विषय का विशेषण जानना चाहेगा कि इस ज्ञान व धर्म का आधार क्या है ? जिन महत्तत्वा के आधार पर यह भय प्राप्त हो जाता है ? वह जिज्ञासा सृजक है उपयोगी भी है।

प्रस्तुत सिद्धांत पर जन मनोपिया ने विभिन्न दृष्टियां से चिंतन किया है। वहीं पर जन आचार का मूल आधार विनय^१ माना है, कहीं पर दया^२ का ताकत पर दान का और जय जितने भी मानवीय सदगुण हैं उनमें भी अथेना^३ से मूल आधार कहा गया है। अध्यात्म जगत् के एक महान तत्त्वचिंतक ने कहा है कि जन धर्म दशन और आचार व मस्ति

१ (क) विनयो धम्मस्य मूल—जैन ६।२।२ (ख) नाताधमकथा ५

२ जिनमन महापुराण २१।५।२२

का मूल है "सम्यग्दर्शन" — स्वयं मूल धर्मो ।' जन आचार का प्राण सम्यग् दर्शन है उसका हृदय श्रद्धा म रहा हुआ है । जितनी हमारी निष्ठा, सदभावनाएँ पवित्र आचरण के प्रति हागी सत्य के प्रति हागी उतना ही जीवन चमक उठगा, साधना तिल उठेगी ।

सम्यग्दर्शन में सत्य तत्त्व का बाध भी रहता है और उम पर आम्ना भी । प्राय विचार है विचार परिपक्व होने पर आचार का रूप लता है, इसलिए सत्यामुत्ती विश्वास को आचार का आधार माना दर्शन और मनोविज्ञान की दृष्टि से सत्यता गम्य है । आगे हम इसी तथ्य पर चिन्तन करेंगे ।

जन साधना का सधय

आज का युग जनानिर् युग है । भौतिकवाद की चकाचौंध में मानव सुख शांति और सत्ताप को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यहीन व्यक्ति की तरह भटक रहा है । वधय विलास में अटक रहा है । जन साधना का लक्ष्य भाग नहीं त्याग है सधय नहीं शांति है विषमता नहीं समता है विषाद नहीं आनंद है, और वह सभी प्राप्त हो सकता है जब जीवन में विमल विचार हा पवित्र आचार हो । अध्यात्म के अभाव में भौतिक उन्नति वरदान के रूप में न होकर प्रत्यकारी अभिशाप बन जाती है । गत्ता और गपत्ति के स्थान पर यदि मानवता से प्रेम किया जाय ता विश्व में अपूव शांति हो सकती है ।

विश्वास की आवश्यकता

यह सत्य है कि विज्ञान एक महान शक्ति है, पर उसका उपयोग पिरा तरह से किया जाय इसका समाधान अध्यात्म और दर्शन ही दे सकता है । विज्ञान न भौतिक तत्त्वों का विश्लेषण तो किया है, किंतु आंतरिक सत्य की उगेता की है । अतः वह जान हाते हुए भी सम्यग्गान नहीं है । जब तक ज्ञान का सम्यग्दर्शन का वरदान प्राप्त न हो, वहाँ तक उसमें परिपूर्णता नहा आती । सम्यग्दर्शनरहित ज्ञान और विज्ञान अमानवीय पाशधिर प्रवृत्ति का जन्मा है घणा, प्रनिशाघ और प्रनिस्पर्धा की भावना का उभारता है । मृदुवा, परपराजाद और अधविश्वास का पोषण करता है । यह आम्ना अनाचार और अशांति में जन जीवन को पीडित करता

है। जया ही सम्प्रदायन का सम्पन्न होता है गया ही ज्ञान गान के रूप में असदाचार—सत्ताचार के रूप में जोर मियाचार सम्प्रदायन के रूप में परिवर्तित हो जाता है।

ज्ञान आचारकता है आत्मगतिक गाय का उद्धार करने की। मोनित्वादी अन्विष्ट के घन करने की गता की। यह कृष्ण हृत्ते ही गत होगा कि जीवन क्या है? जगत क्या है? उद्य और मृत्ति क्या है? क्या आत्मा हम विगत विश्व में परिष्करण कर रहा है? सबसे पहले आवश्यक्ता है—विश्राम की उमरे ज्ञान विचार की और उमरे पञ्चात आचार की। बिना सम्प्रदायन के विचार में निमग्नता न होता नहीं आ सकती विचार के निमग्न हो बिना आचार में पवित्रता नहीं आ सकती। जब स्वयं ही आत्मगति पर मात्प्रयम विश्वास होता है तभी विचार को जीवन की धरती पर उतारा जा सकता है। आचार बनता है विचार से और विचार बनता है विश्राम में। पर विश्राम, विचार और आचार—य सभी ध्यान से नहीं आते। वे तो आत्मा के निजगुण हैं। उन गुणों का विकास करना जो गुण आचार में उच्च प्रकाश में जाना ही स्वरूप की उपनिधि है और जब स्व स्वरूप की उपनिधि हो जाती है तब माधना मिटि में वन्द जाती है।

शक्ति की अभिव्यक्ति

भारतीय मूढय मनीषिया का यह अभिमत है कि आत्मा मूल के समान तैजस्वी है बिना प्रकाश की घटा में घिरा हुआ है जिससे उमरे शिव प्रकाश पर ताडरण जाना है। उसका विशुद्ध स्वरूप लुप्त हो जाता है। आत्मा के ज्ञान आत्मा ही नन्ना स्वयं परमात्मा है, परब्रह्म है, ईश्वर है। अन्ना तो वरमणा तत्त्वमसि और 'सोह' उसी विराट सत्य को व्यक्त कर रहे हैं। विश्व की प्रत्यक्ष आत्मा में शक्ति का अनन्त घात प्रवाहित है। जो आत्माएँ हम दिखाई दे रही हैं वे मूल स्वरूप में बसी नहीं है। वे बद्ध अवस्था में हैं। पर एन शक्ति के मुक्त हाथी क्या कि मुक्त होने की वे पूरा अधिकारी हैं। अधिकारी बन कहना है जिसे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास हो। भिखारी को अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होता। वह तो दूसरी की कृपा पर पतपता है। वह सतत चिन्तन करता रहता है—मुझे दूसरे से ज्योति प्राप्त होगी। आश्चर्यता शक्ति की प्राप्ति की नहीं है जो अनन्त शक्ति हम में छिपी हुई है उसे अभिव्यक्त करने की है। निज शक्ति का अभिव्यक्त करने की वला ही सम्प्रदायन है। यह हम

जानते हैं कि एक तत्त्व में बीज में प्रारंभ वृद्धि के रूप में पनपन की शक्ति रही हुई है। उस शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए अगुल धरती, पानी, पवन और प्राणशक्ति आवश्यकता है। साधना के क्षेत्र में भी साधक को अपनी आत्मशक्ति व्यक्त करने के लिए अशुभ से शुभ में, शुभ से शुद्ध में जाना होता है। स्व स्वरूप में रमण वर्गन के लिए मृत सत्ता पर उसे विश्वास करना होता है।

सम्यग्दर्शन की परिभाषा

आचार्य उमास्वाति ने सम्यग्दर्शन की परिभाषा करते हुए लिखा है—'तत्त्वायध्यानं सम्यग्दर्शनम्' तत्त्वा का सही अध्ययन सम्यग्दर्शन है। तत्त्वा की मर्यादा के सम्बन्ध में आचार्य एक मत नहीं है। वही पर नौ पदार्थ बताये गये हैं कहीं पर सात तत्त्वा का निरूपण है तो कहीं पर दो तत्त्वा में ही संप्रकाश समावेश किया गया है।^१

विवक्षा की दृष्टि में नौ सान और द्वा का विभाजन है पर वास्तविक दृष्टि से तत्त्व दो ही हैं—जीव तत्त्व और अजीव तत्त्व। पुण्य पाप आश्रय और वध इन चार तत्त्वा का समावेश अजीव तत्त्व के अंतर्गत किया जा सकता है। मकर निजरा और मोक्षय जीव तत्त्व के अंतर्गत गिने जा सकते हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से दो तत्त्व हैं—चेतन और जड। आत्मा के अस्वरूप प्रदर्शन में उन अस्वरूप प्रदर्शनों में एक एक प्रदर्शन पर अनन्तानत कर्मों की वगणायें लगी हुई हैं, जा जड है। उन वगणाओं के कारण आत्मा अपने निजस्वरूप को नहीं पहचान पाता। जैसे स्फटिक के पास गुलाब या पत्र रखने से वह स्फटिक गुलाबी रंग का प्रतीत होता है वैसे ही आत्मा शुद्ध स्फटिक के संपर्क निर्भर है। किंतु कमरूपी फूल के समर्थ के कारण उसका शुद्ध स्वरूप का पहचान पाना कठिन हो रहा है। प्राणी जड और चेतन के स्वरूप में भ्रम नहीं कर पा रहा है। वह जड का

१ तत्त्वायध्यान १२

२ (क) टाण्ड्य ६

(ग) पञ्चमिह २।१८

३ (क) तत्त्वायध्यान १६

४ (क) तत्त्वायध्यान २६६

(ग) न निजरा सिद्धा सिद्धा य किं कथन।

तत्त्वैव भवता दृष्टा दृष्टा य किं कथन ॥

(ख) उत्तराध्यायन २८।१६

(घ) मूलतत्त्वप्रकरण—आचार्य हंमथ

(ग) तत्त्वायध्यान २१६

ही चेतन सम्य रहा है। जड और चेतन में भेदविज्ञान करना ही सम्यक दशन है। वही तत्त्व का यथायथ ज्ञादाय है। स्व और पर का आत्मा और अनात्मा का चेतन और जड का जब तक भेदविज्ञान नहा हाता वहाँ तक स्व स्वरूप की उपलब्धि नहीं हाती। जब स्व स्वरूप की उपलब्धि हाती है तभी उसे यह भान हाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ इन्द्रिया नहीं हूँ, और न मन ही हूँ। य तो सभी भीतिन ह पुद्गल ह और जा पुद्गल ह, वे जड हैं। पुद्गल अलग है मैं अलग हूँ। पुद्गल की सत्ता जनत काल से रही है बतमान में है भविष्य में भी रहेगी। पर वे जनतानत पुद्गल समता के अभाव में आत्मा का कुछ भी त्रिगुण नहीं सकत और आत्मा एव पुद्गल—य दोनों ही प्रथक ह 'यह पूण निष्ठा ही सम्यग्दशन है उसका जानना सम्यग्ज्ञान है और उस पुद्गल की पर्याया को आत्मा से पृथक् कर देना सम्यक चारित्र है।

सम्यग्दशन अक है

गणिगणस्त्र में जब और शून्य ये दो चीजें ह। अकरहित शून्य का कोई मूल्य नहीं होता, चाहे कितन भी शून्य हा पर जब १ होने से उनका महत्व नहीं होता। यदि एक अक भी शून्य के साथ हो ता अक का महत्व बढ़ जाता है और शून्य का भी। दाना के समवय में ही दाना का गौरव रहा हुआ है। सम्यग्दशन अक है और सम्यकचारित्र शून्य है। सम्यग्दशन से ही सम्यकचारित्र में तज प्रकट होता है और वह विकास के पथ पर बढ़ता है। सम्यग्दशनरहित चारित्र उस अध व्यक्ति की तरह है जो निरंतर चलना तो जानता है पर लक्ष्य का पता नहीं है। बिना लक्ष्य वह भटकता है। लक्ष्यस्थान पर नहीं पहुँचता। यदि मानव के सामने कोई लक्ष्य नहा है तो उसका साधना का वाइ प्रयोजन भी नहीं है।

परभाव और परभव

सम्यग्दशन का अर्थ है सम्यक्त्व—सत्यदृष्टि। दूसरे शब्दा में कह आत्मविश्वास थदा वाग्या और निष्ठा। निश्चयदृष्टि से मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ इन्द्रिया और मन सभी भिन्न हूँ मैं चिद्रूप हूँ जड रूप नहीं हूँ। अपन इस विगुण आत्म स्वरूप की समग्र कर हाता है तब उमे सच्च सुख का अनुभव विदेश जाता है। वहाँ पर वह जपा का उद्देश्य विदेश में रहना नहीं शक्ति

उसमें स्थिर
शक्ति व्यापाराय
उसके जीवन
जाता है। तभी पर-

करवे भी आत्मा जब तक कि स्वस्व्य में नहीं जाता वहां तक उस महा आनन्द का अनुभव नहीं होता। जब स्व दण्डन होता है तो उस प्रत्यक्ष का इच्छा नहीं होती। परभाव मिश्रित ही परभाव भी समाप्त हो जाता है। यदि एक बार भी आत्मा अपना यथार्थ स्वस्व्य का समझ ले तो यह परितः समागत बन जाता है। उसका भव भ्रमण रुक जाता है।

सम्पदभोग और साधना

मानो हजारों वर्षों तक गम्भीर में रहने से पानी में रहकर के भी मानो गलत नहीं गलत नहीं कि तु व म ता हम र मुद्र में जात हा बन जात नष्ट हो जाते हैं। हम हा गम्भीरडाण्ट साधक जा हस क सदा है यह अपना लक्ष्यकिया म कमरूपा जाना का गता जाता है। एक मन्दिर है। दूसरा कारीगर है। मजदूर यतिन उस ररक का जिनना पसा पमा नहा पाता उतना कारीगर कुछ क्षणा में कमा लेता है। वस मिथ्यागति बनी यह साधना करने भी उताहमा का गलत हो कर पाता जितन कम सम्पत्ति कुछ क्षणा की साधना से नष्ट कर लेता है।

आत्मिक साधना का द्वार

आत्मिक साधना के भव्य भवन में प्रवेश करने के लिए द्वार के मध्य गम्भीरता है। जिना सम्पत्ति के साधना के भव्य भवन में प्रवेश होता है सत्ता। जिन १ मा का गुण २। गम्भीर और मिथ्यात्व यथा पयाय है। जननरा मत्ता मिथ्यात्व का साथ होने से यह मिथ्या ज्ञान का रूप में रहता है। ३। उसका सम्पत्ति गम्भीरत्व के साथ होता है ता ४। जिन सम्पत्ति का जाना है। मिथ्यात्व का जन सत्ता है और सत्ता १। का जन मा ३ है। १। २। द्वार में कुछ भी निवासी नहीं होता पर उताहा प्रकाश गमना ३। ३। साधारण पदाथ गम्भीरत्व ३। ३। वस मा गम्भीरत्व के प्रवेश का ता वह भवन का भेद सा ३। ३। ३। ३।

सत्त्व रजस का निर्माण

कर देना है। सम्यग्दर्शन व अभाव में अज्ञ-परम्परा का कभी उच्छेद नहीं हो सकता।

सम्यग्दर्शन प्राप्ति के कारण

सम्यग्दर्शन प्राप्ति के दो कारण १—नसर्गिक और आधिगमिक^१ नित्य का अथ स्वभाव है। जब कर्मों की स्थिति 'यून' होते होते एक षाटाकोटि सागरापम में भी कम रहती है और दर्शनमोह की तीव्रता में कर्मों आ जानों है तब त्रिना परापदस में ही जा तत्त्वस्थि समुत्पन्न होती है यथाथ दर्शन होता है वह नसर्गिक सम्यग्दर्शन है। अथवा मान, अन्वयन या परापदस से सत्य के प्रति जा निष्ठा जागृत होती है वह आधिगमिक सम्यग्दर्शन है। ये दोनों भेद बाह्य निमित्तविशेष के कारण ही हैं। दर्शनमाह का विलय दोनों प्रकार के सम्यग्दर्शन में अनिवार्य है।

एक यात्रा यात्रा के लिए गन्धित हुआ। माग भल गया वह इधर से उधर भटखने लगा अंत में स्वतः ही पथ पर आ गया, यह नसर्गिक पथ लाभ हुआ। एक दूसरा यात्री यात्रा के लिए चला, पथभ्रष्ट होकर इधर उधर भटकता रहा। पथ प्रदर्शक से भाग पूछकर वह उस पर आरुढ़ हुआ। यह आधिगमिक पथ लाभ हुआ। ठीक इसी तरह नसर्गिक और आधिगमिक सम्यग्दर्शन है।

आध्यात्म नित्य के अभिमतानुसार^२ दर्शनार्थि काललब्धि—ये सम्यग्दर्शन की उपनधि के बहिरंग कारण है और कारणलब्धि अन्तरंग कारण है। जब दोनों की प्राप्ति होती है तभी भव्य जोव सम्यग्दर्शन को धारण करत है।

तीन आत्माएँ

ससार में जितनी आत्माएँ हैं उन्हीं तीन भागा में विभक्त किया जा सकता है—बहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा पूर्ण रूप से बहिर्मुख होता है। मिथ्यात्व माहनीयकभक्ती प्रवृत्तता से वह आत्मदेव के दर्शन नहीं कर पाता। वह पररूप को स्वरूप समझता है। जैसे दिग्भ्रात मानव पश्चिम की पूव मानकर चलता है और अपनी मजिल से दूर होता

१ तत्त्वसर्गलब्धिमात्र। —तत्त्वार्थसूत्र १।३

२ दर्शनार्थानुसंध्यानि बाह्यकारणलब्धिः।

अतः कारण साधनया भव्यात्मा स्यात् विशुद्धित ॥

आती हैं किंतु उन घटाआ का गगन पर असर नही पड़ता । वम सम्पत्ति के मानमरुपा गगन पर अनुकनता और प्रतिकलता का प्रभाव नहा पड़ता । वह उस शिव की तरह होता है जा दुःख के जहर का पानर भा खचन अहाल व अडिग रहता है । वह विष उम पर काई प्रभाव नहा डालता । वह कण्टा का अनुभव करत हुए भी यह साचता है कि य दुःख का काट मैंने न बाप ह, मर कम का फन ह । फिर मैं क्या घवरता हूँ । जा व्यक्ति मरावर मे गहरी डुबकी लगाता ह उस व्यक्ति का उस समय गम तू का असर नही हाता । जा माघन सम्पद्दशनरुपी मरावर म अवगाहन करता ह उन पर भवताप का असर नही होता ।

ममता की पुत्रा

जमुद्वीप प्रनष्टि म दा नदिया का उग्नल जाता है । ए उमन जला नदा है और दूसरी निमग्नजला नदा है । उमग्नजला नदी अपने पान कुछ भी नहीं रखती । जा कुछ भा वस्तु उगम गिरती है उसे वह उठाकर घर बाहर पर दता है । पर निमग्नजला नदी उसमें जिनहुन गिरीत स्वभाव की है । उगम जा भो वस्तु पड जाता है वह उस वस्तु का अना म समा लती है । बिनार पर जा भा वस्तु हा उस भा धाच रता है । समग नष्टि उमग्नजला नदा के सङ्ग होना है । उमग्न ज नमानस म गी म रागात्मक और द्व पात्मक विवरण उल्लेख - वह उल्लेख बाहर गिराकर पर दता है, पर मिथ्या नष्टि निमग्नजला नदी का साथी है । वह उल्लेख ग्रन्थ पर उल्लेख पर समता की मुद्रा लगा दता है । नोका जल पर चलती है उस नोका बिराट गागर का थवाह जन रहता है, पर नोका म नला । बाहर का जल नोका का कोई क्षति नष्टा पहुँचाता । पर यही तल जल नोका म प्रविष्ट हो जाय ना नोका का तल डूबना है । जा ता नोका का उद्धारन था बने माराक बन जाता है ।

अथ विष्णुसंहितायाः सूत्रम्

[illegible]

कर देता है। सम्यग्दर्शन व अभाव में भय-परम्परा का कभी उच्छेद नहीं हो सकता।

सम्यग्दर्शन प्राप्ति के कारण

सम्यग्दर्शन प्राप्ति के दो कारण हैं—नसर्गिक और आधिगमिक^१। निसर्ग का अर्थ स्वभाव है। जब कर्मों की स्थिति 'यून' हाते होते एक बाटारानि माग्रापम में भी कम रहती है और दशनमोह की तीव्रता में कभी आ जाती है तब त्रिना परापदेश^२ की आ तत्त्वार्थ समुत्पन्न होती है यथा-दशन हाता है वह असर्गिक सम्यग्दर्शन है। ध्वषण मनन, अध्ययन या परापदेश से सत्य के प्रति जा निष्ठा जागृत होती है वह आधिगमिक सम्यग्दर्शन है। ये दोनों भेद बाह्य निमित्तविशेष के कारण ही हैं। दशनमाह का विजय दाना प्रकार के सम्यग्दर्शन में अनिवार्य है।

एक यात्री यात्रा के लिए पस्थित हुआ। माग भय गया वह इधर से उधर भटकरन लगा अन्त में स्वतः ही पथ पर आ गया, यह नसर्गिक पथ लाभ हुआ। एवं दूसरा यात्री यात्रा के लिए चला पथभ्रष्ट होकर इधर उधर भटकता रहा। पथ प्रदर्शक ने माग पूछकर वह उस पर आश्रित हुआ। वह आधिगमिक पथ लाभ हुआ। ठीक इसी तरह नसर्गिक और आधिगमिक सम्यग्दर्शन है।

आचार्य जिनसे के अभिमतानुसार^३ दशनात्रिधि, काललब्धि—य सम्यग्दर्शन की उपनधि के बहिरंग कारण है और कारणलब्धि अन्तरंग कारण है। जब दाना की प्राप्ति होती है तभी भय जीव सम्यग्दर्शन को धारण करत है।

तीन आत्माएँ

ससार में जितनी आत्माएँ हैं उन्हीं तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—बहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा पूर्ण रूप से बहिर्मुख होता है। मिथ्यात्व माहनीयकर्मकी प्रचलता से वह आत्मदेव के दर्शन नहीं कर पाता। वह पररूप को स्वरूप समझता है। जमे दिग्भ्रात मानव पश्चिम को पूव मानकर चलता है और अपनी मजिस से दूर होता

१ तन्निर्गमिणमात्र। —तत्त्वार्थसूत्र १।३

२ दशनाकालसंध्यानि बाह्यकारणरूपम्।

अन्तरंग सामग्रया भव्यात्मा स्यात् विगुहिकृत् ॥

छाती है किन्तु उन घटावा का गगन पर अमर नहा पड़ता । वने मम्यान्त्रि
के मानमह्या गगन पर अनुकनता और प्रतिफलता का प्रभाव नहा पड़ा ।
वह उस शिव की तरह होता है जो दुख के जहर को पाकर भा अवन
अडाल व अडिग रहता है । वह विष उस पर कोई प्रभाव नहा डालता । वह
मष्टा का अनुभव करत हुए भी यह साचता है कि य दुख के काँट में ही
बाय ह, मेरे वम का फल ह । फिर मैं क्या घबराता हूँ । जो यक्ति मरावर
म गहरी डूबकी लगाता ह उस व्यक्ति को उस समय गम लू का अमर नही
हाता । जो साधक सम्यग्दर्शनरूपी मरावर म अवगाहन करता ह उस
पर भवताप का असर नहा हाता ।

ममता की मुद्रा

जूझोप प्रणप्ति म दा नदिया का उन्नत जाता है । एा उमान
जला नदी है और दूसरी निमग्नजला नदी है । उमग्नजला नदी अपन पास
कुछ भी नही रखती । जो कुछ भा वस्तु उसम गिरती है उस वह उज्ज
पर बाहर फर दती है । पर निमग्नजला नदी उसम मिलहुन निरीत
स्वभाव की है । उसम जा भी वस्तु पड जाती है वह उस वस्तु का अनम
ममा लती है । किनार पर जा भी वस्तु हा उम भी धाच लता है । सम्य
नृति उमानजला नदी म सज्ज हाता है । उमने अनमानस म जा भी
गणात्मक और ॥ पातम विनल्य उठत है वह उह बाहर निगातर फर
दता है, पर मिम्यान्त्रि निमग्नजला नदी का साथी है । वह उह घण्टा पर
उा पर ममता की मुद्रा लगा दता है । नागा जल पर चलती है उसा नीर
किराट मागर का अवाह बन रहता है, पर नोता म नहीं । बाहर का जल
नोका का कोई क्षति नहा पहुँचाता । पर वही जल जब नीरा म प्रसिद्ध हा
त्राप ता नोका का न डूबता है । जो ता नागा का उद्धार पा का
मगरक बन ज गा है ।

अव अवस्था का उद्भव

राजि क मयन अवधार म विद्यत की रत्ना चमकती है ता ए
क्षण म अक्षर न नष्ट ना जाता है । वम न मम्यान्त्रि के अन्त प्राप्ति
म भा अनन्तान मे य लया हुआ मिष्टा व का अधकार क्षम भर म
विश्रुत है जना है एव विमल एव ता क विम भी मम्यान्त्रि का
अनुभव कर निर वट निरवा मुक्त होता है । नागिना म म
ज म म का वम्यान्त्रि वनर है एव वम्यान्त्रि का मुद्राणा न

[illegible]

सामान्यतः प्रयोग के द्वारा

[illegible][illegible]

आशय निम्नानुसार अभिप्रायानुसार दत्तार्थात् वाच्यत्वमिदं—य
समस्तानामपि अर्थानामपि वाच्यत्वं कारणं हि ओर वारणत्वमिदं अन्तरंग
वाच्यं है। यत् तादात्म्यं वाच्यं तादात्म्यं है तथा भव्य आशय सम्पदा
वाच्यता कथं ?

सीमा आरम्भाए

गंगा न जितना आसमान है उ हूँ तो गंगा न विभक्ता बिया जा
सता है - बहिष्कृता न जगमा और परमात्मा । बहिष्कृता पूर्ण रूप से
बहिष्कृत जाता है । मिथ्यात्र माह्तायकमकी प्रवृत्ति न यह आसदय
न जगत् नृ नृ नृ नृ । वह परमेश्वर का स्वरूप गमना है । जब दिग्घात
मात्र परमेश्वर का पूरा मानस प्रवृत्ति है और अपना मजिल न दूर होता

१ तद्विगत्या विप्रमत्त्या । —तस्या विप्रमत्त्या १५

तत्तादात्म्यं भ्रान्तिं बाह्यकारणमुच्यते ।

ॐ नमः शिवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

चला जाता है वगे ही भ्रमग्रस्त प्रतिभा में भाग्य प्राप्त के स्थान पर दुःख के स्वरूप में पैगता बना जाता है। सभी प्रतिरात्मा में माह की मात्रा एक सा नहीं होती। उगम स्वयं प्रसार का सागत्व होता है इस विराट विषय में परिश्रमण करण रूप भयावह गच्छा को महन करत हुए वही पसा जयसर जाता है जिगम माह का आचरण सिधित हा जान है अकाम निजग स अथ वमों की स्थिति भी गून हा जाती है। शानाकरण दशनाकरण वेदनीय और अंतराय तो उत्कृष्टस्थिति तीस पायाजोति सागरापम की है। नाम जार गात्र रम की उत्कृष्ट स्थिति दोस पायाजोति सागरापम की है। आयु रम का स्थिति तिस पायाजोति सागरापम की है। अत माहनीय वम की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर पायाजोति सागरापम की है।

तीन करण

आयु वम की छाडकर शेष सात वर्मा तो स्थिति तब एक पायाजोति सागरापम से भी कुछ घूटा रह जाती है तब गात्मा में एक सहज वीय शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा अवसर पर आत्मा में जा विशिष्ट परिणाम उत्पन्न होता है वह यथाप्रवृत्तिपरण है।

उपाध्याय विनयविजय जी का करण शब्द पर चिन्तन करने हुए कहा है—जीय का परिणाम ही करण है।

यथाप्रवृत्तिपरण का दा भद है—सामान्य यथाप्रवृत्तिपरण और विशिष्ट यथाप्रवृत्तिपरण। सामान्य यथाप्रवृत्तिपरण अभय जीय को भा हा मरना है कि तु विशिष्ट यथाप्रवृत्तिपरण भय का ही होता है। जन्म राग द्वेष का यथा स्थिति हा जाता है तब पसा विशुद्ध परिणाम पक्व तभी प्राप्त नहा हुआ बट प्राप्त होता है। इसलिये इस अपूर्वकरण कहत है। राग द्वेष का अत्यन्त गहिरा परिणाम प्रिय कहलाते हैं। उस प्रिय का भय अपूर्वकरण का बिना नहीं होता। जागाय जिनमद्र गणि क्षमाभ्रमण का होता है—मपरा राग द्वेष रूप जात्य-परिणाम ही प्रिय है। प्रस्तुत प्रिय अत्यन्त तडितार का भदा की जा गवती है। गुप्त वाग ही प्रिय त समान इस प्रिय का भय करता गरण लो है। अपूर्वकरण का दाग ही प्रिय भय जाता है। प्रिय भय ही जा भाति का मपरा यथाप्रवृत्तिपरण

१ परिणाम विगलित करण प्राणिना मनुष्य ॥

२ प्रिय नि गुणमयी कथयत्यपहङ्ग दूषण्डि ॥

३ अयं वम शक्ति ॥ यथासाक्षात् परिणामा ॥

जाता है और अनिवचनीय अनुभूति लावात्तर निमलता व्याप्त होती है। वह अनिवर्तिवर्ण है।^१ यही सम्मग्नता प्राप्ति का द्वार है।

सम्मग्नता के पांच लक्षण

सम्मग्नता की ज्या हा उपलब्धि होती है। तब ही उस आत्मा में नवीन आलोक उत्पन्न होता है। जिससे उसके जीवन और व्यवहार में भी आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। मनीषिणा ने सम्मग्नता की पहिचान कराने का न पांच लक्षण बताया है। वह है—प्रथम स्वयं, निर्वेद अनुकम्पा और आस्तिक्य।

प्रथम—जनादि बाल से आत्मा में कपाय का आग घटक रही है। मिथ्यात्व स्थिति में कपाय तापनम होता है पर मिथ्यात्व का अंत हात ही अन तानुवर्धी कपाय का भा अंत हा जाना है और उसके द्वारा उत्पन्न सताप भी नष्ट हा जाता है। आत्मा में अनिवचनीय शान्ति की अनुभूति होती है। तबवा क असत पक्षपात से हान वाला कदाग्रह प्रभवि दोषा का उपशमन ही प्रथम है।

सवेग—सासारिक बंधना का भय सर्वम है। सम्मग्नत्वो जाव में किसी भा प्रकार का भय नहा हाना। उमक रग रग में निभयता हाती है निद्रा दुहा हाती है। या कभी भी उसके कदम लबखडात नहा पर पापकारी प्रवृत्ति करते समय वह हिचकिचाता है, भयभात हाता है। सम्मग्नता से जा सात्त्विकता उत्पन्न दुइ है उमसे उसके वेग में परिवर्तन हा जाना है। पहन जो वेग सासारिक पदार्थों का प्राप्त करन की ओर था वह भाक्ष माग की ओर हा जाता है, वही स्वयं है।

निर्वेद—विषया में आसक्ति या गून होना निर्वेद है। सम्मग्नता में जात्मन्यरूप में आनंद होना है। चक्रवर्ती का साम्राज्य और इन्द्रा क कमाना भोगों का भी वह काव खीट के समान समग्नता है। इसीलिए पवि ने कहा है—

चक्रवर्ती को सपदा इन्द्रा साराज्य भाग।

काव खीट सम गिनन है सम्मग्नता का भाग।

१ (क) जावग्यक भवनगिरि गाथा १०५ १ ७ नीका (ख) विशेषावश्यक भाष्य गाथा १२०२ ग० १२१८ तक। (ग) प्रवचनसारोद्धार—२५ गाथा १५० टोका (घ) कमग्रथ त्रितीय भाग गाथा

सम्यग्दर्शित आत्मा में आत्मिकता का गहरा भाव होता है। वह केवल दत्तमान दृष्टि पर ही केन्द्रित नहीं होता अपितु प्रामाणिक अखण्ड सत्ता का अनुभव करता है। सम्यग्दर्शन की उपनिधि के साथ ही ये पाँच लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं।

सम्यग्दर्शन के आठ अंग

सम्यग्दर्शन के आठ अंग हैं जिन्हें आचार भी कहा जाता है जिन आचार के कारण सम्यग्दर्शन का पालन, संरक्षण और संवर्धन होता है वे आठ आचार ये हैं—(१) निश्शक्तता (२) निष्कामता (३) निर्विचित्रिता (४) अमूढदृष्टि (५) उपवृत्ति (६) स्थिरीकरण (७) वात्सल्य और (८) प्रभावना।

जैसे मानव शरीर में आठ अंग प्रमुख होते हैं वैसे ही सम्यग्दर्शन में ये आठ अंग या आचार प्रमुख हैं।

(१) निश्शक्तता—सर्वन और वीतराग द्वारा प्ररूपित सत्य तथ्य के सम्बन्ध में शक्य न करना निश्शक्तता है। आचार्य मानविजयजी ने लिखा है—जिनोक्त सत्त्वा पर दृढ़ निष्ठा होना श्रद्धा है और श्रद्धा ही सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन अश्रद्धा नहीं किन्तु प्रणाम्युक्त श्रद्धा होती है जिस में किसी भी प्रकार का जातिरिक्त विचार नहीं होता। ओं सर्वन हैं उनके वचन पर दृढ़ आस्था स्थापित करना चाहे कसा भी प्रमाण आय किन्तु वह किंचित मात्र भी विचलित नहीं होता। उसका यह दृढ मत है—वही सत्य है वही अमरिग्य है जो जिनेश्वर देव ने कहा है। जिस श्रद्धा में प्रणय का प्रमाण नहीं है वह अश्रद्धा है वह नवीन स्फूर्ति व क्षमता प्रदान नहीं कर सकती। श्रद्धा विवेक की सुपुत्री है। विवेक की छाया में ही श्रद्धा परिपुष्ट होती है। विवेकयुक्त निश्शक्तता ही सम्यग्दर्शन का प्रथम अंग है और आचार है।

(२) निष्कामता—भौतिक धर्म को चकाचौंध में डालने की वार सही मांग को मानव विस्मृत हो जाता है। सासारिक सुख, सौन्दर्य धर्म के लोभ का स्वरण नहीं कर पाना जिससे वह आत्मधर्म को भूलकर डूबे

१ निष्क्रिय निष्प्रक्रिय निर्विचित्रिता अमूर्च्छिता यः ।

उक्त विवेक श्रद्धा-व्यभावना अर्थ । —उत्तराख्ययन २८।११

२ जिनात्मस्वरूपं विवेक श्रद्धा सम्यक्त्वमुच्यते ॥

—धम्मपद

है। वह देवमूर्त्ता, (यानी वाम-क्रोध से ग्रामिण अदब को दब मानना) नोकमूर्त्ता (नगी, मागर आदि में स्नान करने से नात्य बुद्धि मानना) धम ममज्ञकर पवत में गिरकर प्राण विसर्जन करना अग्नि में जलकर या पानी में डूबकर मरना जानि) समयमूर्द्धता (शास्त्र व धर्म के सम्बन्ध में हान वाली बुद्धि को भ्रांति)। इन सभी मूर्त्ताओं में सम्पन्नगुण विमुक्त होता है। उसका अस्तिपुन गुलत्या हुआ होता है उसमें विवेक जागृत होता है। अस्तिपुन वह अस्मात्त नियम करता है। वह किसी भी प्रकार की अस्ति परम्परा तथा चलन राह पर नहीं चलता। उसका नियम सत्य पर अवलम्बित होता है।

(५) उपपत्ति—'उपपत्ति' का मन्त्रित शब्द उपपत्ति है। वृह धातु के साथ 'उप' उपसर्ग लगने से यह शब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है बढ़ि कराना यथाना पोषण करना। अर्थात् व्यक्तियों के सम्पन्नगुण धारित के गणना में बढ़ि करना प्रशंसा करने के गुणों को बढ़ावा देना उपपत्ति है। मत्पुण्य वह है जो स्वयं गणना कर कर पर दूसरे के गुणों को बढ़ावा देता है। उक्त बहुतमान सम्मान और अनुगत प्रशंसित रूप स्वयं के गुणों को भी बढ़ाता है। सम्पन्नगुण के प्रति उत्कृष्ट अनुगत होने से गांधर्व की आत्मा में आध्यात्मिक गति का अभ्युदय होता है। उसके अनुगत गन्तार क्षीण होते हैं और उसमें शुभ सम्पत्ति के बीज नष्ट होते हैं।

(६) विपरीत—जीवन में जब आपत्तियाँ उमड़ पमड़ कर आती हैं तब मानव की बौद्धिक गति घटित हो जाती है। वह नियम बना कर पाना कि राहें मांग वीनता है। बलाविन वह नियम भी कर सता है किन्तु सही राह पर वह चल नहीं पाता। बाध बढिनाश और आनन्द बुद्धि के कारण वह अमन मांग पर चलने के लिए बाध हो जाता है। सम्पन्नगुण साधन द्वारे व्यक्तियों को पलनोमुख जानकर भी स्वयं में स्थिर रहता है। जो सम्पन्नगुण में पतित होता है उसका तब का सम्पन्नगुण बाध प्रदान कर उसका स्थिरीकरण करता है। यदि वह धारित से स्थिति हो रहा हो तो उसके कारण की अवस्था कर 'गुण' का स्थिर करना है। जो सम्पन्नगुण न रक्षामि मुनि का स्थिर विनाश। जो साधन आध्यात्मिक जीवन का मरना का विस्तृत हाथ पर उसकी पवित्रता में दृष्टि मुद्रा रहा हो उसे सम्पन्नगुण धर्म मा में स्थिर करना स्थिर करना है। यह सम्पन्नगुण का स्थिर हो और दूसरे के स्थिर भी सम्मान उपराध है।

रहा है। उग गमय जीव की श्रृंखला रूप परिणति साम्बादन सम्पन्न रहना ही है।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जीव क्षायोपशमिव सम्पन्न में क्षायित सम्पन्न की निम्न भूमिका पर आरुढ़ होन योग्य विशुद्धता को प्राप्त करता है। जब वह सम्पन्नमोहनीय के अंतिम कमलिका का अनुभव करता है उग गमय उसका सम्पन्न वेदन सम्पन्न कहलाता है। यन्त्र सम्पन्न के परचान ही जीव क्षायित सम्पन्न का प्राप्त करता है।

सम्पन्न के पथ पथ पहुँचा का बाध कराने हेतु अथ अनेक प्रकार के भ्रम प्रभृति किये गये हैं। उनसे तार प्रसार से दाँदा भद दग प्रसार —

- (१) द्वय सम्पन्न और भाव सम्पन्न ।^१
- (२) तिसय सम्पन्न और व्यवहार सम्पन्न ।^२
- (३) त्रीदश सम्पन्न और अतीतगति सम्पन्न ।^३
- (४) तिसय सम्पन्न और अधिगम सम्पन्न ।^४

विशद रूप में परिणत त्रिय रूप सिद्धांत के पुनरावृत्त द्वय सम्पन्न सम्पन्न है और तत्र पुनरावृत्त निमित्त सहाज यात्री तरवश्रद्धा प्राप्त सम्पन्न कहलाता है।

सा द्वय जोर भाव का अर्थ मन्त्र जाता आभिर पुन मरमन करता परम्पराओं में आत्मीय भाव मित्र जाना दह मरमन पुन सम्पन्न न किन्ति मरमना निश्चय सम्पन्न है। अस्मिन् भगवान् ही मरमन है मरमन पुन मरमनि मरमनि को पारन करन वात भवण ॥ मरमन है त्रियसम्पन्न प्रकृति मरमन वास्तविक धर्म है—मगी दह मरमन मरमन है।

रहता है। उस समय जीव की श्रद्धारूप परिणति साम्बादन सम्भव कहलाती है।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जीव दायोपशमिव सम्भव में दायिव सम्भव की निम्न भूमिका पर आरुढ़ होने योग्य निशुद्धता को प्राप्त करता है। जब वह सम्भवमोहनीय व अंतिम वस्तुतिरा का अनुभव करता है उस समय उसका सम्भव वंदन सम्भव कहलाता है। यथा गम्यात् के परान ही जीव दायिव सम्भव का प्राप्त करता है।

गम्यात् के पयः पयः पयः ॥ का बाध कराने हेतु अथ अनेक प्रकार में भू प्रभू निये गये हैं। उनमें तार प्रकार में दो दो भेद इस प्रकार हैं —

- (१) द्रव्य सम्भव और भाव सम्भव ।^१
- (२) निश्चय सम्भव और व्यवहार सम्भव ।^२
- (३) पौर्णगति सम्भव और अपौर्णगति सम्भव ।^३
- (४) निगम सम्भव और अधिगम सम्भव ।^४

विच्छेद रूप में परिणत किये हुए मिश्रात् के पुनर्गत द्रव्य सम्भव कहलाते हैं और उन पुनर्गता व निमित्त से हुए यामी तत्त्वधर्मों भाव सम्भव कहलाता है।

सा द्रव्य और भाव का अर्थ मन्त्र है जाता आत्मिक गुणों में समान करना, अन्वयार्थों में आत्मिक भाव मन्त्र जाता द्रव्य में रहने का भाव अन्वय मन्त्र में रहने निश्चय सम्भव है। अन्वय भगवान् ही में रहने का अन्वय पयः समिति तत्त्व गुणों को पाता करती धार अन्वय ही मन्त्र है। विनयवद्वय प्रकृति धर्म है वास्तविक धर्म है— एता एव शब्द एव व मन्त्र है।

अन्वयमन्त्र सम्भव का अन्वयमन्त्र मन्त्र भाव मन्त्र है। अन्वयमन्त्र सम्भव का अन्वयमन्त्र सम्भव व मन्त्र मन्त्र है।

क्याकिं दायोपशमिव सम्यक्त्व की अवस्था म कम पुदगता वा प्रदेशानुभव होता है पर दायिक और औपशमिव सम्यक्त्व म न प्रदेशानुभव होता है न विपाशानुभव ही ।

निसगज और अधिगमज सम्यक्त्व के सम्बन्ध में पूर्व प्रमाण डाला जा चुका है ।

अपेक्षा र्शे से सम्यक्त्व के तीन भेद और भी होते हैं—चारव सम्यक्त्व, राक्षव सम्यक्त्व और क्षीपव सम्यक्त्व ।

चारव सम्यक्त्व— इस सम्यक्त्व की प्राप्ति हान पर जीव सम्यक्-चारित्र के प्रति विशेष रुचिमान बनता है । स्वयं भी चारित्र का पालन करता है और दूसरा से भी चारित्र का पालन करवाता है । उसमें ज्ञान और क्रिया का सुमेव होता है ।

रोचक सम्यक्त्व—जिस सम्यक्त्व के प्राप्त होने के पश्चात् प्राणी समय पालन में रुचि ला रखता है पर चारित्रमोह के उदय से रुचि के अनुरूप चारित्र का पालन नहीं कर सकता । जय—एक दृग् व्यक्ति अपनी बीमारी को जानता है, उस बीमारी को औपधि भी जानता है, वह अपनी बीमारी से मुक्त होना भी चाहता है तथापि वह औपधि ग्रहण नहीं कर पाता बने ही रोचक सम्यक्त्व वाला समार के वास्तविक स्वप्न का जानता है उससे मुक्त होना चाहता है उसे माश माय का परिणाम भी है तथापि सम्यक्चारित्र का पालन नहीं कर पाता । उस साधक की स्थिति बसी है जसी महाभारत में दुर्योधन की थी जा धर्म को जानता था पर उसका आचरण नहीं कर पाता था और अश्रम को जानकर भी छाड़ नहीं पाता था ।

क्षीपक सम्यक्त्व—जिस जीव की रुचि सम्यक् नहीं होती, पर वह अपने उपदेश से दूसरा में रुचि उत्पन्न करता है । उसकी परिणति क्षीपक की तरह होती है । यह सम्यक्त्व दूसरा के सम्यग्दर्शन का कारण होने से सम्यक्त्व कहनाता है । यह सम्यक्दर्शन केवल उपचार मात्र है । अनेक जीव ऐसे होते हैं जो दूसरा का ता तार देने हैं पर स्वयं नहीं तिरते ।

सम्यक्त्व की वस रुचि

उत्तराग्नयन सूत्र (२८।१६) में सम्यक्त्व की दम रुचि का वर्णन है । वह इस प्रकार है—

क्याकि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की अवस्था में कम पुद्गला का प्रदेशानुभव होता है, पर क्षायिक और औपशमिक सम्यक्त्व में न प्रदेशानुभव होता है न विपाकानुभव ही।

निसंगज और अधिममज सम्यक्त्व के सम्प्रदा में पूर्व प्रकाश डाला जा चुका है।

अपेक्षा भेद में सम्यक्त्व के तीन भेद और भी होते हैं—चारक सम्यक्त्व, रोचक सम्यक्त्व और दीपक सम्यक्त्व।

चारक सम्यक्त्व— इस सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर जीव सम्यक्-चारित्र्य के प्रति विशेष रुचिमान बनता है। स्वयं भी चारित्र्य का पालन करता है और दूसरा भी चारित्र्य का पालन करवाता है। उसमें गान और क्रिया का सुमेव होता है।

रोचक सम्यक्त्व—जिस सम्यक्त्व के प्राप्त होने के पश्चात् प्राणी समय पालन में रुचि तो रखता है पर चारित्र्यमोह के उदय से रुचि का अनुरूप चारित्र्य का पालन नहीं कर सकता। जैसे—एक दण्ड व्यक्ति अपनी बीमारी को जानता है उस बीमारी को औषधि भी जानता है, यह अपनी बीमारी में मुक्त होना भी चाहता है तथापि वह औषधि ग्रहण नहीं कर पाता वरं ही 'रोचक' सम्यक्त्व वाला ससार के वास्तविक स्वप्न का जानता है उसमें मुक्त होना चाहता है उस माय माय का परिणाम भी है तथापि सम्यक्चारित्र्य का पालन नहीं कर पाता। उस साधक की स्थिति यही है जमी महाभारत में दुर्योधन की थी जो धर्म को जानता था पर उसका आचरण नहीं कर पाता था और अग्रम का जानकर भी छाह नहीं पाता था।

दीपक सम्यक्त्व—जिस जीव की रुचि सम्यक् नहीं होता पर वह अपने उपदेव से दूसरा भी रुचि उत्पन्न करता है। उसकी परिणति दीपक की तरफ होती है। यह सम्यक्त्व दूसरों का सम्यग्दर्शन का कारण होना में सम्यक्त्व बनता है। यह सम्यक्त्वान केवल उपकार मात्र है। अनेक जीव ऐसे होते हैं जो दूसरा को ना तार देते हैं पर स्वयं नहीं तिरन।

सम्यक्त्व की दम रुचि

उत्तराखण्ड मूल (१८१६) में सम्यक्त्व का दम रुचि का वर्णन है। यह इस प्रकार है—

(१) निस्तग रुचि—परोपदेश के बिना ही सम्यक्त्व आवरण करने वाले कर्मों की विशिष्ट निजरा हानि में समुत्पन्न होने वाली तत्त्वाथ श्रद्धा ।

(२) उपदेश रुचि—अखिल तत्त्वों में अदभुत अतिशय का देखकर और उनसे अनुगामी धर्मणों के पावन उपदेश का श्रवण कर उत्पन्न हानि वाली तत्त्व रुचि ।

(३) आत्मा रुचि—अखिल भगवान की आत्मा की आराधना करने में उत्पन्न होने वाली तत्त्व रुचि ।

(४) सत्त्व रुचि—द्वादशांग रूप श्रुति का अभ्यास करने करते उत्पन्न हानि वाली गति या ज्ञान रस सरावर में आत्मा की निमग्न करने की रुचि ।

(५) बीज रुचि—बीज में विशाल वटवत् उत्पन्न होता है और तब बिंदु जन में पहल पर फल जाता है वैसे ही एक शास्त्रीय पद का अनन्त पदों के रूप में परिणत हो जाना ।

(६) अविमर्श रुचि—अगोपनीय के अथर्वानुष्ठान की विशेष शुद्धि होने में और अथर्वानुष्ठान का जानाभ्यास कराने में होने वाली रुचि ।

(७) विस्तार रुचि—एक द्रव्य में तत्त्व द्रव्य गुण पंचाय प्रमाण नव निरूप आदि का विस्तारपूर्वक अभ्यास करने से उत्पन्न होने वाली रुचि ।

(८) त्रिधा रुचि—त्रिगुण रूप से त्रिधा करने में उत्पन्न होने वाली रुचि ।

(९) स्वल्प रुचि—स्वल्प ज्ञान में उत्पन्न होने वाली रुचि ।

(१०) धर्म रुचि—सौतरीयप्रमाणित धर्म श्रवण करने में होने वाली रुचि ।

सम्यक्त्व रूप विस्तार रूप की जाक शास्त्रों प्रकाशित हैं । बिंदु यही पर में ही उत्पन्न किया गया है ।

सम्यक्त्व का आभरण

अगम भक्ति मुक्तानां स स्वयंमन्त्रित आभरणों की शान्ति होती है और उन आभरणों का धारण करने पर सामान्य व्यक्ति का व्यक्तिगत निरूपण होता है । अगम भक्ति का भी कुछ समय विशिष्ट आभरण है जिसका धारण करने में सम्यक्त्व में नया निष्कारण हो जाता है । आचार्यों ने इस भक्ति निरूपण प्रकाश बनाया है—

(१) निषेधा—स्वयं विनाशना में निषेध होता और दूसरा का निषेध करना का प्रयोग करना ।

(२) प्रकाशना—विनाशना का शब्द है मय न हूँ मन्त्र का विनाशना करना और सम्प्रदायन का लौकिक और महात्म्य का प्रकाशना करना ।

(३) स्मरण—मुद्रा का भक्ति करना विनाशना का स्मरण करना भगवत् मया प्राप्त-प्राप्ति म ध्यात्, उक्त सम्प्रदाय करना ।

(४) शोधक—मय न हूँ मन्त्र का समता में मृदा हाता उक्त का शोधक रूप म न उक्त-धर्म का मय का समता का भी धार्मिक विधि विधान है उक्त हाता का समता और उक्त स्मरण का स्मरण करना ।

(५) शोधक—धर्म धर्म का शोध धार्मिक हाता शोध विधि साध का यथानुसार मया करना ।

इन ५ आभयना में सम्प्रदाय म अग्रिम सम्यक्-धर्म आ जाती है ।

सम्प्रदाय का भावनाएँ

सम्प्रदाय का परिपुष्ट बनाने का विद्वात् आंतरिक समता का विचार करने के लिए आचार्य का भावना का भाव उक्त विद्या है । भावना मय ही विचार पर पुनः पुनः विचार होता है । उक्त विचार म समता का भाव है और उक्त अनुसार व्यवहार करने की भाव प्रेरणा उत्पन्न होती है । अहिंसा आदि पाँच महायता का पाँच पाँच भावनाएँ बनाई गई हैं । विद्वात् सम्प्रदाय की छ भावनाएँ हैं । य इस प्रकार है—

(१) धर्म एवं विराट् का है तो सम्प्रदाय उक्त मूल है । मूल का अभाव मय चिरन्तना नही रह सक्ता, औधी और रूपान्तर मय घराणापी हा जाता है । धर्म ही सम्प्रदायन का अभाव म धर्म की स्थिति है । यदि सम्प्रदायन का मूलमुस्थिर है तो कितनी भी विघ्न बाधाएँ आय, उम न्तिगा नहीं सक्ती । उक्त मूल का सुरक्षित हाता स सुरक्षित सुमन धित सक्ती है । सद्भावनाएँ पाँच विधित हा सक्ती हैं और माता भी प्राप्त हा सक्ती है—इस प्रकार का चिन्ता ।

(२) सम्प्रदाय धर्मपी विराट् नगर का विशाल प्राकार है । प्राकार स नगर सुरक्षित रहता है । शत्रु उस पर हमला नहीं कर सक्ती । यदि सम्प्रदायपी प्राकार सुरक्षित है तो किनी भी दुःखपी शत्रु की

रसन की आवश्यकता है। जो साधक विशिष्ट हैं, व अपनंदि य प्रभाव स वुर
व्यक्तिया का भां अच्छे व्यक्ति बना सक्ते हैं। उनके लिए यह अनिचार नहीं
है। पर जो प्राथमिक स्थिति में है, उन साधकों का इन पांच अनिचारों से
बचना चाहिए। ये पांच अनिचार पातक हैं पर आचरण करने योग्य नहीं
हैं। जब तक साधक इन्हें न जानें और उनका दुष्परिणाम से परिचित न
होगा तब तक वह उन्हें त्याग भी नहीं सकता। इसीलिए अनिचारों का
जानना चाहिए पर आचरण नहीं करना चाहिए।

साधना का प्राण तत्त्व

इस प्रकार हम देखते हैं सम्यग्दर्शन जन साधना का प्राण तत्त्व है।
किनन ही बिना 'दर्शन श' का ज्ञान से पर्यक करत हुए दर्शन का
अर्थ अन्तर्बोध किमा है। नस्ति जीवन की दृष्टि से दर्शन शब्द का अर्थ
दृष्टिकान भी है। 'दर्शन शब्द के स्थान पर 'दृष्टि' शब्द का व्यवहार
दृष्टिकान वाल अर्थ का पुष्ट करता है। दर्शन' का अर्थ 'तत्त्वश्रद्धा' भी है।
साथ ही द्रव गुरु धर्म के प्रति निष्ठा व भक्ति' के अर्थ में भी दर्शन शब्द
व्यवहृत हुआ है। तो सम्यग्दर्शन तत्त्व साक्षात्कार, ज्ञात साक्षात्कार
नर्बोध दृष्टिकान, श्रद्धा, भक्ति प्रभृति विभिन्न अर्थ अपने आप में समेटे
हुए हैं। बोद्ध दर्शन की भाषा में सम्यग्दर्शन का समाधि कह सकते हैं
और श्रद्धा भी। उपनिषदा में वह श्रवण है और गीता की भाषा में
श्रद्धा और प्रणिपात है। पाश्चात्य चिंतकों ने सम्यग्दर्शन का एकसंष्ट
दाइसेल्फ (आत्म-संज्ञा) कहा है।

सत्य का साक्षात्कार

जब सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है तो अनंतकाल से रहा हुआ अज्ञान
उसी क्षण ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। उस ज्ञान में से आग्रह बुद्धि
निकल जाता है जिससे उसे यथाथ ज्ञान हो जाता है और परम सत्य का
उसे साक्षात्कार हो जाता है। जो अज्ञान वचारिक आग्रह से आध्यात्मिक
विश्वास का वृद्धि करता था और सामाजिक जीवन में विग्रह और वमनस्य
के बीज वपन करता था, पर सम्यग्दर्शन हात ही उसका ज्ञान अनाग्रही हो
जाता है। अज्ञानी स्वयं के मत की प्रशंसा करता है और दूसरों के मत की
निंदा करने में अपना पाण्डित्य प्रदर्शित करता है।^१ किन्तु सम्यग्ज्ञानी
वोतराग भाव को उपलब्ध करने के लिए वचारिक आग्रह का परित्याग कर

रखन की आवश्यकता है। जो साधक विशिष्ट है, व अपन निव्य प्रभाव में बुर व्यक्तियों का भी अच्छे व्यक्ति बना मन्त हैं। उनके लिए यह अतिचार नहीं है। पर जो प्रायमित्र स्थिति में है, उन साधकों का इन पांच अनिचारों से बचना चाहिए। ये पांच अनिचार नातन्त्र हैं पर आचरण करने योग्य नहीं हैं। जब तक साधक इन्हें न जानता और उनके दुष्परिणाम से परिचित न होगा तब तक यह उद्देश्य भी नहीं करता। इसीलिए अतिचारों को जानना चाहिए पर आचरण नहीं करना चाहिए।

साधना का प्राण तत्त्व

इस प्रकार हम देखते हैं, सम्यग्दर्शन जन साधना का प्राण तत्त्व है। किन्तु हा बिना दशन' शब्द का ज्ञान से पथक करने हुए दशन का अर्थ अन्तर्बोध' किया है। नतक जीवन को दृष्टि से दशन शब्द का अर्थ दृष्टिकाण भी है। 'दशन शब्द' के स्थान पर 'दृष्टि शब्द' का व्यवहार दृष्टिकाण वाल जय का पुष्ट करता है। दशन' का अर्थ तत्त्वभेदा' भी है। साथ ही दश गुरु धर्म के प्रति निष्ठा व भक्ति' के अर्थ में भी दशन शब्द व्यवहृत हुआ है। ता सम्यग्दर्शन तत्त्व माक्षात्कार आत्म माक्षात्कार अन्तर्बोध दृष्टिकाण, श्रद्धा, भक्ति प्रभृति विभिन्न जय अपने आप में समेटे हुए हैं। थोड़ा दशन की भाषा में सम्यग्दर्शन का समाधि कह सकते हैं और श्रद्धा भी। उपनिषद् में वह श्रवण है और गाता की भाषा में श्रद्धा और प्रणिपात है। पाश्चात्य चिंतकों ने सम्यग्दर्शन का एकसंख्य वाइसफ (आत्म-स्वीकृति) कहा है।

सत्य का सामात्कार

जब सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है तो अनन्तकाल से रहा हुआ अज्ञान उसी क्षण ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। उस अज्ञान में से आग्रह बुद्धि निकल जाता है जिससे उसे यथाय ज्ञान हो जाता है और परम सत्य का उसे सामात्कार हो जाता है। जो अज्ञान वचारिक आग्रह से आध्यात्मिक विकास का मूलिन करता था और सामाजिक जीवन में विग्रह और वमनस्य के बीज वपन करता था, पर सम्यग्दर्शन होते ही उसका ज्ञान अनाग्रह हो जाता है। अज्ञानी स्वयं के मत का प्रशंसा करता है और दूसरे के मन की निंदा करने में अपना पाण्डित्य प्रदर्शित करता है। किन्तु सम्यग्ज्ञानी बीतराग मार्ग का उपलब्ध करने के लिए वचारिक आग्रह का परित्याग कर

रग्न की आवश्यकता है। जो साधक विशिष्ट हैं, व अपन नियम प्रभाव से बुरे व्यक्तियों का भी अच्छे व्यक्ति बना सकते हैं। उनके लिए यह अतिचार नहीं है। पर जो प्राथमिक स्थिति में हैं, उन साधकों का इन पांच अनिचारों का बचना चाहिए। ये पांच अतिचार नातन्त्र्य हैं, पर आचरण करने योग्य नहीं हैं। जब तक साधक इन्हें न जानें और उनके दुष्परिणाम से परिचित न होंगे तब तक वह उन्हें त्याग भी नहीं सकते। इसीलिए अतिचारों का जानना चाहिए पर आचरण नहीं करना चाहिए।

साधना का प्राण तत्त्व

इस प्रकार हम देखते हैं, सम्यग्दर्शन जन साधना का प्राण तत्त्व है। किन्तु हमें यह भी जानना 'दर्शन शब्द' का ज्ञान से पुष्पक करत हुए दर्शन का अर्थ अन्तर्वर्धन क्या है। नित्य जीवन की दृष्टि से दर्शन शब्द का अर्थ दृष्टिकोण भी है। 'दर्शन शब्द के स्थान पर 'दृष्टि' शब्द का व्यवहार दृष्टिकाण वाल अर्थ का पुष्ट करता है। दर्शन का अर्थ 'तत्त्वश्रद्धा' भी है। साथ ही दश गुरु धर्म के प्रति निष्ठा व भक्ति के अर्थ में भी दर्शन शब्द व्यवहृत हुआ है। तो सम्यग्दर्शन तत्त्व साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार अन्तर्वर्धन दृष्टिकाण, श्रद्धा, भक्ति प्रभृति विभिन्न अर्थ अपने आप में समेटे हुए हैं। योद्धा दर्शन का भाषा में सम्यग्दर्शन का समाधि कह सकते हैं और श्रद्धा भी। उपनिषद् में यह श्रवण है और गोता की भाषा में श्रद्धा और प्रणिपात है। पारचात्य चिन्तका न सम्यग्दर्शन का एकमष्ट दाइसत्क (आत्म-स्वोदृति) कहा है।

सत्य का साक्षात्कार

जब सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है तो अनन्तकाल से रहा हुआ अज्ञान उसी क्षण ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। उस अज्ञान में से आग्रह बुद्धि निकल जाता है जिससे उसे यथाथ ज्ञान हो जाता है और परम सत्य का उसे साक्षात्कार हो जाता है। जो अज्ञान ब्यारिक आग्रह से आध्यात्मिक विकास का कुठिन करता था और सामाजिक जीवन में विग्रह और बमनस्य के बीज घपन करता था, पर सम्यग्दर्शन होते ही उसका ज्ञान अनाग्रही हो जाता है। अज्ञानी स्वयं के मत की प्रशंसा करता है और दूसरे के मत की निंदा करने में अपना पाण्डित्य प्रदर्शित करता है। किन्तु सम्यग्ज्ञानी कीतराग भाग का उपलब्ध करने के लिए ब्यारिक आग्रह का परित्याग कर

रखन की आवश्यकता है। जो साधक विशिष्ट हैं, व अपन दिव्य प्रभाव से बुरे व्यक्तियों का भी अच्छे व्यक्ति बना सकते हैं। उनके लिए यह अतिचार नहीं है। पर जो प्राथमिक स्थिति में है, उन साधकों को इन पाँच अतिचारों से बचना चाहिए। ये पाँच अतिचार नास्त्य हैं पर आचरण करने योग्य नहीं हैं। जब तक साधक इन्हें न जानगा और उनके दुष्परिणाम से परिचित न होगा तब तक यह उन्हें त्याग भी नहीं सकता। इसीलिए अतिचारों का जानना चाहिए पर आचरण नहीं करना चाहिए।

साधना का प्राण तत्त्व

इस प्रकार हम देखने में, सम्यग्दर्शन जन साधना का प्राण तत्त्व है। किन्तु हा बि तद्गान 'दर्शन' शब्द का ज्ञान से पर्यवर्तित हुए दर्शन का अर्थ अतर्वर्धित किया है। नतित्व जीवन की दृष्टि से दर्शन शब्द का अर्थ दृष्टिकोण का है। 'दर्शन' शब्द के स्थान पर 'दृष्टि' शब्द का व्यवहार दृष्टिकोण वाल अर्थ का पुष्ट करता है। दर्शन का अर्थ तत्त्व शब्द भी है। साथ ही देव मुख धर्म के प्रति निष्ठा व भक्ति का अर्थ भी दर्शन शब्द व्यवहृत हुआ है। ता सम्यग्दर्शन तत्त्व साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार अतर्क्य दृष्टिकोण, शब्द, भक्ति प्रभृति विभिन्न जय अपन आप में समेटे हुए हैं। शब्द दर्शन की भाषा में सम्यग्दर्शन का समाधि कह सकते हैं और शब्द भी। उपनिषद् में वह श्रवण है और गीता की भाषा में शब्द और प्रणिपात है। पाश्चात्य चिन्तकों ने सम्यग्दर्शन का एक्सेप्टाबिलिटी (आत्म स्वीकृति) कहा है।

सत्य का साक्षात्कार

जब सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है तो जनतत्त्व से रहता हुआ अज्ञान उसी क्षण ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। उस अज्ञान में स आग्रह बुद्धि निहित होता है जिससे उस यथाथ ज्ञान हो जाता है और परम सत्य का उसे साक्षात्कार हो जाता है। जो अज्ञान वचारिक आग्रह से आध्यात्मिक विकास का कृत्ति करता था और सामाजिक जीवन में विग्रह और वमनस्य के बीज बपन करता था, पर सम्यग्दर्शन हात हो उसका ज्ञान अनाग्रही हो जाता है। अज्ञानी स्वयं के मत की प्रशंसा करता है और दूसरे के मन की निंदा करने में अपना पाण्डित्य प्रदर्शित करता है। किन्तु सम्यग्ज्ञानी धीतराग भाग का उपलब्ध करने के लिए वचारिक आग्रह का परित्याग कर

रगन की आवश्यकता है। जो साधक विनिष्ट है, व अपना स्थि प्रभाव ॥ वुर
व्यक्तियों का भी अच्छे व्यक्ति बना सकते हैं। उनका निष्क यह अनिचार नहीं
है। पर जो प्राथमिक स्थिति में है, उन साधक का इस पाँच अनिचारों में
उचना चाहिए। य पाँच अनिचारों में प्रत्यक्ष है, पर आचरण करना योग्य नहीं
है। जब तक साधक इन्हें जानता और उनका दुष्परिणाम से परिचित न
होगा तब तक यह उच्छ्रय भी नहीं सकता। इसीलिए अनिचारों का
जानना चाहिए पर आचरण नहीं करना चाहिए।

साधन का प्राण तत्त्व

इस प्रकार हम देखते हैं, सम्मग्न्यन जन साधन का प्राण तत्त्व है।
जिन्होंने इस विचार 'दशन का' का ज्ञान से प्रयत्न करते हुए दशन का
अथ अन्तर्बोध किया है। नसिक् जीवन की दृष्टि से दशन शब्द का अर्थ
'दृष्टिकान' भी है। 'दशन शब्द' के स्थान पर 'दृष्टि शब्द' का 'प्रवहार
दृष्टिकान' जाने अथवा पुष्ट करता है। दशन का अर्थ 'तत्त्वश्रद्धा' भी है।
साथ ही दृष्टि शब्द के प्रति निष्ठा के भक्ति का अर्थ भी दशन शब्द
प्रयुक्त हुआ है। तो सम्मग्न्यन तत्त्व साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार,
अन्तर्बोध, दृष्टिकान श्रद्धा, भक्ति प्रभृति विभिन्न जब अपने आप में समेटे
हुए हैं। यौद्ध दशन का भाषा में सम्मग्न्यन का समाधि कह सकते हैं
और श्रद्धा भी। उपनिषद् में यह श्रवण है और गीता की भाषा में
श्रद्धा और प्रणिपात है। पश्चात् चिन्तना ने सम्मग्न्यन का एकमष्ट
दाइसक (आत्म-स्वीकृति) कहा है।

साधन का साक्षात्कार

जब सम्मग्न्यन उत्पन्न होता है तो अनन्तकाल से रहा हुआ अनान
उसी क्षण ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। उस अनान में स आग्रह बुद्धि
निकल जाता है जिससे उस यथाथ ज्ञान हो जाता है और परम सत्य का
उसे साक्षात्कार हो जाता है। जो अनान वचारिक आग्रह से आध्यात्मिक
विकास का कृति करता था और सामाजिक जीवन में विग्रह और वधनस्थ
के बीज वपन करता था, पर सम्मग्न्यन होत ही उसका ज्ञान अनाग्रही हो
जाता है। अज्ञानी स्वयं के मत की प्रशंसा करता है और दूसरे के मत की
निंदा करने में अपना पाण्डित्य प्रदर्शित करता है। किन्तु सम्मग्न्यन की
वोतराग भाव का उपलब्ध करने का निष्क वचारिक आग्रह का परित्याग कर

अनाग्रही होता है। जन दशन व अनुसार सम्बन्धान में आत्मा और अनात्मा का विवेक है। जन ज्ञान आचरण के रूप में आता है तभी वह फलवान होता है। ज्ञान का फल विरति है। उमम मन, यजन और जाग्रण में शुद्धि होती है। उम व्यवहार चारित्र्य वही है। निश्चयश्रुति से सम्बन्ध के कारण जीवन में समत्व उपनय होता है। वह आत्म भाव में रम्य करता है। जब राग द्वेष विषय व कषाय की अग्नि पूरी शांत हो जाती है तब साधक का जीवन में स्वतः ही सही आचरण आता है और वह चारित्र्य है।

दशन और ज्ञान

ज्ञान पहले है या दशन पहले है? इस प्रश्न पर जन दार्शनिक अनात्मा काल से ही चिंतन करते रहते हैं। कितने ही आचार्यों ने दशन का प्राथमिकता दी तो कितने ही आचार्यों ने ज्ञान का। तो कितने ही आचार्यों ने दशन और ज्ञान का युग पत्र माना। आचार्य मीमांसा की दृष्टि से सर्वप्रथम दशन है क्योंकि दशन के बिना ज्ञान नहीं होता। यहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा दशन की प्राथमिकता दी है। आचार्य उमाशक्ति ने तत्त्वार्थसूत्र में पहल सूत्र में ज्ञान और चारित्र्य के पहल दशन का स्थान दिया है। आचार्य शुद्धि भी दशनपाहुड (गाथा २) में दशन की ही प्रधानता दी है।

आगम साहित्य में एम अनवरु सदम है जिमने ज्ञान का प्राथमिकता दी गई है। उत्तराध्याय में 'माध भाग का विवेचन करते हुए ज्ञान की प्रथम स्थान दिया है। हम इस सम्बन्ध में परस्पर दार्शनिक विवाद में उनतकर यह समझना है कि दशन का अर्थ है यथाय श्रुतिवाण और श्रुति। बिना यथाय श्रुतिवाण के ज्ञान सम्भव हो सकता है न चारित्र्य। यथाय श्रुतिवाण के अभाव में न वह सत्य का ज्ञान सजता है, न सत्य का आचरण ही कर सकता है। वह तो निष्प्राप्त व्यष्टि की तरह होता है। यदि हम दशन का अर्थ यवन श्रुति सत्य है तो उसे ज्ञान के बाद में भी स्थान दे सकते हैं। क्योंकि बिना ज्ञान के श्रुति अधश्रुति होगी। उत्तराध्याय में भी श्रुतिपरक अर्थ में ज्ञान के बाद ही ज्ञान का स्थान दिया है। पहल ज्ञान में यथाय के स्वरूप का ज्ञान फिर दशा के द्वारा उस पर श्रुति करो।

जिनश्रुतिदश के बचन पर भा गही श्रुति तभी होगी नय साग्रक शक्ति बुद्धि से उम सम्प्राप्ति। आचरण की निगुद्धि के लिए श्रुति एव

अनिवार्य तत्त्व है और वह श्रद्धा ज्ञान से समुत्पन्न होनी चाहिए। इस दृष्टि से दर्शन से पहले ज्ञान को ले सकते हैं।

प्रज्ञा और श्रद्धा

जन दर्शन की भाँति बौद्ध दर्शन में भी श्रद्धा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। मुत्तनिपात में आलवक यक्ष के प्रति बुद्ध कहते हैं—मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म श्रद्धा है।^१

यदि हम बुद्ध की श्रद्धा का आस्था के अर्थ में मत होता बुद्ध के चिन्तन के अनुसार प्रज्ञा प्रथम है और श्रद्धा का स्थान दूसरा है। क्योंकि समुत्तनिपाय में बुद्ध कहते हैं—श्रद्धा पुण्य का साधो है और प्रज्ञा उस पर नियन्त्रण करती है।^२ इस तरह बुद्ध ने भी श्रद्धा पर श्रद्धा के स्वीकृत किया है और समुत्तनिपाय में श्रद्धा से ज्ञान का बड़ा माना है।^३

मारास यह है कि तयागत बुद्ध ज्ञानविहीन श्रद्धा को उचित नहीं मानते, वह अश्रद्धा मानव का स्वविवेक रूपी चक्षु प्रदान नहीं कर सकती और श्रद्धाविहीन ज्ञान तब की बटोली झाड़ी में उलझ जाता है। इसलिए विमुद्धिमग्गा में स्पष्ट कहा—जिसकी श्रद्धा चलवती है पर प्रज्ञा मद है वह हर किसी बात पर विश्वास कर लेता है किन्तु जिसकी प्रज्ञा चलवती है और श्रद्धा मद है वह कुतार्किक बन जाता है। विमुद्धिमग्गा के अनुसार जस ओपधि से समुत्पन्न राग का चिकित्सा बटिनतर हाती है वस ही मद श्रद्धा का अभाव में चलवती प्रज्ञा से व्यक्ति धूत बन जाता है। अतः प्रज्ञा और श्रद्धा दोनों में समन्वय अपेक्षित है।

श्रामद्धमगवदगीता में ज्ञान का भी अत्यधिक महत्त्व दिया है न हि ज्ञानेन सहस पवित्रमहिबिच्छते बह्वर ज्ञान का सब से पवित्र माना है पर वहाँ माय ही यह भी बताया है कि वह ज्ञान उसी का प्राप्त होता है जो श्रद्धावान है—श्रद्धावान भवन्ते ज्ञानम्।

इस प्रकार श्रद्धा और ज्ञान दोनों की ही गीताकार ने महत्त्व दिया है। गीताकार की दृष्टि से श्रद्धा इतनी महान है कि वह उपासक के हृदय में ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रवृत्त करती है।

श्रद्धा और प्रिया

जिस प्रकार ज्ञान और दर्शन के पूर्वापर का लवकरचितका में मनभेद

१ मुत्तनिपात १०।२

२ समुत्तनिपाय १।१।२६

३ समुत्तनिपाय ४।४।१।

रहा वगैरे मनभंग गा और चारित्र्य की अथवा दशा और चारित्र्य का लेकर नहा है। यह स्पष्ट है कि सम्मग्नता के बिना सम्मग्नता चरित्र नहीं होता। जो माध्या दशन में भ्रष्ट है वह वास्तविक भ्रष्ट है। किंतु जो चारित्र्य में भ्रष्ट है पर दशा से युक्त है तो उगता उगता ही मरता है। दशन से भ्रष्ट व्यक्ति कभी सुख नहीं हो सकता। चारित्र्य दशन ही गा और चारित्र्य का गही मागदशा देता है। जो सम्मग्नता है उसी का तप वास्तविक तप है उसी का गा गही गा है और उगा का आचरण सम्मग्नता-आचरण है। आनन्दधनजी' का भी दशन की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा—'बिना दशन की आनन्दधनजी' ह वह रास (भस्म) पर तपन के सदृश है।

ज्ञान और चारित्र्य

चारित्र्य का स्थान ज्ञान के पश्चात् है। जो जीव अजीव का नहा जानता वह धर्म की माध्या सम्मग्न प्रचार से नहीं कर सकता उसका आचरण विगुण नहा हो सकता। नाशेन बिना न कृति चरण गुणा—बिना सम्मग्नता के सम्मग्नचारित्र्य नहा होता। आचार्य अमृतचन्द्र का समयसार टीका (१५३) में ज्ञान का अन्वयित महत्ता प्रतिपादित की और ज्ञान का माग का हेतु माना है। उन्होंने लिखा है—ज्ञान का अभाव में अज्ञान का अचरण प्रवृत्ति, नियम, सदाचरण तप आदि हात हुए भी माग नहीं क्योंकि अज्ञान ही धर्म का हेतु है। पर ज्ञान जागम साहित्य का पयवे रण करने पर यह स्पष्ट है कि ज्ञान के साथ आचरण की भी उतना ही महत्त्व दिया है जितना दशन को। यह स्पष्ट कहा गया है केवल शास्त्रा का ज्ञान शरणभूत नहीं हाता जो दुराचरण में अनुरक्त है और अपने आपका पण्डित मानता है वह वस्तुतः मूर्ख है। आचरणविहीन अन्वय शास्त्रा का समन बिना भी ससार समुद्र से पार नहीं हो सकता। जस एक चक्र से रथ नहा चल सकता एक पय से पक्षी अनन्त आकाश में उड़ नहीं सकता वैसे ही केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों की आवश्यकता है।

सम्मग्नदशन की पूणता चतुर्थ गुणस्थान में हा सकती है किंतु सम्मग्नता का पूणता तरहवें गुणस्थान में और सम्मग्नचारित्र्य की पूणता चौदहवें गुणस्थान में हाती है। जस सम्मग्नज्ञान, सम्मग्नज्ञान और सम्मग्नचारित्र्य में पूणता हाता है ता उसी क्षण मुक्ति हा जाती है। □

रहे, छार पर सीपणु तेह जागार ।

३ चारित्रिक विकास की सीढियाँ

गुणस्थान

चारित्रिक विकास की गृह्यमणि के रूप में सम्मिश्रित का यज्ञ पिछले प्रकरण में दिया जा चुका है। सम्मिश्रित में आत्मा के गुणों का विकास होता है और आत्म गुणों का प्रतिबिम्ब प्राणी के चरित्र पर अवश्य पड़ता है। प्रत्येक प्राणी में चारित्रिक विकास की समान स्थिति नहीं रहती जिसे आत्मा में मान की विकास से बताया की प्रबलता रहता है, उमरे आत्म गुण आच्छादित रहते हैं और तन्नुसार उमका चारित्रिक विकास यज्ञ अन्य अन्तर रहता है। जैसे जग मोह की सपनता कम होती है, कम-बस सम्मिश्रित का विकास होता है और चारित्रिक गुणों का प्रकाश समान समता है।

जल सिद्धान्त में आत्मा के चारित्रिक गुणों के विकास की तरतमता का बताने के लिए गुणस्थान शब्द अवलोकित हुआ है। यह एक प्रकार का धर्मापार है जिसमें आत्मा के विकास की स्थिति के माह की तरतमता का स्थिति होता है। यही चारित्रिक विकास का समान के लिए गुणस्थान का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

जीवस्थान गुणस्थान

प्राचीन श्वेताम्बर आगम साहित्य में बड़ी भी गुणस्थान शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। समवाय (१४) में गुणस्थान के स्थान पर जीवस्थान शब्द आता है। सप्तमय गुणस्थान शब्द का प्रयोग आचार्य बुद्धदेव के 'समयसार' तथा 'प्राकृत पंचमग्रह' (१३५) के 'वमग्रह' (४१९)

गुणस्थान का आधार

ममवायाग म जीवस्थाना की रचना का आधार ब्रह्मविशुद्धि बताया गया है।^१ टीकाकार आचार्य अन्नयदेव ने भी गुणस्थाना को नानावरण भूति ब्रह्मों की विशुद्धि से निष्पन्न बताया है।^२ दिग्वराचार्य नमिचन्द्र का अभिमत है कि प्रथम चार गुणस्थान दशन मोह के उन्मत्त आत्मा से होते हैं और आगे के आठ गुणस्थान चारित्रिक मोह के क्षयोपशम आत्मा से निष्पन्न होते हैं।^३

जनदशन का मतव्य है कि आत्मा का सही स्वरूप शुद्ध ज्ञानमय और परिपूर्ण मुख्यमय है। आत्मा अनन्तज्ञान, अनन्तदशन अनन्तमुख और अनन्तवीर्य युक्त है। ब्रह्मों ने उसके स्वरूप का विकृत या आवृत कर दिया है। जब ब्रह्मविशुद्धि की धनधोर घटाएँ गहरी छा जाती हैं तब आत्म-ज्योति रूढ़ और मन्तम हो जाती है, पर ज्यो-ज्यो ब्रह्मों का आवरण छँटा है प्रथम उमका घ-घन शिथिल जाना है त्यो-त्या आत्मा की शक्ति प्रवृत्त होने लगती है। प्रथम गुणस्थान म आत्म शक्ति का प्रकाश अत्यन्त मन्द होता है। अगले गुणस्थाना म वह प्रकाश अभिवृद्धि को प्राप्त जाना है और अनन्त म चौदहवें गुणस्थान मे आत्मा विगुद्ध अवस्था मे पहुँच जाता है।

ज्ञानावरण, दशनावरण माहनीय और अतराय—ये आत्म शक्ति को आच्छादित करने वाले आवरण हैं। इन चार प्रकार के आवरणों में मोहनीय रूप आवरण मुख्य है। माह की तीव्रता और मन्ता पर अय आवरणों की तीव्रता और मदता अवलम्बित है। एतन्म ही गुणस्थाना की व्यवस्थाआ मे मोह की तीव्रता और मदता पर अधिक ध्यान दिया गया है।

मोहनीयब्रह्म के दो मुख्य भेद हैं—ज्ञानमोहनीय और चारित्रिकमोहनीय। ज्ञानमोहनीय के उदय से आत्मा यथावश्यकान नहीं कर पाना। उसके विचार

१ ब्रह्मविशुद्धिप्रमाण पञ्चम ब्रह्म जन्मरूप वप्रता । —समवायाग १४।१

२ ब्रह्मविशुद्धिप्रमाण प्रतीत्य—ज्ञानावरणाचार्यब्रह्मविशुद्धि शब्दप्रमाणान्तर ।

—समवायाग १४ वक्ति पत्र ६

३ मं भाव नियमा दशनमाह पञ्चम ब्रह्म ।

चारित्रिक ब्रह्म जन्म ब्रह्म अनन्त मुख ।

दमरिण ब्रह्मो इन्द्र य ब्रह्मा ब्रह्मविशुद्धि ।

मो दनु चरित्रमाह पञ्चम ब्रह्म इन्द्र य ब्रह्मा । —शोभ्यतसार, भाषा १२।३

चित्तन और दृष्टि उसने कारण सम्यक् नहीं है। चारित्र्यमाहनीय के कारण विवेकयुक्त आचरण में प्रवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार माहनीयत्व के कारण न सम्यग्दर्शन होता है और न सम्यक्चारित्र्य ही। सम्यग्ज्ञान के अभाव में सम्यग्ज्ञान भी नहीं होता।

१ मिथ्यादृष्टि गुणस्थान

दर्शनमाहनीय के आधार पर ही प्रथम गुणस्थान का नाम मिथ्यादृष्टि गुणस्थान रखा गया है। यत् आत्मा का अधःस्वभाव अवस्था है। इसमें मात्र की अधोधि प्रवृत्ति होती है जिसमें उस व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति पूर्ण रूप में गिरी हुई होती है। विपरीत दृष्टि (भ्रष्टा) के कारण यत् राग द्वेष के धर्मीयतन होकर अनन आध्यात्मिक सुख में वचित रहता है।

प्रथम गुणस्थान में दर्शनमाह और चारित्र्यमाह इन दोनों की प्रवृत्ति होती है जिसमें यत् आत्मा आध्यात्मिक दृष्टि में दूरिष्ठ है। प्रवृत्ति भूमि में राग द्वेष आधिभौतिक उदय चाने शिखा भी कर ले रित् उमशी गारी प्रवृत्तियाँ गताराभिमुखी होती हैं मोक्षाभिमुखी नहीं। जने निधमराता मानव पुत्र को पशुम मानकर चलाता है किन्तु धन के पा भी यत् अपन दय्य का प्राप्त नहीं कर सकता। मदिरा पिये ला व्यक्ति का जितान्ति का स्थान नहीं रहता वगेरी मोह की मतिरा से उमल बन ला मिथ्यात्री को जितान्ति का भान नहीं होता है।^१

मिथ्यात्व के विविध भेद

मिथ्यात्व के अनेक भेद प्रभेद बताये हैं। तत्त्वाद्यभाष्य (८।१) अभिगन्तव्य और अनभिगन्तव्य में मिथ्यात्व के भेद बताये हैं। आश्वयत् (१।१५५८) और प्राज्ञत पचमय (१।५) में मशयित आभिप्रित्ति। अनाभिगन्तव्य ये मान मिथ्यात्व के भेद बताये हैं। गुणस्थान प्रमाणों स्वभावति (गाथा ९) में तत्त्व कमप्रथ (भाग ८ गाथा ५१) में आभिप्रित्ति अनाभिगन्तव्य, आभिप्रित्ति गाथयित और अनाभिगन्तव्य ये मिथ्यात्व के भेद बताये हैं। धर्ममाला (पृष्ठ ८०) कमप्रथ (४ पृष्ठ १५९) मशयित (भाग २ गाथा ८८१) में उनका परिचय दिया गया है। गीता में मशयित का प्रकार है।

अभिगन्तव्य—जिन्ना मशय की परा ला किय रिमा तत्त्व यत्

१. मशयित का अर्थ न जानने का अर्थ है।

प्रमाणों में मशयित का अर्थ मिथ्यात्व का अर्थ है। —गुणस्थान उपाधोक्त का

स्वीकार कर दूसरा का सण्ण करना यह आभिप्रहित्मि मित्यात्व है। जो माधव स्वयं परीक्षा करने में असमर्थ है किन्तु परीक्षण की आशा में रहकर तत्त्व का स्वीकार करता है जिसे प्रकार मापतुल्य मुनि उनको आभिप्रहित्मि मित्यात्व नहीं समझता।

अनाभिप्रहित्मि—बिना गुण दोष की परीक्षा किये ही सभी मत-प्रायों को एक ही समान समझना अनाभिप्रहित्मि मित्यात्व है। यह मित्यात्व उन जीवों में होता है जो परीक्षा करने में असमर्थ तथा मदबुद्धि हैं, जिनमें वे किसी भी भाग में स्थिर नहीं रह सकते।

आभिनिवेशिक—अपने पक्ष का अमल्य समझ करके भी उक्त अमल्य से चिपका रहना आभिनिवेशिक मित्यात्व है। इसी का अपरनाम एकांत मित्यात्व भी है।

मरण—देव गुरु और धर्म के तत्त्व के स्वरूप में मग्न रहना सशय मित्यात्व है। आगमाय गुरु-गम्भीर रहस्या को समझने में कभी कभी गीताय श्रमण भी यत्न विचारने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि यत्न समीचीन है या वह समीचीन है? किन्तु अन्त में निर्णायक स्थिति नहीं आती जिससे स्वयं देव न जा सकता है वही पूरा मरण है। यह विचार कर जिन प्ररूपित तत्त्वों पर पूरा श्रद्धा रहती है। केवल मग्न या शका हो जाना सशय मित्यात्व नहीं है। किन्तु जो तत्त्व अतत्त्व ज्ञान के समग्र धर्म में स्थापित चित्त रखते हैं उन्हें मग्न मित्यात्वी कहा है।

अनाभोगिक—विचार और विशेष ज्ञान का अभाव अज्ञान माह की प्रबलतम अवस्था यह अनाभोगिक मित्यात्व है। यह मित्यात्व एकेन्द्रिय आदि जीवों में होता है।

इन पाँच प्रकार के मित्यात्वा में एक अनाभोगिक मित्यात्व अन्यत्त है शेष चारों मित्यात्व अन्यत्त हैं।^१

अपना दृष्टि में मित्यात्व के दस भेद भी बताए हैं। यही प्रकार हैं—

१ यथापि यत्नमनाभोगिक मित्यात्व तत्त्वज्ञान संप्रमितावबन्धुत्वे तु व्यक्तम् ।

—गुणस्थान बभारोहः स्वोपेतं धर्मात् ६

२ दमरिष्ठे मिष्टा पत्रात् तत्रा—अधर्म धर्ममग्रा धर्म अधर्मसंज्ञा उभयोः (कमल)

(૧) અધમ મે ઘમમના	(૬) જીત્ર મે અજીવમના
(૨) ઘમ મે અધમમના	(૭) અમાઘ મ માધ્રમના
(૩) અમાઘ મ માગસના	(૮) ગાત્ર મ અમાધમના
(૪) માગ મે અમાગસના	(૯) અમુક્ત મ મુક્તમના
(૫) અજીત્ર મે જીવમના	(૧૦) મુક્ત મ અમુક્તમના

यह स्त प्रचार के मिथ्यात्व व्यक्त है। शत्रु के परिवर्तन के साथ बौद्ध ग्रंथ अगुत्तरनिपाय (१११० तथा १११७ १८) में भी मिथ्यात्व का निष्पन्न किया गया है। ना अधम नो धम, अविनय नो विनय, अप्रमत्त न प्रमत्त और प्रमत्त नो अप्रमत्त कहते हैं जो ज्ञान व्यक्तियों के लिए अन्तिमता अगुपबता और जनय को उत्पन्न करने वाले होते हैं वे पापा का उपाज कर मद्धम का तोष करते हैं। वे अकुशलग्रम का सन्ध करत हैं और कुशलग्रम का नाश करत हैं।

निष्प्रगन्धाय नमिन्त्र ने असात विपरीत नियम, मण्डित और
अज्ञान य पांच मिथ्यात्र के भेद बताय है ।^१ ध्वला म कहा है कि मिथ्यात्र
के य पांच का भेद है असा नियम नही है जो पाँच भेद का गय है व वक्त्र
उपराण मात्र है ।^२

आगम शास्त्रों में लिखे हुए सभी सिद्धांतों को एकत्रित करने पर पञ्चम मिथ्या उदाहरण है। य इस प्रकार है—

(१) अभिगणित (२) अनभिगणित (३) आभिनिवृत्ति (४) मर्गानि
(५) गामागिक (६) नीति (७) नीति (८) कुपायानि (९)
अविनय (१०) अविद्या (११) अज्ञानता (१२) तत्त्वा (आ मा वा पु)

[illegible]

१ विद्यापति ज्ञानमयमन्त्राय नमः । एतत्तु विद्यापति विद्यामयमन्त्राय ।

[illegible]

पाप नहीं ममता (१३) जिनवाणी की - यून प्ररूपणा (१४) जिनवाणी की अधिक् प्ररूपणा (१५) जिनवाणी ग विप्ररीत प्ररूपणा (१६) धर्म को अधर्म (१७) अधर्म को धर्म (१८) माघ को अमाघ (१९) नगाध को माघ (२०) जीव का अजीव (२१) अजीव का जीव (२२) मोक्षमार्ग को संसारमार्ग (२३) संगारमार्ग का मार्गमार्ग (२४) भुवन का अभुत (२५) अभुत को भुत कहना। सत्य यह है कि या मित्रा र व अनेक भेद हैं। सबते हैं जिन्हां परिगणना करता भी सम्भव नहीं है।

अब हम भक्तानुबन्धी कौण मान माना ला ? मिथ्यात्वमोहनीय, मिथ्यामाहीनिय मध्यमत्वमोहनीय आ मान प्रश्न तया का उत्तरम दायोपशम या दाय नहीं हो जाना तय तब का ही जय प्रथम गुणस्वात छोट नहीं भवता । आ प्रहृष्टिया के अन्वय म प्रथम गुणस्वात है, अर्थात् मिथ्यात्व मोहनाय का अन्वय जय तब जय म दया रहता है तय तब यत् मिथ्यास्वी यता रहता है ।

प्रथम श्रृङ्खला के तीन अंग

[illegible]

मान्य म हाता है। जा अतादि मिथ्यादृष्टि है उनका सम्यक्प्रवृत्ति सम्यक्प्रवृत्ति मध्यात्प्रवृत्ति व बिना एत मो छियासीम कमप्रवृत्तिया की गता रहती है और सादि मिथ्यादृष्टि व उत्त दाना का मन्भाव हा जान व कारण उसम एव मो अहतासीम कमप्रवृत्तिया की सत्ता हाती है।

करण व तीन प्रकार

उक्त मिथ्यादृष्टि जीव व उक्त म आन बासी कमप्रवृत्तिया म न जब तक मिथ्यात्वमाहनाय का ताव उक्त रहता है तब तक उस जीव का प्राकरण आत्मस्वरूप की प्राप्ति की ओर नहा हाता। जब उक्त म मोक्ष होता है उक्त साव ही जानाकरण दशताकरण आदि शय कर्मों का भी मोक्ष होता है और सभी कर्मों की उत्पत्ति मन्मथिनि पून हाकर एक बाटा बाटि सागरापम व अतगन हाती है तथा इसी अत बाटाबाटि सागरापम प्रमाण वान नवीन कम का वध होता है तब वह जीव आत्म स्वरूप को पान व लिए उत्सुक होता है। उक्त समय म जीव व जा विगुद्ध परिणाम हाता है उक्त शास्त्राय भाषा म वरण कहा है।^१ वरण व तीन प्रकार ह—(१) यथाप्रवृत्तिवरण (अथ प्रवृत्तिवरण) (२) अप्रवृत्तिवरण और (३) अनिवृत्तिवरण।

यथाप्रवृत्तिवरण स जीव राग द्वेष की एता गीठ, जा वषण, दुःख और रणम की गीठ के समान है^२ जिगता भ्रमन गृहज नहीं है उहाँ तक आता है किन्तु उन गीठ का भद नहा सकता। इसी का जन समसाहित्य म ग्रथि वेश की प्राप्ति कहा है अथय जीव भी यथाप्रवृत्तिवरण स ग्रथिदश की प्राप्ति कर सकता है। अथय कर्मों की बहुत लम्बी स्थिति का पून कर अत बाटाबाटि सागरापम प्रमाण कर सकता है। किन्तु वह राग द्वेष की दुर्भेद ग्रथि का भ्रमन कदापि नहीं कर सकता।^३

अथय जीव व यह यथाप्रवृत्तिवरण एक अतमुक्त काल तक रहता है और प्रतिसमय वह उत्तरात्तर विगुद्धि का प्राप्त होता है। उक्त पश्चात् वह अप्रवृत्तिवरण अथात् विगुद्धि व अनतगुणित कम से बढ़ने पर उन

१ परिणाम विगुद्धि व वरण प्राणिना मतम् । —शोकप्रकाश—उपा० विनयविशय

२ यदि त्वि मुक्त्यो वषणद्वेषणमूण भूद गति ।

जावत्स कम्म जणिआ धनरागपेत्त परिणामा ।

—विशेषावश्यकभाष्य

३ (क) विशेष विवरण व निगम—विशेषावश्यकभाष्य १२०२ म १२१५

(ख) प्रवृत्तिगाराद्वार कर २४, गा० १३०२ टीका

(ग) कर्मव्यय भाग २, पाया २

अधूरा परिणामा का प्राप्त करता है जो इसके पूरा गसारी अवस्था में कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। इस करण का काल भी अतमुद्रित है। उस समय में तीन प्रतिगमय उत्तरातर जन्मस्थितिवाचक कर्मों का बन्ध करता है और कर्मों का उत्तरातर अगम्यातगुणित धर्म से निजरा करता है। इस समय में माव और भी अनेक सूक्ष्म क्रियाएँ प्रारम्भ होती हैं। इनके द्वारा जो उत्तरातर विगुद्ध एवं कम भार से हलका हुआ जाता है। इससे परता अन्तर्गतरण का प्रारम्भ होता है। इस करण के समय में उस के विगुद्ध यदि तत्पूजकरण में भी अव्ययित माता में समाप्त होता है। यह करण का काल भी अतमुद्रित है।

द्वितीय स्थिति वह सकत है। जिस समय में अंतरकरण किया प्रारम्भ होती है अथवा उदय याग्य दलितवा या निरंतर व्यवधान किया जाता है उस समय में अनिवर्त्तिकरण के अन्तिम समय तक पूर्व बताये हुए दो भागों में से प्रथम भाग का उत्पन्न रहता है। अनिवर्त्तिकरण का अन्तिम समय पूर्ण हो जाना पर मिथ्यात्व का किसी भी प्रकार का उदय नहीं रहता चूँकि उस समय जिन दलितों के उदय की सम्भावना है वे सभी दलित अंतरकरण क्रिया से भाग पीछे उदय में जाने योग्य कर दिये जाते हैं। अनिवर्त्तिकरण के अन्तिम समय तक मिथ्यात्व का उदय रहना है। इसीलिए उस समय तक जीव मिथ्यात्वी कहलाता है।

अनिवर्त्तिकरण का समय पूर्ण होने पर जीव का औपशमिक सम्यक्त्व उपलब्ध होता है। उस समय मिथ्यात्वमोहनीयकर्म का विपाक और प्रदश दाता प्रसारण उदय नहीं होता जिसमें जीव का स्वाभाविक सम्यक्त्व पुनः प्रगट होता है और वह औपशमिक सम्यक्त्वी कहलाता है। औपशमिक सम्यक्त्व अतमहूनपमत रहता है। जिस प्रकार एक जमाघ व्यक्ति का नेत्रज्यानि प्राप्त होने पर उस अपूर्ण ज्ञान के उपलब्धि होती है वैसे ही जीव को औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होने पर अपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। औपशमिक सम्यक्त्व का काल उपशा ताद्धा या अंतरकरण काल कहलाता है। प्रथम स्थिति के अन्तिम समय में जहाँ उपशा ताद्धा के पूर्व समय में जीव विशुद्ध परिणाम से उस मिथ्यात्व के तीन पुञ्ज करता है जो उपशा ताद्धा के पूर्ण हो जाने के पश्चात् उदय में आने वाला है। जैसे—बोद्धव नामक धार्मिक विशेष प्रकार का औपनिषा से साफ करने के तब उसका एक भाग इतना निमल हो जाता है कि उसका खाने बाल का उसका नशा नहीं आता, दूसरा भाग कुछ साफ होता है कुछ माफ नहीं होता वह अधशुद्ध कहलाता है और बोद्धव का कुछ भाग बिलकुल ही शुद्ध रह जाता है जिसका खाने से नशा आ जाता है। इसी तरह द्वितीय स्थितिगत मिथ्यात्वमोहनीय कर्म के तीन पुञ्जों में से एक पुञ्ज तो इतना विशुद्ध हो जाता है कि उसमें सम्यक्वैषातव्य रस का अभाव हो जाता है। द्वितीय पुञ्ज अधशुद्ध होता है और तृतीय पुञ्ज अधशुद्ध होता है। उपशान्ताद्धा पूर्ण हो जाने के पश्चात् उपर्युक्त तीन पुञ्जों में से कोई एक पुञ्ज जीव के परिणाम के अनुसार उदय में आता है। यदि जीव विशुद्ध परिणामी ही रहे तो शुद्ध पुञ्ज उदय में आता है। शुद्ध पुञ्ज के उदय होने से सम्यक्त्व का ध्यान तो नहीं होता किन्तु उस समय जो सम्यक्त्व उपलब्ध होता है वह धायोप

गमिक कहलाता है। यदि जान का परिणाम पूरा शुद्ध नहीं रहा और न अशुद्ध हो रहा उस मिथ्यात्व में अधविशुद्ध पुञ्ज का उदय होता है। उस समय जीव तृतीय गुणस्थान चर्त्ता कहलाता है। यदि परिणाम पूरा अशुद्ध हो रहा तो अशुद्ध पुञ्ज उदय में आयगा। अशुद्ध पुञ्ज के उदय हान पर जीव पुन मिथ्यादृष्टि हो जाता *।

अन्तमहूत प्रमाण उपशा नाद्धा जिसमें जीव निमित्त स्थिति में होता है उसका काल जय य एक समय और उत्कृष्ट छट आवलिकाएँ जब हो रह जाती है तब किसी किसी औपशमित्र सम्यक्त्व जीव का विघ्न उपस्थित होता है उसका निमित्त अवस्था में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि उस समय अन्तानुबधी कपाय का उदय हो जाता है। अन्तानुबधी कपाय के उदय हान पर जीव सम्यक्त्व परिणाम का परिस्थान कर मिथ्यात्व की ओर बढ़ता है। जब तब वह मिथ्यात्व को नहीं पा जाता तब वह सास्वादनभाय का अनुभव करता है। इसलिए उस जीव को सास्वादन सम्यक्दृष्टि कहते हैं। औपशमित्र सम्यक्त्व के काल में जितना काल शय रहने पर किसी एक अन्तानुबधी कपाय का उदय सबह उपशमसम्यक्त्व से गिरता है उतने ही (एक समय से लेकर छट आवलिका) समय तक वह सास्वादनसम्यक्दृष्टि नामक दूसरे गुणस्थान में रहता है। उस काल के पूरा होते ही मिथ्यात्व कम का उदय हो जाता है और वह प्रथम गुणस्थान को प्राप्ति होकर मिथ्यादृष्टि बन जाता है।

२ सास्वादन सम्यक्दृष्टि

द्वितीय गुणस्थान का नाम सास्वादनसम्यक्दृष्टि है। प्राकृत भाषा में "सास्वादन" शब्द है। उसके संस्कृत में दो रूप मिलते हैं—सास्वादन और

१ (१) गच्छ य तरय इदं न रमास्वादनं वने इति सास्वादनं धृष्टालाताशयं प्रायः परित्यक्तं सम्यक्त्वं तदुत्तरपानं पञ्चवर्तिकं तथा चाकनम्—

उत्तमममत्ताश्रयः प्रिया मिच्छ अपानमाणसम्।

सासायणममं तन्वसमि चान्दिय ॥१॥

एति सास्वादनस्यागो सम्यक्दृष्टिर्भवति त्रिषट्।

—समवायौग वृत्ति पत्र २९

(२) ममवाचसी २२५ यत्तमिध्यानुत्तम।

नामादनि जीवात् तावत्सास्वादनं भवेत् ॥

—गुणस्थान क्रमारोह १२

के अतमानस मजर सणयात्मक स्थिति समुत्पन्न हुई तो श्रीकृष्ण ने उस स्थिति के निराकरण हेतु उसे उपदेश दिया कि यह सणयात्मक स्थिति उचित नहा है।

प्रस्तुत गुणस्थान म ७४ कमप्रवृत्तिया का बध होता है। (१) तीथकर नामकम (२) जाहारक शरीर (३) जाहारक अगापाग (४) मरक त्रिक (५) तियञ्चत्रिक (६) चार जानि (७) स्यावर (८) सूत्र (९) अपर्याप्त (१०) साधारण (११) समचतुररख मस्थान का छोडकर पाच मस्थान (१२) वञ्चष्टपमनाराच सहनन को छोडकर शेष पाचमहनन (१३) जातप (१४) उद्योत (१५) स्त्रीवे (१६) नपुंसकवेद (१७) मिथ्याक मोहनीय (१८) अनतानुन घी चतुर्क (१९) न्यानद्वित्रिक (२०) दुभगत्रिक (२१) नीच गोत्र (२२) अशुभविहायोगति (२३) मनुष्य आयु (२४) दवायु। इस प्रकार ४६ प्रवृत्तिया को छोडकर एक मी बीस प्रवृत्तिया म सं ७४ प्रवृत्तिया को कम गुणस्थान वाला जीव बाधता है।

४ अक्षरति सम्यग्दृष्टि

सम्यग्दशन प्राप्त होने पर आत्मा म विवेक की ज्योति जागत हा जाती है। वह आत्मा और आत्मा के अंतर को समझने लगता है। अभी तन पर रूप मे जो म्बरूप की भ्रांति थी, वह दूर हा जाती है। उसकी गति असत्य से सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर अश्राधि ग बोधि की ओर अमाम मे माग की ओर हा जाती है। उसका सकर ऋक्मुखी और आत्मलदयी हा जाता है।

सम्यग्दशन की उपलब्धि दशनमोह के परमाणवा के विलय होने से हाती है। दशनमोह के परमाणवा का विलय ही इस दृष्टि की प्राप्ति का हेतु है। वह विलय निसगत्रय और आधिगमिक (ज्ञान जय) दाना प्रकार से होता है। नसर्गिक सम्यग्दशन बाहरी किमी भी प्रकार के कारण के बिना अन्तरग म दशनमोहनीय के उपशमादि से होने वाले सम्यक्त्व को कहते हैं। आधिगमिक सम्यग्दशन अंतरग म दशनमाह के उपशमादि होने पर बाहरी अध्ययन, पठन श्रवण तथा उपदेश स जो मृत्य के प्रति अकिपण पदा होना है, वह है। दाना म दशनमोह का विलय मुख्य रूप से रहा हुआ है। यह भेद केवल बाहरी प्रक्रिया से है।

सम्यग्दशन प्राप्त होने के तीन कारण हैं—

- १ दशन मोह के परमाणुओं का पूर्ण रूप में उपशमन होना ।
- २ दशन मोह के परमाणुओं का अपूर्ण विलय होना ।
- ३ दशन मोह के परमाणुओं का पूर्ण विलय होना ।

इन तीन कारणों में से प्रथम कारण से उत्पन्न होने वाला सम्यग्दशन औपशमिक है दूसरे कारण से उत्पन्न होने वाला क्षायापशमिक है और तीसरे कारण से उत्पन्न होने वाला शायिक सम्यग्दशन है ।

सम्यग्दशन के भेद—औपशमिक सम्यग्दशन अन्तर्मुहूर्त की स्थिति वाला होता है । जिस प्रकार दवा हुआ रोग पुन उभर आता है, इसी प्रकार अन्तर्मुहूर्त के लिए निरदोदय किये हुए दशन माह के परमाणुओं का समाप्त होने से पुन सक्रिय हो जाते हैं । किंचित समय के लिए जो सम्यग्दशनी बना वह पुन मिथ्यादशनी बन जाता है । बीमारों के बीजाणुओं को निमूल नष्ट करने का सदा के लिए पूर्ण स्वस्थ बन जाना है । उन बीजाणुओं का शोधन करने वाला भी उनसे घट्ट नहीं होता किन्तु उन बीजाणुओं को दूर करने वाला प्रतिक्षण खनरे में रहता है । औपशमिक सम्यग्दशनी भी तृतीय पोटि के समान है ।

औपशमिक और क्षायापशमिक सम्यक्त्व की अवस्था में साधारण पक्षी सम्यक् मांस में परागमुख भी हो सकता है । इसकी तुलना बीजस्थितिरवली श्रोतापन्न अवस्था से की जा सकती है । श्रोतापन्न साधक भी औपशमिक और क्षायापशमिक सम्यक्त्व की तरह मांस से च्युत और परागमुख हो सकता है । मत्स्यानी बीज यादृश्य में इस अवस्था की तुलना बाघि प्रणिधिचित्ति से कर सकते हैं । जैसे सम्यग्दृष्टि आनन्द मपाध का जनता है और उस पर चला की भय भावना भी रहता है किन्तु उस पर चला नहीं सकता वगैरे योधिप्रणिधिचित्ति में भी यथा मांस और मोक्ष-परित्याग का भावनाज्ञा के बावजूद भी वह मांस प्रवृत्त नहीं होता । योनिप्रतिष्ठ में आचार्य हरिभद्र ने सम्यग्दशन प्राप्त सम्यक् की तुलना मत्स्यानी के बाघि से भी की है । 'बाघिस्तत्र सामास्य व्यथ है नात्र प्राप्ति का विनाश भाव ।' इस दृष्टि से उत्पन्न

तुलना सम्पन्नति वे माय हा सकती है। यदि बोधिमत्त्व का विशिष्ट अथ जीव वैयाण की मगनमय भावना मे रखकर तुलना करें तो भी हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान आदा सात्रक तीथकर नामरम का भी पाजा कर सकता है।^१

चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव देव गुरु मय की मदप्रति बगता है शाया की उगति रगता है जब वह आसन प्रभावक आवक कहा जाता है।^२

बमप्रत्य (भाग २ भाषा ६) वे अनुसार चतुर्थ गुणस्थान म ७७ बमप्रवृत्तिया का बघ हाता है। तृतीय गुणस्थान में जो ४६ बम प्रवृत्तियाँ रही बाधता है उम म मनुष्याय देवाय तीथकर नामरम इन बम प्रवृत्तियों ११ बम कर रंगा चानि। अथान ४७ प्रवृत्तिया का बघ नहीं करता है। मेय ७७ प्रवृत्तिया का बघ होता है।

जिसकी दृष्टि गम्यर होतो है पर जिसम प्रत की मायता प्राप्ति रही हाती उम अविरतगम्यरति कहा गया है। निगम्वर आचाय भावति य तमिषद्व गिद्वान्धप्रवर्ती १ अविरतगम्यरति ब स्थान पर शयनमम्यरति अमप्रवमम्यरति शर का प्रयाग बिना है।^३

चतुर्थ गुणस्थान म रहे हुए जीव का त्रिबाण समीचीन होता है बिना चारित्रमोह के उम्य के कारण द द्रष्टि जाति विषया मे और निगा दानि पापा मे निग्न ली हा पापा।

५ वेगजित

दविरतगम्यरति नामर वीरवै गुणस्थानम स्थिति की आत्मगति तीर निगमि हाती है। यह प्रपण ने ना गम्यरचानि की आराधना ॥ १॥ कर पापा बिनु आनि रप म उमया पालन अवय बनता है।

६. प्रमेयस्थान

छटे गुणस्थान में साधक कुछ और आगे बढ़ता है। वह दशविरत। गदविरत हो जाता है। वह पूणरूप में सम्यक्चारित्र की आराधना आरम्भ कर जाता है। अतः उसका अन्न अणुव्रत नहीं, किन्तु महाव्रत है। उसका हिंसा का त्याग अपूण नहीं पूण होना है। अणु नहीं महान होना है। जन्मा होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस अवस्था में दे हुए साधक का चारित्र्य पूण विशुद्ध होता ही है। यहाँ पर प्रमाद की रता रहती है। अतएव इस गुणस्थान का नाम प्रमत्तमयत रखा गया है। गौम्मत्याग में प्रमाण के पञ्च भेद बताये हैं।^१ (१४) चार विषया—स्त्रीव्या, मत्तव्या, पारिव्या, राजव्या, (५८) चार वृथा—त्रोष मान, माया साम, (६१) पाँच द्विष्टियाँ—स्पृशन रसन, घ्राण च्छ और श्रोत्र (१४) निद्रा और (१५) प्रणय—स्नेह।

साधक अपनी आध्यात्मिक परिस्थिति के अनुसार दस भक्तियाँ स
मात्र भी गिर सकता है और ऊपर भी बढ़ सकता है ।

छठ गुणस्थान म निरेमठ (६३) कमप्रवृत्तिया बा बध होता है ।
पाँचवें गुणस्थान म जो मठमठ (६७) कमप्रवृत्तिया बा बध हाता है उनम
मे प्रत्याग्यानीचतृष बा इस गुणस्थान म बध नही होना ।'

प्रमत्तमयन गृहस्थान की स्थिति कमस्तव योगशास्त्र^३ गृहस्थान
वमारोह^४ गर्वापमिद्वि^५ आदि त्रयामे अथय तव समय और उत्कृष्ट

१ शिवदा वदा वगागा नन्वि सिदा तद्वच पण्था य ।

बहु बहु पञ्चमेऽपि इति समासात् पञ्चमेऽपि ॥ —वाचस्पत्यनार ॥ १४
 चर्मादयः गात्राः ३

* प्रदानकर्तॄन् प्रान्तान् चान्तराष्ट्रान् च प्रदात्तान् ।

श्रीऋषभसूक्तम् । यं यदधी न न्यायति ।

७५४३३ पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः पञ्चमः ॥ — १००००० १००००० १००००० १०००००

[illegible]

—सुभाषचन्द्र बोस-संग्रह १७०० ३७ •

१. सुसुप्त-प्रायः शीघ्रं वसन्तः सङ्गमो वासः सङ्गमः ।—सङ्गमः सङ्गमः

अतमुद्भूत तिथी है। अतमुद्भूत के पश्चात् प्रमत्तसयतों का बार अग्रमत्त सयत गुणस्थान में पहुँचता है और वहाँ भी अधिना से अधिना अतमुद्भूत पयत्त रहकर पुनः प्रमत्तसयत गुणस्थान में आ जाता है। यह चक्र और उतार-उछाल-प्रोटिपूव तक होता रह सकता है अतएव छठे और सातवें स्थान गुणस्थान की स्थिति मिलाकर दशोन करोड़ पूव की है।^१

भगवती सूत्र में मंडितपुत्र ने जिनासा प्रस्तुत की कि भगवन् प्रमत्तसयत में रहता हुआ सम्पूर्ण प्रमत्तसयत कितना होता है? जिनासा का समाधान करते हुए भगवान् ने कहा—एक जीव की अपेक्षा में जयय एक समय, उत्कृष्ट देश-यून कराड पूव और सभी जीवों की अपेक्षा में सबकाल है।^२

इसी प्रकार अग्रमत्तसयत के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर भगवान् ने कहा—एक जीव की अपेक्षा में जयय अतमुद्भूत है और उत्कृष्ट देश-यून करोड पूव है।

यहाँ पर प्रश्न में “सव्गात्रिण पमत्तद्धा” शब्द का प्रयोग हुआ है जो इस बात का सूचक है कि प्रमत्तसयत काल सम्पूर्ण निम्न है अतः प्रमत्त सयत और अग्रमत्तसयत इन दोनों गुणस्थानों में एक जीव आत-जाते सम्पूर्ण काल मिलाकर कितना रहता है? तो उत्तर में देश-यून कराड पूव बताया है। आचार्य अभयदेव ने प्रस्तुत सूत्र की वृत्ति में इस बात का स्पष्ट किया है।^३

मोक्षमाग ग्रन्थों में श्री रत्नसागर दासी ने तथा अन्य अनेक लेखकों ने एय स्तोत्र संग्रहों में प्रमत्तसयत गुणस्थान की उत्कृष्ट स्थिति देशान् कराड पूव की लिखी है पर यह भ्रम है क्योंकि उपर्युक्त सभी श्वेताम्बर और

१. पमत्तसयतस्य न भवेत् । पमत्तसयत वदन्मागतम् सव्गात्रिण पमत्तद्धा वान्त्रो नवचिह्नं होइ ?

मंडितपुत्रः । एतन्नीव बहुल्य जन्मन एव न सम्य उवाचन देवता पुष्करोत्त शान्ता जीवे बहुल्य सव्गात्रिण । —भगवती ३।४।१५, मुत्तागम ५० ४१८

२. भगवती ३।४।१५

३. भगवती अभयदेव वृत्ति भा० ३ उ० ३३ सू० १४४ पृ० १८५ आगमार्थ मर्निः ।

(क) भागमाय ५० ८१ जन मरुति रणमय मन्त्राना ।

(ख) मय्यग्रज—इति एत० ५० गा० ५० ६५ भागवती देवता दासी राजको ।

दिगम्बर ग्रन्थों के हमने जो प्रमाण दिये हैं उससे यही स्पष्ट है कि छठे और सातवें दोनों गुणस्थानों में उतार चढ़ाव को मिलाकर देशों करोड़ पूर्व का स्थिति वही है न कि यह केवल छठे गुणस्थान की ही स्थिति है।

७ अप्रमत्तमयत

इस गुणस्थान में अवस्थित साधक प्रमाद से रहित होकर आरम्भ साधना में लीन रहता है इसलिए इसे अप्रमत्तमयत गुणस्थान कहा गया है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि छठे और सातवें गुणस्थान का परिवर्तन पुनः पुनः होता रहता है। जब साधक में आरम्भ की लीनता होती है तब वह सातवें गुणस्थान में चढ़ता है और प्रमाद का उदय आने पर छठे गुणस्थान में चला जाता है।

वर्तमान काल में कोई भी साधु सातवें गुणस्थान में ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ नहीं सकता। क्योंकि ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ने के लिए जो उत्तम सहनन तथा पावत्रता चाहिए उसका वर्तमान काल में अभाव है। सातवें गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक का काल परम समाधि का काल है। यह परम समाधि की दशा उत्पन्न जीव को अतमुद्भूत काल से अधिक नहीं रह सकती। अतः सातवें आठवें आदि एक-एक गुणस्थान का काल भी अतमुद्भूत है और सभी का सामूहिक काल भी अतमुद्भूत है।

सातवें गुणस्थान के दो भेद हैं—(१) स्थस्थान अप्रमत्त (२) सातिशय अप्रमत्त। सातवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान में और छठे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जाना जाना स्वस्थान अप्रमत्तसमय में होता है किन्तु जो श्रमण मोहनीयकर्म का उपशमन या क्षय करने का उद्यत होता है वह सातिशय अप्रमत्त है। उस समय ध्यानावस्था में चारित्रिक मोहनीयकर्म के उपशमन या क्षय के कारणभूत अधकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्ति करणनाम वान एक विशिष्ट जाति का परिणाम जीव में प्रकट होता है जिनके द्वारा वह जीव चारित्रिक मोहनीयकर्म का उपशमन या क्षय करने में समर्थ होता है। इनमें से अधकरण रूप विशिष्ट परिणाम सातिशय अप्रमत्त गमन में प्रकट होता है। इन परिणामों से वह सर्वत मोहनीयकर्म का उपशमन या क्षय के लिए उत्साहित होता है।

सातवें गुणस्थान में आहारकद्विव का बन्धन लगना है। अतः छठे गुणस्थान में बँधने वाली ५७ में इन दो के मिला दन पर ५८ प्रकृतियाँ

का बंध होता है। कुछ आचार्यों की मत मा गता है कि जिस देवरे छठे गुणस्थान में देवायु का बंध प्रारम्भ कर दिया है, उगरी ओषाही मातव में देवायु का बंध होने पर १८ प्रकृतिया का बंध होता है। तिन जिनमें छठे गुणस्थान में देवायु का बंध प्रारम्भ नहीं किया है— सानव में तदन पर देवायु का बंध नहीं होता। अतः तेम जीव की काष्ठ ५८ प्रकृतिया का ही बंध होता है। उक्त दोनों विधानों में इस गुणस्थान में ५८ या ५८ कमप्रकृतिया का बंध होता है।

इस गुणस्थान की स्थिति जयय पर समय और उक्त अंतमुहृत है।

८ निवृत्तिवाहर—(अपूर्वकरण)

इस गुणस्थान में जो निवृत्ति शब्द आया है उसका अर्थ 'प्र' है। निवृत्तिवाहर गुणस्थान की स्थिति अंतमुहृत की है। उमने अमर्य समय है। इसमें भिन्न समयवर्ती जीवा की परिणामविशुद्धि का एक बंध नहीं होता, किंतु एक समयवर्ती जीवा के अध्ययसाया में भी अमर्य गुणी 'यूनाधिक' त्रिगुद्धि होती है।^१ एतदर्थ यह विमर्श परिणाम विनिर्णय का गणस्थान है।^२

निवृत्तिवाहर का दूसरा नाम अपूर्वकरण भी है। यहाँ यह जानना है हम जिन यथाप्रवृत्तिकरण आदि तीन करण परिणामों का निष्पत्ति सम्पत्त्व की उत्पत्ति के समय कर आय हैं वे ही सी। करण चारित्र्यमोहक के उपशमन एवं दापण के समय भी होते हैं। उनमें से प्रथम यथाप्रवृत्ति करण सातिशय अप्रमत्तसमय में होता है और दूसरा करण आठवें गुणस्थान में होता है। इसी कारण इस गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण भी है। तीसरा करण नीच गुणस्थान में होता है। अतः इसकी अपेक्षा इस गुणस्थान का नाम अनिवृत्तिकरण रखा है। आचार्य हरिभद्र ने इसे द्वितीय अपूर्वकरण कहा है।^३ इस गुणस्थान में अपूर्व विशुद्धि, पूर्व गुणस्थानों में जो परिणाम

- १ निर्वर्त्तेन वृत्ति निवृत्ति — पटव्यवहारम प्रथम भाग, धवता वृत्ति वृत्ति
- २ निवृत्ति—यस गुणस्थानक गमकातप्रतिपन्नाना जीवनाममयवसायभेद करण वाच्य वाच्यमयवाया निवृत्ति वाच्य । — गमवापात वृत्ति वृत्ति
- ३ भिन्नमयप्रतिगति दु जीवहि न हाति सम्पत्ति सरिमो । करणहि एवक समप्रतिगति सरिमो रिमरिमो वा ॥ — गाम्भार्य ८८
- ४ त्रितीयापूरण प्रथमस्तान्त्रिको भवन । आचार्य करणापूर्व त्रितीया इति तन्त्र ॥ — योगहृत् समुच्चर

अभी तक प्राप्त रहा हुए, उस विशुद्ध परिणाम होते है। एतदर्थ इसका नाम अपूर्वकरण है।

इस गुणस्थान में पहले कभी न आया हा वसा विशुद्ध भाव आता है जिससे आत्मा गुणधेणी पर आनन्द होने की नयारी करन लगता है। आरोह की दो श्रेणियाँ हैं—(१) उपशम और (२) क्षपक। मोह का उपशान्त कर आग बन्न वाला जीव ११वें गुणस्थान तक मोह का सबया उपशम कर दोतराग बन जाता है। उपशम अल्पकालीन होता है इसलिए मोह के उभरण पर वह पुन नीच की भूमिकाआ में आ जाता है। क्षपकधेणी प्रतिपन्न जीव मोह को क्षपाकर दसवें गुणस्थान से सीधा बारहवें गुणस्थान में चला जाता है और दोतराग बन जाता है। क्षीणमोह का अवरोह नहीं होगा।

आठवें गुणस्थान का सात भाग हैं। उनमें प्रथम भाग में सातव गुण स्थान वाला ५८ प्रकृतियाँ में स देवायु का घटा देने पर शेष ५८ प्रकृतियाँ बचती हैं। द्वितीय भाग में लेकर छठे भाग तक ५६ प्रकृतियाँ बँधती हैं। क्योंकि वहाँ निद्रा और प्रचला य दो प्रकृतियाँ नहीं बँधती हैं।

सातवें भाग में २६ प्रकृतियाँ बँधती हैं। पूर्व की प्रकृतियाँ में स (१) द्वागति (२) देवानुपूर्वी, (३) पचन्द्रियजाति (४) शुभ विशयागति, (५) तप्त, (६) वादर (७) पयाप्त, (८) प्रत्येक (९) स्थिर, (१०) शुभ (११) सुमग, (१२) सुम्बर, (१३) आदेय, (१४) वक्रियशरीर (१५) आहारकशरीर, (१६) तेजस शरीर, (१७) कामगशरीर, (१८) समचतुरस्र सम्स्थान, (१९) वक्रिय भ्रगोपाग (२०) आहारक अनापाग (२१) निर्माण नाम, (२२) तीथकर (जिन) नाम (२३) वण (२४) गघ, (२५) रम (२६) स्पश, (२७) अगुहलघु (२८) उप पात (२९) परापात (३०) श्वासोच्छवास, इस प्रकार ३० कमप्रकृतियाँ कम करके स २६ कमप्रकृतियाँ का बंध होता है।^१

६ अनिवर्त्तिवादर

अनिर्वात्ति का अर्थ अभेद है। अनिवर्त्तिवादर गुणस्थान के एक समयवर्ती जीवा की परिणामविशुद्धि सदृश ही होती है। इसलिए यह सदृश परिणाम विशुद्धि का गुणस्थान है। इस कारण इस गुणस्थान का नाम अनि वर्त्तिवादर गुणस्थान है। इसे अनिवर्त्तिवादर सम्पराय अथवा बादर सम्पराय (कपाय) भी कहते हैं।

पूरे पूर्ववर्ती गुणस्थानों की अपेक्षा से उत्तर उत्तरवर्ती गुणों में कपाय के अंश कम होते जाते हैं, कम वसे परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है। आठवें गुणस्थान के परिणामों की विशुद्धि की अपेक्षा से गुणस्थान में परिणामों की विशुद्धि अनन्तगुणी अधिक है। इस गुणस्थान होने वाले परिणामों द्वारा आयुक्रम को छोड़कर शेष सात कर्मों का गुण निजरा, गुणसंक्रमण, स्थिति खण्डन होता है। अभी तक कराड़ा मात्रा के स्थिति वाले कम बँधते थे उनका स्थितिबन्ध उत्तरात्तर कम होता गया है। यहाँ तक कि इस गुणस्थान के अन्तिम समय में पहुँचने पर माह्नोपक्रम की जा जघन्य अन्तमुहूर्त स्थिति बतायी गयी है तत्प्रमाण स्थिति का ही होता है। कर्मों के सत्त्व का भी अत्यधिक परिमाण में ह्रास होता है। प्रति समय कम प्रदशा की निजरा भी अमर्याद गुणी बढ़ती जाती है। स्थिति खण्डन आठवें गुणस्थान में ही प्रारम्भ हो जाता है और इस गुणस्थान में उसरी मात्रा पहले से अधिक बढ़ जाती है। इस गुणस्थान में उपशमरणी वाला जीव माह्वक की एक सूत्र सम्भवति का छोड़कर के सब प्रवृत्तियों का उपशमन कर लेता है और क्षयकश्रेणी द्वारा उपशमन प्रवृत्तियों का क्षय करता है। यहाँ यह आता है कि क्षयकश्रेणी का माह्नोपक्रम का प्रवृत्तियों के साथ अन्य कर्मों का भी अनेक प्रवृत्तियों का क्षय करता है।

जीव गुणस्थान के पात्र भाग हैं। उनमें से प्रथम भाग में १२ कर्म प्रवृत्तियों का बन्ध होता है। आठवें गुणस्थान में जो २६ कर्म प्रवृत्तियों का बन्ध होता है उनमें में ह्रास्य रति, दुःखछा, भय ये चार कर्म प्रवृत्तियों के क्षय करने में शेष २२ का बन्ध होता है।

द्वितीय भाग में २१ प्रवृत्तियों बँधती है यहाँ पूर्व प्रवृत्तियों में से ११ कर्म क्षय करना चाहिए।

तृतीय भाग में २० का बन्ध होता है, मज्जसल का ११ कर्म क्षय करना चाहिए।

चतुर्थ भाग में १६ प्रवृत्तियों बँधती है मज्जसल मान कम क्षय करना चाहिए।

पंचम भाग में ११ प्रवृत्तियों बँधती है। उपशमन में से ११ कर्म क्षय करना चाहिए।

१. अक्षयकश्रेणी

अक्षयकश्रेणी में मज्जसल में क्षय कराय का ही उद्देश्य होता है।

कपाया का उपशम या क्षय हो जाता है। जैसे धुन हुए कुमुदी रंग के वस्त्र में लालिमा की सूक्ष्म व्याप्ति रह जाती है। इसी प्रकार इस गुणस्थान में लाभ कपाय सूक्ष्म रूप से रह जाता है। इसी कारण इस गुणस्थान का मूढम सम्प्राप्य (कपाय) गुणस्थान कहा है। दशवें गुणस्थान के प्रारम्भ में १७ वमप्रवृत्तियाँ का बन्ध होता है किन्तु उसने अन्त में पाँच पानावरण, चार दशनावरण, पाँच अन्तराय, उच्च मात्र और यश कीर्ति इन सातह प्रवृत्तियाँ का बन्ध देव जाता है। अतः ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें गुणस्थान में केवल एक सातावदनीय का ही बन्ध होता है। पूर्व में इन गुणस्थानों में कपाय का अभाव रहता है इसलिए सातावदनीय की स्थिति अधिक नहीं चँधती। किन्तु याग का मद्भाव होने में एक समय की स्थिति वाला हो सातावेदनीय वम का बन्ध होता है। कुछ आचार्य इस समय की स्थिति का बन्ध मानते हैं। उनका मतानुसार प्रथम समय में सातावदनाय वम का परमाणु आते हैं और दूसरे समय में निर्जीण हो जाते हैं।

११ उपशान्तमाह

अब गुणस्थान का अन्त में सूक्ष्म लाभ का उपशमन हात ही वह जीव ग्यारहवें गुणस्थान में आता है। जल गैदल जल में बतक फल या पित्रको आदि पिरान पर उतरा। मय भाग नीचे उठ जाता है और स्वच्छ जल ऊपर रह जाता है वस ही उपशमशरीर में शुक्लध्यान में मोहनीय वम जघाय एक समय और उद्घृष्ट एक अन्तमुहूर्त के लिए उपशान्त कर दिया जाता है जिससे कि जीव के परिणामा में एतदध वीतरागता, निमलता और पवित्रता आ जाता है। एतदध इसे उपशान्तमाह या उपशान्तवपाय गुणस्थान कहते हैं।^१

इस गुणस्थान में वीतरागता ता आ जाती है किन्तु पान का आवरण करने वाल वम विद्यमान रहते हैं। अतः वीतरागी बन जाने पर भी वह जीव छद्मस्थ या अल्पान है सक्क नहीं।

माह्वम का उपशमन एक अन्तमुहूर्त काम के लिए होता है। उस काल के समाप्त होने पर रास में दमो हुई अग्नि की भाँति वह पुनः अपना प्रभाव दिखाता है। परिणामन आत्मा का पतन होता और वह जिस व्रम से ऊपर चन्ता है उसी व्रम में नीचे के गुणस्थानों में आ जाता है।

यहाँ तरि नि म्म गुणस्थान म गिरन याता आत्मा कभी-कभी प्रपन्न गणस्थान तक पहुँच जाता है। इस प्रकार का आत्मा पुन प्रयास कर प्रगति पथ पर चढ़ सक्ता है।

इस समय म्म म गीता का अभिमत है कि दमन के द्वारा विषय-कर्म का निवर्तन तो हो जाता है किन्तु उससे पीछे रह टूट अतमानस का विषय सम्बन्धी भावनाएँ नष्ट नहीं होती जिमसे ममता पाकर वेद उदयुद्ध हो जाती है। अतः दमन द्वारा उच्चतम स्थिति पर पहुँचाना साधक पुन पतित हो जाता है।

ग्यारहव गुणस्थान म मृत्यु प्राप्ति करन वाला मुनि अनुत्तर विमान म उत्पन्न होता है।

१२ क्षीण मोह

इस भूमिका म मोह सबथा क्षीण हो जाता है। कर्पायो का नष्ट कर आग बढने वाला साधक दसवें गुणस्थान के अतम लाभ के अति अवशेष को नष्ट कर मोह से सबथा मुक्ति पा लेता है। इस अवस्था का नाम क्षीणमाह क्षीणमोह बीतराग मा क्षीणकपाय है। इस गुणस्थान का प्रवेश करने वाले व्यक्ति का पतन नहीं होता।

भगवान ने कहा—कर्म का मूल माह है। सनापति के भाग जाने पर सना स्वतः भाग जाती है। वने ही मोह के नष्ट होने पर एवम् विचार शुक्लध्यान के चल में एक अतमुहूर्त म ही ज्ञान और दशन के आवरण तथा अंतराय—ये तीनों कर्म बंधन टूट जाते हैं और साधक अनन्तज्ञान, अनन्त दशन और अनन्तशक्ति से युक्त हो जाता है।

१३ सयोगी कवली

चार पातिका कर्मा—ज्ञानावरण, दशनावरण, माहनीय और अंतराय के क्षय होने पर जिसने शरीर आदि की प्रवृत्ति शेष रहती है उस योगी कवली कहा जाता है। अर्थात् जो विशुद्ध पानी होने पर भी योगिक प्रवृत्तियों से युक्त नहीं होता वह सयोगी कहलाता है। पातिका म्म के नष्ट हो जाने पर जो कर्म समस्त चराचर तत्त्वा का हस्तामलक बन देता है। वह विषयतरण और सर्वशक्ति बन जाता है। इस अवस्था म अतम ममता कर्म एक अतमुहूर्त और अधिक से अधिक एक बराबर रूप में प्रकट रहता है। वह सबथा और कवली कहलाता है और उस ही वेदान्त ज्ञान-मुक्ति अथवा 'महामुक्ति' की अवस्था कहा है।

जब तरह-तुल्य गुणस्थान के कान में एक अंतर्मुहूर्त समय अवशेष रहता है उस समय यदि आयुक्रम की स्थिति कम और शेष तीन अपातियाँ कमों की स्थिति अधिक रहनी है तो उसकी स्थिति के समीकरण के लिए केवली समुदाय करत हैं अथवा मूल शरीर का छोड़े बिना ही अपन आत्म प्रज्ञा का बाहर निकाल देत हैं। प्रथम समय में चौदह रज्जु प्रमाण लम्बे षण्डाकार आत्म प्रदश फनते हैं। उन आत्म प्रदश का आकार दण्ड जसा हाता है। ऊँचाई में लोक के ऊपर से नीचे तक हाता है किंतु उसकी माटाई शरीर के बराबर हाती है। दूसरे समय में जा दण्ड के समान आकृति थी उस पूर्व-पश्चिम या उत्तर-दक्षिण में फलाकर उसका आकार कपाट (किवाड़) के सदृश बनाया जाता है। तीसरे समय में कपाट के आकार वाले उन आत्म प्रदश का मय्याकार बनाया जाता है। अर्थात् पूर्व-पश्चिम उत्तर और दक्षिण दाना तरफ आत्म प्रदश का फनान से उनका आकार मयनो के जसा हा जाता है। चौथे समय में विदिशाभा में आत्म प्रदश का पूरा करके सम्पूर्ण लाकाकाश में व्याप्त हा जात है। इसे आचार्य ने लोकपरण समुदाय कहा है। इस प्रकार चार समयों में आत्म प्रदश पुनः सकृच्चिन्तित हात हुए पहन आकारों का धारण करत हुए शरीर में प्रविष्ट हा जात हैं। इन केवली समुदाय कहते हैं। इस प्रिया में जिम प्रकार गोल वस्तु को फलान में उसकी आइता शीघ्र नष्ट हा जाता है उसी प्रकार आत्म प्रदशों को फनान से उनमें ससक्त कम प्रज्ञा की स्थिति व अनुभागाश क्षीण होकर आयु प्रमाण हो जात है।

केवली-समुदाय में आत्मा की व्यापकता का प्रतिपादन किया गया है। उसकी तुलना श्वताश्वतरोपनिषद् 'भगवद्गीता' में जो आत्मा की व्यापकता का विवरण है, उससे की जा सकती है।

जिस प्रकार जन साहित्य में वदनीय आदि कमों का शीघ्र भागने के लिए समुदाय किया का उल्लेख है वस ही योग-दशान में बहुकाल-

१ निवर्तय दूरत विषयता मुया विषयता बाह्यत विषयतम्यात् ।

—श्वेताश्वतरोपनिषद् ११ १५

२ गहन पाणिपानं तन मयजो तिष्ठिद्युष्यम् ।

गहन मुक्तिमन्त्राकं सवमावृष्य निष्पति ॥

—भगवद्गीता १५ १५

पानत्रय पाय-दन्त पात्र २ मूत्र २० का प्राप्य और वति तथा पात्र ४ मूत्र ४

का प्राप्य और वति ।

साधक का लक्ष्य है। यदि साधक उतनी उत्कृष्ट साधना नहीं कर पाता तो वह गृहस्थाश्रम में रहकर व्रतों का पालन कर सकता है। वैदिक परम्परा की तरह जनधर्म ने गृहस्थधर्म को प्रमुख धर्म नहीं माना बल्कि श्रमणधर्म की ओर बढ़ने का लक्ष्य लिए एक मध्य विद्याम माना है। आश्रमधर्म ने व्रत ग्रहण करते समय श्रमण भगवान महावीर से कहा—भगवन् मुझे निग्रहधर्म पर अपार श्रद्धा है। आपथी के पावन उपदेश को धर कर अनेक राजा युवराजा इन्द्रसेठ सेनापति साथवाह मुण्डित होकर गृहस्थाश्रम का परित्याग कर श्रमण बन हैं पर मैं श्रमण बनन में समर्थ नहीं हूँ। अतः गृहस्थधर्म को स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य यह है कि जन श्रमणोपासक गृहस्थाश्रम में रहना अपनी कमजोरी मानता है जो वैदिक परम्परा की तरह आदर्श नहीं मानता। यही कारण है कि श्रमण सत्सङ्गिता का उद्धान श्रमणधर्म की ओर विक्षेप रहा है तथापि आगम साहित्य में अनेक स्थला पर वही सत्सङ्ग म और वही विस्तार से उपामका के जीवन के सम्बन्ध में चिन्तन किया गया है। वह चिन्तन स्वतन्त्र महत्त्वपूर्ण है। उसके पश्चात् निर्मित ग्रन्थों में उस पर विस्तार से विश्लेषण हुआ है। हायप्रथम आगम साहित्य में यत्र-तत्र आय हुए आवश्यकधर्म के सम्बन्ध चिन्तन को प्रस्तुत करण और उसके पश्चात् उत्तरी चिन्तन पर आपत स्वल्प प्रकाश का परिचय दग।

आगम साहित्य में आवश्यकधर्म

आचारशास्त्र—आगम साहित्य में इसका स्थान प्रथम है। इस आगम में आचार का जो विश्लेषण हुआ वह श्रमण जीवन को सलक्ष्य में रखकर हुआ है, गृहस्थ जीवन के सम्बन्ध में प्रकाश नहीं के समान है। इसी तरह श्रमणशास्त्र में भी श्रमणों से सम्बन्धित विषयों पर ही चिन्तन किया गया है। वही वही श्रमणों के शास्त्र पर भी चिन्तन हुआ है। तब आवश्यक के लिए भगवान जीका जीका विनिर्णय प्रयुक्त हुआ है। इसके द्वितीय धर्मसूत्र के गणन अध्ययन 'तात्पर्यदीप' में आवश्यक के प्रत्याख्यान आदि विषयों पर महत्त्वपूर्ण चिन्तन किया गया है।

स्वर्णशास्त्र—यह सूत्र किसी एक विषय पर नहीं निम्ना हुआ है। यह शास्त्रों में निम्ना हुआ आगमरत्न है। इस आगम में अनेक स्थला पर आवश्यकधर्म के सम्बन्ध में चिन्ता-सूत्र विस्तरे पर है। हायप्रथम ज्ञान

धम पर चिन्तन किया गया है, यहाँ पर धर्म^१ का दो भागों में विभक्त किया गया है—१ आगारधम और २ अनगारधम। आगारधम गृन्थ्या का है धमणोपासका का है। धमणोपासक सीत मनोरथा^२ का चिन्तन करता है—

(१) कब मैं अन्य या बहुत परिग्रह का परित्याग करूँगा ?

(२) कब मैं मुष्टिज होकर आगार से अनागारत्व में प्रव्रजित होऊँगा ?

(३) कब मैं अपश्चिम भारणांतिक सनसना की आराधना में युक्त होकर, भक्तान का परित्याग कर प्राप्तिपगमन अन्यान कर मत्स्य की आराधना नहीं करता हुआ विहरण करूँगा ?

धमणोपासक के चार प्रकार^३ बताये हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) कुछ रात्रिक धमणोपासक महाकर्मा महाश्रिय अनात्तापी (अपत्नी) और अगमित होने के कारण धर्म की सम्यक् आराधना करने वाले नहीं होते।

(२) कुछ रात्रिक धमणोपासक अपत्नी, अश्रिय, अनात्तापी और अगमित होने के कारण धर्म की सम्यक् आराधना करने वाले होते हैं।

(३) कुछ अवमरात्तिर धमणोपासक महाकर्मा महाश्रिय अनात्तापी और अगमित होने के कारण धर्म की सम्यक् आराधना करने वाले नहीं होते।

(४) कुछ अमरात्तिर धमणोपासक अपत्नी, अश्रिय, अनात्तापी और अगमित होने के कारण धर्म की सम्यक् आराधना करने वाले होते हैं।

इन प्रकार धमणोपासिका के सम्बन्ध में भी चार बातें बताई गई हैं।

आग धनकर श्रद्धा और वृत्ति के आधार पर धमणोपासिका के चार प्रकार बताये हैं। जिन धमणोपासिका के अतर्पितस में धमणो के प्रति अत्यन्त आत्मरूप होता है उन धमणोपासिका की तुलना माता पिता के साथ की गई है। वे सत्त्व चर्चा और जीवन निर्वाह आदि के प्रसंगों में माता पिता के समान वात्सल्य का परिचय देते हैं। जिन धमणोपासिका के अतर्पितस में आत्मरूप और उग्रता दोनों होती हैं उनकी तुलना भाई के साथ की गई है। वे धमणोपासक सत्त्व चर्चा आदि के प्रसंगों में कठोरतापूर्ण व्यवहार भी

१ स्थानाग २१७२

२ स्थानाग ३१४/२१०

३ स्थानाग ४१३२८

करते हैं, पर जीना निर्वाह का प्रसंग आने पर उनका हृदय में वात्सल्य का पयोधि उठालें मारने लगता है । जिन श्रमणापासका के अतर्मानस में श्रमणा के प्रति सापेक्ष प्रीति होनी है उनकी तुलना सामान्य मित्र से की गई है । यदि सामान्य मित्र से किसी कारणवश प्रीति नष्ट हो जाय तो वे मित्र का अनुकूलता के समय वात्सल्य का प्रदर्शन करते थे वही प्रतिकूल स्थिति में श्रमणा की उपस्था करते हैं । वित्तन ही श्रमणापासको के अतर्मानस में ईर्ष्या की आग जलती रहती है वे ईर्ष्या के बशीभूत हान्यश्रमणा के दाप ही दाते रहते हैं । उनकी तुलना छोट से की गई है । वे किसी भी प्रकार से श्रमणा का हित चिन्तन नहीं करते ।^१

श्रमणापासका की योग्यता और अयोग्यता का सन्ध्या में एकर श्रमणापासका के चार विभाग किये हैं । वित्तन ही श्रमणापासक स्वयं के समान निमल होते हैं, वे श्रमण के द्वारा प्रतिपादित सत्त्वनिर्द्वेष का यथार्थ रूप से ग्रहण करते हैं उन्म उन सत्त्वा का यथाय प्रतिनिधि निरता है । वित्तन ही श्रमणापासका का सत्त्वबोध अनन्यस्थित होता है वे किसी भी निश्चित विचारविषय पर अवस्थित नहीं होते । उनकी तुलना स्वप्ना से की गई है । वित्तन ही श्रमणापासको का अतर्मानस 'गुच्छ' और नीरस होता है, उन्म किसी भी प्रकार का लक्ष्योत्साहन नहीं होता उन्म एक प्रकार का व्यापक होता है वे किसी के मत्त तथ्य को स्वाकार नहीं कर सकते । उन्मा तुलना श्वाण से की गई है । वे श्वाण की तरह हाते हैं उन्म सरमता का अभाव होता है । वित्तन ही श्रमणापासका का अतर्मानस कदाग्रह से ग्रस्त होता है । यदि श्रमण हितमुद्धि से उसके कणाग्रह को पुन्ययान का उपाय देन हैं तो वह उपाय देन साथ श्रमण का ही दुवचा करता है । उन्मा तुलना बाट से की गई है । जग—बाट जिग वस्त्र से लगता है उन्म वस्त्र को पाट बना है जो बाट का निवातता है उन्म हाथ को भाँपा देना है वस्त्र ही वह श्रमणापासक होता है ।^२

१ चत्वारि श्रमणापासका वर्ण्यता न जहा—

अभ्यासिगमयण भाग्यमयान भिन्नमयान सर्वतियमयान ।

—स्वप्नायोग ४।१।३२१

२ चत्वारि श्रमणापासका वर्ण्यता न जहा—

अभ्यासमयान बह्वमयान शान्तमयान श्रद्धामयान ।

स्वप्नायोग ४।१।३२१

स्थानाग की चौकटें सन् १९१३-१६ में पाँच अनुग्रहा का कण्ट है
कवन पाँच अनुग्रहा का नाम गिनाय गया है, जैसे—स्युतद्राणाविमण
मन स्युतमपावाविमण, स्युतप्रसाणाविमण स्थानागतोप
गपरिमण । इन प्रकार स्थानागसूत्र में श्रमणोपासा के योग का
लिपित बितरा हुआ चिन्तन मिलता है ।

समवायानुग्रह भी स्थानाग की तरह काग पानी में बिगा हुआ है ।
१म (११५ म) धारणा की ११ प्रतिमात्रों का उच्य है—(१) दगा
व्य (२) वृत्त शान्त (३) वृत्त मामागिष (४) पेश्योपवास निरत
। त्ति म प्रज्ञाचय का पानन और रात्रि म मयुग-मकर का परिमाण (६)
न और रात्रि म प्रज्ञाचय का पानन अम्ना, रात्रि भोग विरति कच्छ
रेषान् परित्याग, मुकुट त्याग (७) गति परित्याग, (८) आरम्भ परि-
त्याग (९) प्रैष्य परित्याग (१०) उद्दिष्ट रत परित्याग, और (११)
मणभूत ।

समवायानुग्रह सभी आगमा में विराट्काय आगम है । उनमें ३६०००
‘नोत्तर हैं । विविध विगमा पर उनमें जितना किया गया है । यद्यपि उनमें
आवधम पर कोई स्थान अर्थात् नहीं है । निम्न कुछ विनिष्ट प्रसंग हैं
। धारण जीवन की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं । द्वितीय शतक में
। गिया नगरी के धारणा का आत्म जीवन का अन्त बरत हुए कहा गया
। पि के स्वभाव में बहुत उदार तथा दीन व अगहाया के लिए आधारमभ
। त्व में थे । तत्त्व के गम्भीर ज्ञाता थे । उनका पवित्र जीवन जन जन के
लिए आदर्श था ।

भगवती के सातव शतक (उ० १०) में मद्दुक श्रमणोपासा का
कण्ट है । वह राजगृह का रहने वाला था । जनमान का समझ विद्वां था ।
एक बारकापानाई, पलोदाई, सेवामुदाई, उक्त नामोदक अनपान पावान,
सकपाल मुन्स्ती और गायापति आदि अयनीयिक मद्दुक के पास आय ।
उन्होंने कहा—‘श्रमण भगवान महावीर पंच अस्तिकाया का प्रतिपादन
करते हैं, उनमें एक को जीव और चार को अजीव कहते हैं । पटवस्थ की
दृष्टि ने एक का श्चो और पाँच को अश्चो कहते हैं । इस सम्बन्ध में तुम्हारा
क्या विचार है ? हम उसे जानना चाहते हैं । जो भी तुम्हारे पास अस्तिपाय
को सिद्ध करने के लिए प्रमाण हो वह प्रस्तुत करा ।

मद्दुक ने कहा—‘अस्तिकाय के कार्या से ही इसका

जा सकता है। मगर के कितने ही पदार्थ दृश्य होने हैं, कितने ही अदृश्य होने हैं जो अनुभव अनुमान और वाय से जान जा सकते हैं।'

अपनीयको न उपहाम करते हुए कहा—‘तुम विम प्रसार के धर्माचार्य हो जा अपन धर्माचार्य के बहे हुए द्रव्यो को न जानने हो न ग्या है तथापि उम मानने हो’

मदुन न कहा— मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मनगनाता हुआ
गान क्या होता है क्या आप उसे देगते हैं ? उसका रंग क्या बैंगनी है ?'

अपनीपिशा ने कहा—'तब ग्लू'म होने से हम उगने का बोली
हम'।

मदुन १ वहाँ— गुगुध और दुगुध निगदा आप अनुभव करने
 हैं क्या? गुगुध और दुगुध का अर्थ है? इसी तरह अरणि वाण्ड म अणि
 वण्ड है क्या वह अणि अण्डरा निगदा है? देवगण जो निगदा है
 है? क्या तु अण्ड १। मारा? तो वण्ड निगदा है तो हाउ है
 अण्ड अण्ड वण्ड तो मारा अण्ड हो अणि वण्ड की वण्डगणरा
 का है अण्ड वण्ड हागा।

४- इस मन्त्र का अर्थ यह है कि उत्तर नष्ट मत । यदि उत्तर नष्ट हो तो अर्थ भव न भवता है । अथवा यदि उत्तर नष्ट हो तो अर्थ भव न भवता है । अथवा यदि उत्तर नष्ट हो तो अर्थ भव न भवता है ।

[illegible]

॥ अथ भूतानां चरित्रम् ॥
भूतानां चरित्रम् इति नाम्ना विख्यातम् ।
अथ भूतानां चरित्रम् इति नाम्ना विख्यातम् ।

भगवतीमूर्त मे ही कार्त्तिक श्रेष्ठी क द्वारा एक सो बार पाँचवी प्रतिमा धारण करने का वणन आया है।

इस तरह भगवती म प्रसंगानुसार थावत्त-जीवन पर चिन्तन किया गया है। उनका आदश जीवन जन-जन के लिए प्रेरणादायी है। पर थावत्तो के व्रत और प्रतिमाआ पर स्वतन्त्र रूप से चिन्तन प्राप्त नहीं होता।

मातामूर्त म कथाआ के माध्यम से जीवन और दर्शन के गभार रहस्य सुनझाये गये हैं। किन्तु उसमें भी पथक रूप से थावत्तधर्म के सम्प्रदाय में विदलेपण नहीं किया गया है।

उपासक सांगमूर्त मे भगवान महावीरनालीन दम थावत्तो का वणन है। वे य हैं—आनन्द कामनेव धुलिनीपिता सुरादेव धुल्लगतक कुण्ड-कौलिक, शकडालपुत्र महागतक नन्दिनीपिता और गालिनीपिता। इनमें सबप्रथम आनन्द थावत्त है। उन्होंने भगवान महावीर क पावन प्रवचनों को सुनकर थावत्त के बाग्ह व्रत ग्रहण किये। दारद व्रता क नाम उनके अतिचारा के नाम ११ प्रतिमाआ का उल्लेख और जीवन की साध्यवेला म सल्लेखना करने का वणन है।^१ प्रस्तुत आत्म म धम्मणोपामका की कठोर परीक्षाएँ भी बताई गई हैं और वे उन सभी परीक्षाआ म खरे उतरे हैं।

अतहत्तागमूर्त (अध्ययन ३) म मुद्गान श्रेष्ठी का वणन है। वह धम्मणोगमक था। जीवाजीव का परिभाता था। उसके व्रत ग्रहण करने का उल्लेख प्रस्तुत आगम म नहीं है तथापि एक थावत्त की जिनवम के प्रति कितनी गहरी निष्ठा है, इसका मजीव चित्रण हममें है। भगवान महावीर राजगृह नगर क बाहर पधारे हुए हैं। अत्रुनमाली महाकाल क रूप में नगर के बाहर घूम रहा है। किन्तु मत्स्य से भी भयभीत न होकर सुम्मान भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ता है। मुद्गान की गहरी निष्ठा का हममें चित्रण हुआ है।

अनध्याकरणमूर्त म थावत्तधर्म की दृष्टि म कोई वणन नहीं है। तथापि हिमा असत्य स्तय अग्रहाचय परिग्रह पर चिन्तन कर अहिमा सत्य असत्य, ग्रहाचय अरिग्रह के महत्त्व का प्रतिपादन किया है। थावत्तो के अणुव्रता के सही स्वरूप को समझने के लिए प्रस्तुत वणन मन्त्र-लाइट के समान उपयोगी है।

१ उपासकसांगमूर्त, अ० १ सूत्र १४ म ३५ (प्रराजक धम्मणी विद्यापीठ, पाटनोपार बवाई)

सम्यग्दर्शन के आठ अंगों का स्वरूप बताकर आठ मर्दों का निरूपण किया है। उसके पश्चात् बारह अंगों का विस्तारण करते हुए उनके अतिचारों पर चिन्तन किया है। स्वताम्बर परम्परा में पाँच अणुव्रता का स्थान मूलगुण में है और शेष सात अंग उत्तरगुण के रूप में हैं। किन्तु दिग्म्बर परम्परा में श्रावका के मूलगुण आठ माने हैं और उत्तरगुण बारह माने हैं। स्वामी समतभद्र ने पाँच अणुव्रता के साथ मद्र माग और मधु के परित्याग को मूलगुण माना है।^१ उन्होंने मूलगुणों के आठ प्रकार बताये हैं पर उत्तरगुणों की संख्या का निर्देश नहीं किया है। यशस्तिमक चम्पू आदि में गुणों की संख्या बारह बताई है।^२ समन्तभद्र ने प्रस्तुत ग्रन्थ में देशावकाशिक अंगों गुणव्रत न मानकर शिक्षाव्रत माना है। पर स्वामी कार्तिकेय की तरह देशावकाशिक को चतुर्थ शिक्षाव्रत न मानकर प्रथम माना है। उनका मतलब है सामायिक और प्रोपधोपवाम के पूर्व ही देशावकाशिक का स्थान चाहिए, क्योंकि उन दोनों की अपेक्षा इस व्रत की काल मर्यादा अधिक है। उन्होंने आचार्य पुद्गुद की तरह सल्लसना का शिक्षाव्रत नहीं माना है। उनका अभिमत है कि मृत्यु के समय की जान वाली सल्लसना का जीवन भर अभ्यास किये जाने वाले शिक्षाव्रत में स्थान कैसे हो सकता है? अतः उन्होंने सल्लसना के स्थान पर वयावृत्य का शिक्षाव्रत कहा है। अतिथि सविभाग के स्थान पर उन्होंने वयावृत्य का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अतिचारों के विषय में भी कुछ परिवर्तन किया है—जम भोगोपभोगपरिमाण व्रत के जो अतिचार हैं वे भोग पर घटित होते हैं अतः उन्होंने अंग पाँच स्वतंत्र अतिचारा का भी वर्णन किया है।^३ इसी तरह ब्रह्मघय के अतिचारों में भी इस्वरिकापरिग्रहीतागमन और इस्वरिका अपरिग्रहीतागमन में प्रथम की ग्यारह द्वितीय की विद्वत्त्व नामक अतिचारों की स्वतंत्र वर्णना की है।^४ यथा के पश्चात् उन्होंने ११ प्रतिमात्रा का भी वर्णन किया है।

१ मज्झिमसंन्याय महासुव्वणसंन्याय ।

अष्टौ मूलगुणास्तृष्टाणां धम्मजातमा ॥

—रत्नकरः श्रावकाचार ६६

२ अणुव्रताः पञ्चत्रिप्रकारा गुणव्रतम् ।

शिक्षाव्रताश्चत्वारि गुणा स्वताम्बरात्तर ॥

—यशस्ति० आश्रमाङ्ग ७

३ विषयविपनाजप्रधानमनिरतिरतीत्यमतिगुणानुभवाः ।

भागावभागापरिमाणव्यतिरिक्ता पञ्च कथ्यन्ते ॥

—रत्नकरः ६०

४ अतिचाराः स्वतन्त्राः स्वतन्त्राः स्वतन्त्राः ।

स्वरिकागमना आत्मनस्य पञ्च कथ्यन्ते ॥

—रत्नकरः ०

आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण (१४५) में ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति की चर्चा की है। वहाँ पर उन्होंने पक्ष, चर्या और साधन रूप से आत्म-धर्म का प्रतिपादन किया है। विज्ञो का मानना है कि उनके सामन कोई उपासक सूत्र रहा होगा और उसी के आधार पर उन्होंने यह प्रतिपादन किया। उन्होंने १२ व्रतों के नामों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है पर आठ मूल गुणों में मधु के स्थान पर उन्होंने दूतत्याग को आवश्यक माना है। यदि दूत को अय्य व्यसनो का उपलक्षण माना जाय तो पाक्षिक आत्मक को कम से कम ७ व्यसनो का परित्याग और आठ मूल गुणों को धारण करना होगा। यही कारण है कि बाद में ५० आशाधर जी आदि ने पाक्षिक आत्मक के लिये उक्त कृत्य बतलाये हैं।

जिनसेन ने हरिष्य पुराण (५८१७७) में भी आत्मकाधार के सम्बन्ध १७७ श्लोकों में प्रकाश डाला है। उसमें बारह व्रत सलखना आदि के नतिचारों का वर्णन किया है।

आचार्य सोमदेव के 'यशस्तिलकचम्पू' के छठवें सातवें व आठवें आश्वासों में आत्मकधर्म पर विस्तार से चिन्तन किया गया है। उनका मूल आधार 'रत्नकर आत्मकाधार' है। उन्होंने छठे आश्वास में अय्य शाना के मन्त्रव्या की चर्चा कर उनके द्वारा प्रतिपादित मोक्ष के स्वरूप पर चिन्तन किया और अंत में उन सभी का निरसन कर जन दशन द्वारा निरूपित मोक्ष का स्वरूप बताया। उस मोक्ष का माग सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र्य हैं। आप्त के स्वरूप की विस्तार के साथ भीमासा की और सम्यक्त्व के आठ अंगों का नवीन शैली से प्रतिपादन किया। सम्यक्त्व के विभिन्न प्रकार, उनके दोषों का वर्णन कर सम्यक्त्व की महत्ता पर प्रकाश डाला। सम्यक्त्व से श्रेष्ठ गति, ज्ञान से कीर्ति और चारित्र्य से पूजा, तथा इन तीनों (सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्र्य) के सम्यक् आचरण से मुक्ति प्राप्त होती है।^१ उसके पश्चात् मधु, मास मधु और पाँच उदवर फलों के त्याग को अष्ट मूलगुण बताया है।^२

आचार्य जिनसेन ने मूल गुणों में पाँच अणुव्रतों को और सोमदेव ने

१ सम्यक्वात्सुगति प्रोक्ता गानात्कीर्तिरसाहता ।

वत्तात्पूजामवाप्नोति नयाच्च लभते जिवन ॥

२ मधुमासमधुयाग

अष्टावन गृह्यानामुक्ता

पाँच उदुम्बर पत्रों के त्याग तो महत्त्व दिया है और श्राद्ध में पान करने की पुष्टि के लिये 'उपासकाध्ययन' का उल्लेख किया है। पर वह तो तब सा उपासकाध्ययन था जिसने आचार पर उद्देश्य की विचार व्यक्त किया, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

आचार्य सोमदेव न मन्त्र जादि ता उपभोग करता सबमा अनुचित माना है। वह महापाप है उद्देश्य उमके परित्याग पर अत्यधिक बल दिया। उद्देश्य लिखा—जो मन्त्र का मक्षण करते हैं उनमें दया का अभाव होता है। मध्यपात्र करने ध्यान में सत्य का अभाव होता है। मधु और उदुम्बर फल का सेवन करने वाला म नशमत्ता का भाव अधिक होता है।^१

आचार्य सोमदेव न आठ मूल गुणा के पश्चात् उत्तरगुणा का वर्णन किया है। पाँच अणुव्रता का वर्णन करते हुए अहिमा व्रत की रक्षा के लिए रात्रिभोजन और अभक्ष्य वस्तुओं के सेवन के परित्याग पर बल दिया है। मन्त्री, प्रमोद काश्यप और माध्यस्थ्य भावनाआ का वर्णन कर पुण्य और पाप का कारण तथा परिणाम भी बताया है। व्रता का विस्तार से वर्णन कर श्रावक की ११ प्रतिमाओं का वर्णन किया है।

दिगम्बर परम्परा के अथ ग्रन्थ में सचित्त त्याग की पाँचवी प्रतिमा कृपि जादि आरम्भ के त्याग की आठवी प्रतिमा माना है। पर प्रस्तुत ग्रन्थ में आरम्भ त्याग के स्थान पर सचित्त त्याग और सचित्त-त्याग के स्थान पर आरम्भ-त्याग प्रतिमा का वर्णन किया है। श्वेताम्बर आचार्य हरिभद्र ने भी सचित्त त्याग का आठवी प्रतिमा माना है। पर सोमदेव के क्रम का यह रूप अथ दिगम्बर साहित्य में नहीं मिलता।

आचार्य देवसेन ने "सावस्रह नामक अपने ग्रन्थ में श्रावकधर्म का निरूपण किया है। उद्देश्य पाँच उदुम्बर, मध्यमास मधु के परित्याग की आठ मूल गुण माना है।^२ अणुव्रत गुणव्रत और शिक्षाव्रत का वर्णन एक एक गाथा में किया है केवल उनके नाम गिनाये हैं। इस ग्रन्थ में न श्रावक के चारह व्रता के अतिचारा का वर्णन है न सप्त व्यसन का हो

१ (५) यज्ञस्तिवच०, आश्रम ५। (छ) आग्निपुराण पत्र ४० २१३

२ मानास्य दया नास्ति न मय मयपायिष।

अनश्रम न मयैव मनुम्बरमविषु॥

—यज्ञस्ति० आश्रम ७

३ मनुमन्त्रमविषुष आओ गुण उत्तराण पञ्चह।

अथ ३ मूलगुणा इवति कुच मन्त्रिरप्यमि॥

—भाष्यग्रह ३५६

और न ग्यारह प्रतिमाओं का ही निरूपण हुआ है। उन्हा आचार्य के लिए पुण्य उपाजा करता जनोव आवश्यक माना है और उम पर अधिक बत दिया है।

आचार्य अमिताभ न उगमहाध्यायन' नामा एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की है। यह अमिताभ आचार्यार के नाम से विभूत है। इसमें १४ परिच्छेदों में आचार्यार का विस्तार में वर्णन है। पूर्व आचार्यों द्वारा लिखे हुए ग्रन्थों को इस ग्रन्थ में पतञ्जलि और मुनिन दिया गया है।

उन्होंने प्रथम धर्म का महत्त्व समझाया का महिमा गणनस्व आत्मा की गिद्धि विश्वमष्टिस्वस्व-मन्त्र आदि विषयों का वर्णन किया है।^१ उमक परमान् तीन तपः अनुग्रहाओं का वर्णन है। पञ्चमस्क ने पदवान् शरत् श्रमों का निरूपण किया और ग्यारह प्रतिमाओं का उद्गम मक्षप में वर्णन किया है।

आचार्य भवमहा न अपने ग्रन्थ 'दुष्टाचरिद्वेषाय' में सर्वप्रथम सम्पादन का मुन्दर विवरण दिया है। उमक पञ्चान् सम्यगान की आराधना पर यन दिया है जो तत्पनन सम्पादयान् की आराधना करते हुए हिमाणि पापों की निवृत्ति पर प्रमाण माना है। उन्होंने अहिंसा का अनन्त वर्णन किया है। सभी पापों का मूल हिंसा है अतः विविध विकल्पो के द्वारा हिंसा और अहिंसा का विवरण दिया है। इन्होंने पाँच उद्गमर फल मध्य भाग और मनु के त्याग का आचार्यार माना है। जो व्यक्ति इनका परित्याग नहीं करता उसे महान् हिसन कहा है। उनका मन्तव्य है कि जब तक व्यक्ति इनका त्याग नहीं करता तब तक जिनधर्मों को ग्रहण करने योग्य नहीं बन सकता।^२ आचार्य ने धर्म देवता या अतिथि के नाम पर होने वाली हिंसा को भी लोग हिंसा नहीं मानते हैं उनका अनादय तर्कों से मन्त्रन किया है। उन्होंने अतिचारयुक्त अणुग्रन गुणग्रन और शिमाग्रता का वर्णन किया है।

आचार्य वसुनन्दि ने 'आचार्यार' ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ की

१ (क) अमिताभ आचार्यार प्रथम परि० पृ० १५ से २१।

(ग) उन्हा उन्ही ग्रन्थ का अनुव परिच्छेद।

२ अनादयनिष्ठ उन्गरुत्तिायननायमूनि परिवार।

जिनधर्मदशनाया भवति पात्राणि शुद्धयि ॥

भाषा प्राकृत है। श्वेताम्बर आगम साहित्य में दिगम्बर परम्परा की तरह आठ मूलगुण का वही भी वर्णन नहीं है। वैसे ही वसुनन्दि के श्रावकाचार में भी इन आठ मूल गुणों का उल्लेख व वर्णन नहीं किया गया है। वसुनन्दि ने बारह व्रतों के अतिचारों का भी वर्णन नहीं किया है। उहाँ ११ प्रतिमाओं को आधार बनाकर श्रावकधर्म का प्रतिपादन किया है। सबसे प्रथम दशानिक श्रावक को सप्तव्यसन^१ का त्याग आवश्यक माना है। उन्होंने सप्त व्यसनों के त्याग पर अत्यधिक बल दिया है। १२ व्रत और ११ प्रतिमाओं का वर्णन प्राचीन परम्परा के अनुसार ही किया है।

१० आत्मघरजी के सागरधर्मान्त पर आचार्य हरिमद्र के 'आवक प्रवृत्ति' का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। अतिचारों के वर्णन व लिये उहाने श्वेताम्बर साहित्य का उपयोग किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में ही सबसे प्रथम सप्त व्यसनों के अतिचारों का वर्णन किया गया है। श्रावक की दिनचर्या और उनकी समाधि का सुन्दर चित्रण हुआ है।

'सावधयम् बोधा' ग्रन्थ में मानव भव की दुलभता एवं गुण तथा दान प्रतिमा का स्वरूप अष्ट मूलगुण की प्रेरणा देते हुए सप्त व्यसनों का दोष बताकर उनके त्याग पर बल दिया है। व्रत प्रतिमा और दान की धर्मा की गर्द है। द्रव्यम अणुव्रत, गुणव्रत, सिद्धायता का उल्लेख है। उनको धारण करने से जावन में निम्न प्रकार निमलता आती है, उसका भी प्रतिपादन है। प्रस्तुत ग्रन्थ का रचयिता कौन है यह अभी तक बिना निश्चय नहीं कर सके हैं। एक स्थान पर 'वेवसेन' का नाम आया है।

वेवसेनो विरचित 'धमसण्ह श्रावकाचार' के प्रथम अधिपार में अठारह दोष रहित को 'वेव' माना है। उसके पश्चात् आगार और वनगार धर्म का निरूपण करते हुए बारह प्रतिमाओं के नामों का उल्लेख किया है। मिथ्यात्व व भेद प्रभेद मध्यकाल के पक्षयोग दोषों और सम्प्रदाय का विस्तार में महत्व प्रतिपादित किया है। द्वितीय अधिपार में श्रावक के

१ अर मन्त्र धर्म वना पारिद्धि धारणाया ।

सप्तव्यसनानि त्रुष्टयानि पापानि ॥ —वसुनन्दि श्रावकाचार १

२ अणुव्रत गुणव्रत सिद्धायता नाम वि वारह व्रतानि ।

अ उच्यते अणुव्रतमणुव्रतं त्रिंशद्विंशतिभिः ।

—माधव ११

३ इह मन्त्र वसुनन्दिना रचयितः ।

मन्त्र वसुनन्दिना रचयितः ।

पाक्षिक नष्टिक और साधक—य तीन भेद किये हैं तृतीय अधिकार में व्रतो के नाम निर्देश और उनका विस्तार से सातव अधिकार तक निरूपण है।

आचार्य सकलकोटि विरचित 'प्रश्नोत्तर आवकाचार' ग्रंथ में २४ परिच्छेद हैं। इस ग्रंथ में २४ तीर्थरुको के वणन के साथ व्रतो का विस्तार पूर्वक वणन है। भाषा की दृष्टि से यह संस्कृत श्लोको में निबद्ध है।

गुणगुण के 'आवकाचार' में तीन उद्देशकों में आवक जावन पर प्रकाश डाला गया है।

नैमिदित के 'धर्मोपदेश वीणुष वष' नामक आवकाचार में पाँचवें अधि-
कार में सम्यक्त्व से लेकर आवका के व्रतो का निरूपण किया है। रात्रि-
भोजन के दोषों पर प्रकाश डाला गया है। मौन का महत्त्व बता कर सात
स्थानों पर मौन रहन की प्रेरणा दी गई है। आवक की ग्यारह प्रतिमाओं
का भी वणन है और सलेखना के स्वरूप पर चिन्तन किया गया है।

'साली संहिता' के छ सगों में धम के स्वरूप को बताते हुए विस्तार
से प्रकाश डाला है। सलेखना और ११ प्रतिमाओं का भी निरूपण किया
है। प्रस्तुत ग्रंथ की भाषा संस्कृत है। इस ग्रंथ के लेखक के सम्बन्ध में
विनगण अभी तक निश्चित नहीं कर सके हैं।

पूरुषार्थ कृत 'आवकाचार' एक महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमें सम्यक्त्व
के स्वरूप का वणन करते हुए अष्ट मूलगुण पक्ष अनुव्रत सप्त व्यमनो
के त्याग, ब्रह्म मूल आदि अभ्यस्य पदार्थों का त्याग मौन धारण करना तथा
पक्ष दिना में उपवास आदि पर बल दिया है। इस ग्रंथ में १०३ श्लोक हैं।

पद्यनरि विरचित 'आवकाचार' में केवल २१ श्लोकों में आवक-
धम का प्रतिपादन किया है।

वत्सलर आवकाचार" में २२ श्लोक हैं। उसमें बहुत ही संक्षेप में
आवकधम पर चिन्तन किया है। इसके संस्कृत का नाम विनो को प्राप्त
नहीं हो सका है।

मधुसूदन विरचित 'व्रतोद्योतन आवकाचार' में ५४२ श्लोकों में आवक-
धम का प्रतिपादन किया है। इसमें आवक के व्रतो के सम्बन्ध में चिन्तन
करने के साथ ही इन्द्रिय और मन के निरोध पर बल दिया है। विस्तार
से सम्यक्त्व के स्वरूप पर भी चिन्तन किया है।

श्री आचार्य प्रभाकर के तिथि पद्यनरि कृत आवकाचारसारोद्धार ग्रंथ
दो परिच्छेदों में है। ग्रन्थ में राजा श्योणिक के द्वारा जिज्ञासा प्रस्तुत करने
पर गणधर गौतम के द्वारा धम पर चिन्तन करते हुए विस्तार के साथ

परम्परा में 'श्रमणभूत' प्रतिमा है उसे ही दिग्गजर परम्परा में 'उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा' कहा है क्योंकि इसमें श्रावक का आचार श्रमण अथवा साधु के समान होता है।

दशाश्रुतस्वध के अनुसार जो गृहस्थ सम्यग्दानयुक्त है किन्तु व्रत नियम ग्रहण नहीं कर पाता तथापि जिनसासन की उन्नति के लिए सदा तत्पर रहता है और चतुर्विध सध की भक्ति भाव से विमोह होकर सेवा करता है उस अविरतसम्यग्दृष्टि को 'प्रभावक' कहा गया है और जो व्रतों को धारण करते हैं प्रतिमाआ की आराधना करते हैं वे "पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक" कहलाते हैं।

श्रावकाचार सम्बन्धी साहित्य के पयवेक्षण से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्रावकों को हम जघन्य, मध्यम उत्कृष्ट इन तीन विभागों में विभक्त कर सकते हैं—

(१) 'जघन्य श्रावक' में तीन बातें आवश्यक हैं—

(क) मारने की भावना से उत्प्रेरित होकर किसी तरह की जीव हत्या नहीं करता है।

(ख) मद्य मांस का पूण त्यागी होता है।

(ग) नमस्कार महामंत्र पर उसकी पूण निष्ठा होती है।

(२) मध्यम श्रावक के लिए निम्न विक्षपताएँ आवश्यक हैं—

(क) वह दस गुरु, धर्म पर पूण निष्ठा रखता हुआ स्थूल हिंसा से निवृत्त होता है।

(ख) मद्य, मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का परित्याग कर धर्म योग्य लज्जा दया गम्भीरता, सहिष्णुता प्रभृति सदगुणों से उसका जीवन अगम्य होता है।

(ग) वह प्रतिदिन षट्कर्म की साधना करता है। वे षट्कर्म इस प्रकार हैं—

१. जा अविरत्याचि सधे भतिनित्युग्रइ सया कुणई ।

अविरत्यसम्यग्दृष्टिः सधेभूतः सत्त्वको साधिवः ॥

२. आउटिट चूर्तिहसाई मन्त्र ममाई धाम्ना ।

जह्मओ सावगो होइ जा नमुक्कारधारता ॥

३. देवार्चागुरुश्रद्धया स्वाध्याय गयमस्तप ।

दानं चरि गृहस्थानां षट्कर्माणि त्रिं त्रिं ॥

(अ) वर प्रसिद्ध—वीतराग सबज अरिहन्त को वह अपना आराध्य देव मानता है। उम अरिहन्त देव में अध्यात्म रूपणा का अभाव होता है—अज्ञान निद्रा, मिथ्यात्व अविरति, राग, द्वेष हान्य रति अरति मय, शोक, जुगुप्सा काम, दानान्तराय, सामान्तराय भोगान्तराय और वीरान्तराय। और वे देव बारह गुणयुक्त होते हैं—अनन्तगात्र अनन्त दान अनन्तचारित्र अनन्तवत्तवीर्य, अनन्त सुख निम्नध्वनि भामण्डल स्फटिक मिहामन अगोचर यक्ष पुण्यवर्ध देवदुन्दुभि और छत्र चामर। उस देव को वह अपना आराध्यदेव मानकर उसकी उपासना करता है।

(आ) गुरु-मेधा—जिमके जीवन में अहिंसा, मरय अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य का साम्राज्य है जो बनब-बान्ता का त्यागी है, ऐसे गुमापु को गुरु मानकर उन्हें आग्न पान, छादिम स्वादिम वस्त्र रात्र कम्बल, पाद प्रोक्षण पीठ पन्नक दाम्या मस्तारक औषध और भेषज प्रदान कर उनकी गुरुपूजा करता है।

(इ) स्वाध्याय—वह स्वाध्याय के द्वारा आत्म भाव में स्थिर होता है।

(ई) संवय—वह प्रतिदिन कुछ समय अगम से निवृत्त होकर बपार्यों का धामन करता हुआ मयम में रहता है।

(उ) तप—वह प्रतिदिन कुछ न कुछ तप की आराधना करता है। ऊनोदरी, रस-परित्याग आदि में अपने जीवन को निपारता है।

(ऊ) शान—वह अपने मायोपार्जित वित्त में से प्रतिदिन यथाशक्ति दान करता है।

इस प्रकार मध्यम श्रावक षट्कर्म की साधना करता है और द्वादश व्रता का पालन करता है।

() उरुष्ट श्रावक प्रतिमाधारी होता है। श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ हैं।^१ जीवन की साम्य बेला में उरुष्ट श्रावक मारणातिव सलेखना-मथारा कर अपने जीवन का समाधिपूर्वक व्यतीत करता हुआ देह विगजन करता है।

इस प्रकार श्रावको के तीन रूप प्राप्त होते हैं।

श्रावकाचार सम्बन्धी उपलब्ध जन साहित्य का अनुशीलन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जन मनीषिया ने श्रावक को एक विशिष्ट

१ (क) दसण-अथ-नामाद्वय-मोसह जियमा-अवम सन्चिते ।

आरम-यस उद्विष्टव-जए-ममणभूए य ॥ —दशा नियुक्ति यापा ११

(ख) आचारणा छटी प्रतिमा—दशा० सूत्र २

२ श्रावक एक लक्ष्य, अनेक नाम

जनघम म श्रावक और श्रमण दोनो की साधना का विस्तार म निरूपण ह। श्रावकघम को मयतामयत दशविरति और दशनारित्त कहा ह। वह गृहस्थाश्रम म रहकर गृहस्थ के कर्तव्य का पालन करता हुआ अणुत्रतरूप एवदेशीय सत्ता का पालन करता ह।

श्रावक शब्द की परिभाषा

जन साहित्य म श्रावक शब्द के दो अर्थ प्राप्त होते हैं। प्रथम ध धातु से बना है जिस का अर्थ ह—सुनना। जो श्रमणा से श्रद्धापूर्वक निर्णय प्रवचन को श्रवण करता ह तदनुसार यथाशक्ति उस पर आचरण करने का प्रयास करता ह वह श्रावक ह। श्रावक शब्द म प्राय यही अर्थ ग्रहण किया जाना ह।

श्रावक शब्द का दूसरा अर्थ था—पाके धातु के आधार से लिया जाता है। प्रस्तुत धातु से मस्त्रित रूप थापन बनता ह। पर थापन शब्द की अयसगति श्रावक शब्द के साथ नहीं बठती ह। संभव ह श्रावक से यह तापय रहा हो—जो भोजन पकाता ह। श्रमण भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करन हैं, किंतु श्रावक गृहस्थाश्रमी होने से भाजन आदि पकाना है।

अभरों में आशोक में

एक आचार्य ने श्रावक शब्द के तीना अक्षरा पर गहराई से चिंतन करते हुए लिखा ह कि ये तीना अगर श्रावक के पथक पथक कर्तव्य का बोध कराते हैं।

१ सम्मतमणाइ पन्दिअह जइजणा मुणं य।

सामायारा परम जो धनु त मावण विसि ॥ —ममण्युत गाथा २०१

२ धडालुना धानि जणोनि शासनम। दान दण्णागु वृषोति दानम ॥

इतयपुष्पानि करोनि सयमम्। त श्रावकं प्राहुरमा विचयणा ॥

श्रीराम श्रमण है तो गामा य श्रमण छद्मम्य ^३ । नि तु मामाय छद्मम्य श्रमण की गाधना भी श्रमणापासक की गाधना में गई गुणी उन्नकोटि की है । श्रमण का गाधना उपासन हीन से वह श्रमणापासक कहना है । गम्यका श्रीराम करते गमय व्यवहार की दृष्टि में श्रमण ही उसका गुरु है । सिद्ध तो यह है ।

आचार गद्वानु १ आवश्यकनियुक्ति में श्रमण के सम्यक् में नूत ही गुण समाधान करते हुए कहा है—श्रमण के सम्प्रदाय में तुम क्या पृष्ठ रहे हो ? उमने नप का नियम का और ग्रहचय को देखो । केवल धरा और त्रिपाकाण की मत देखो ।^१ राजस्थानी में भी एक मत्त कवि ने कहा है—

भय देव भूचो मसी ओलछत्री आचार ।

श्रमाविड समाणा—यह भी जिनामा हो सकती है कि श्रमणापासक श्रमण की जिस प्रकार उपासना करे ? समाधान है—आयन मन वचन-तन आदि अनेक साधनों से गाधु मर्यादा के अनुसार श्रमण का सेवा कर मना है ।

उदाहरण के रूप में आवश्यक श्रमण श्रमणियों को निर्दोष आहार पानी प्रदान करता है । वह इस प्रकार का विवेक रखता है जिसमें स्वयं भी अमिल जादि पदार्थों का उपयोग करता है । या तो उसके लिए गुठनी गहिरा जाम आदि का उपयोग करने का निषेध नहीं है पर बीज आदि का रहित उपयोग करना पर अचित्त फल आदि को बहरान का लाभ भी प्राप्त हो जाता है । सहज रूप में अतिथि सविभागवत की आराधना भी हो सकती है ।

जहाँ पर जात समाज के घर में है, और यहाँ पर यदि श्रमण श्रमणियाँ विषर्ण कर रहे हैं, तो वह आवश्यक दानों निर्दोष आहार पानी दियाकर श्रमण जीवा की कठोर धर्म यत्नाएँ धर्म दलानी कर मना है । जैसे श्रमण श्रमणापासक की आचार विगुडि का ध्याना रखना है, धर्म ही श्रमणापासक भी श्रमणा का आचार विगुद्ध बना रहे उनका तब गमय अयुग्मव्यवस्था करते । मगिए वह उनको महती सेवा करता है । गमा आयन 'श्रमाविड समाणा' का विरुद्ध विधान है ।

अनुप्रासी आदि अन्य नाम

आयन के लिए अनुप्रासी का पालन करना आवश्यक है । इसलिए

वह अणुवती भी कहलाता है । किंतु पूण रूप से व्रती का पालन न करने से वह व्रताव्रती विरताविरति, देसविरति, देशसंपत्ति और सयमासयमी भी कहलाता है । आगार यानी घर में रहने के कारण वह साधारण भी कहलाता है और गृहस्थधर्म का पालन करने से वह गृहस्थधर्मी के नाम से भी विभूत है । उपासना करने के कारण वह उपासक भी कहलाता है । उमम श्रद्धा की प्रमुखता होती है इसलिए वह श्राद्ध भी कहलाता है ।

रत्न पिटारा

कितने ही चिन्तकों की यह भ्रान्त धारणा है कि श्रावक पूण रूप से अव्रती, असयमी अविरति है । वह जहर से भरे हुए प्याले के समान है । उस श्रावक की सेवा करना उसे दान देना और उसके प्रति दया करना, अन्न का पोषण करना है । उन चिन्तकों का यह धमरण रखना होगा कि आगम-साहित्य में कहीं भी यह बात नहीं कही गई है श्रावक के जो पर्याय-वाची नाम आय हैं वे भी इस बात के ज्वलन्त प्रतीक हैं कि वह सवधा अविरति और असयमी नहीं किंतु व्रताव्रती और सयमामयमी है । यही कारण है कि दिग्गम्बर परम्परा के ममय आचार्य समन्तभद्र ने श्रावक को रत्न करण्डक अर्थात् रत्नों का पिटारा कहा है । सूत्ररत्नागम स्पष्ट उल्लेख है कि जिहान हिंसा और अहिंसा आदि के वचन बुद्ध अर्थात् म नष्ट कर दिये हैं और हिंसा आदि वचनों का पूणतया नष्ट करने की जिनकी निमल भावना है और जो क्रमशः नष्ट करने का प्रयास करते हैं वे गृहस्थ श्रावक भी आय हैं । उनका मार्ग भी मोक्ष का मार्ग है । श्रमण के समान श्रावक भी आय की भूमिका पर प्रतिष्ठित हैं । इसका विपरीत जो मिथ्यात्वो हैं, हिंसा आदि में जो रत हैं वे अनाय हैं ।^१

उपरोक्त पक्षिया में श्रावक की जो विनिष्ट भूमिका है, उसके पर्यायवाची शब्दों के पीछे जा रहा हुआ रहस्य है उस हमन स्पष्ट किया है । एक श्रावक की भूमिका कितनी महान है यह भी इससे स्पष्ट है । व्रती श्रावक किस रूप में व्रता को स्वीकार करता है और उन व्रतों की क्या क्या मर्यादाएँ हैं ? इन सभी पहलुओं पर हम ज्ञान अध्याय में विचार करेंगे । □

१. एतद्वाक्ये आरिण जाय मच्चदुस्सज्जनीयं मग्गं एवमनम्म गाद ।

यदि मानने के लिये तोन म ग गी ता उर ताग म्भा हो उगी
भयान दुग्ध तागे ओर द्वाज्ज हा उर ममय कोई शक्ति उर दुग्ध मे
उचन के लिए अग्रप्रतिष्ठा जाता है और तागे नि मगुर गुण्य मे मार
वातावरण ममर उठ तो म्भा नि ममभा नी है । मने स्थिति जीवन
की है । मन विषय उपपाय म्भा नि है शिखर ता म्भा मे ममभा
है तो धम जीवन तो पतिव नने गता मन्ता । उर नीता म धम का निष्प
तेज प्रगट नही हा मन्ता । मन्त्र्य हो मन्त्र्या नी ममप्रयम म्भा गुण के
आचरण पर यन दिया है ।

आत्मा की पाँच धर्मियाँ

भारत के तन्त्र दर्शयिया आत्मा के मन्त्र्य म विभिन्न शक्तियों मे
चित्तन किया है । आध्यात्मिक उग्रनि और आत्मिक उत्थाप की क्षमता
की दृष्टि से उहान आत्मा की पाँच धर्मियाँ प्रनिपात्ति का है । व इस
प्रकार हैं—(१) प्रमुक्त आत्मा (२) मुक्त आत्मा (३) जागृत आत्मा (४)
उत्थित आत्मा (५) राक्षसित आत्मा ।

(१) प्रमुक्त आत्मा—जो आत्मा माह की गाढ निद्रा म माया हुआ है,
वह प्रमुक्त आत्मा कहलाता है । मोह के सपन आवरण को नष्ट करने म वह
आत्मा कभी भी मक्षम नही होता । अभय आत्मा इमी काटि क अग्रगत
है जो व्यवहार दृष्टि से उग्र नपश्चरण तरा पर नी मोह का विलय न कर
सकने के कारण तीन बाल म भी मोक्ष प्राप्त नही कर पाता ।

(२) मुक्त आत्मा—अभय आत्मा की भाँति मोह का अत्यन्त सपन
और कभी भी न टूट सकने वाला आवरण इस आत्मा पर नही होना
प्रयत्न करने पर वह आत्मा जागृत भी हो सकती है । किन्तु इस आत्मा
मे शक्ती सुपुष्टि होती है कि सत्य को समझन की भावना ही उसमे उद्बुद्ध
नही होती । यह स्थिति प्रथम गुणस्थानवर्ती भव्य आत्मा की होती है ।

(३) जागृत आत्मा—यह वह आत्मा है जिस पर अनन्त बाल से चड़ी
हुई मिथ्यात्व की परतें टटने लगती हैं, अज्ञान की दुर्भेद्य प्रथियाँ सुलने
लगती हैं जिससे जीवन म सत्य के सदशन होते हैं । आत्मानुभव का
अपूर्व आह्लाद जगमगाने लगता है । यह अवस्था चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अग्रनी
सम्पददृष्टि जीव की होती है ।

(४) उत्थित आत्मा—जगने के पश्चात् प्रमाद का परिहार कर धर्मा
चरण की ओर इस श्रेणी के आत्मा की गति और प्रगति होती है । वह
प्रबल पराक्रम कर धावक के अणुव्रत, गुणव्रत, शिखाव्रत तथा एकान्त

प्रतिमाओं को धारण करता है। यह अवस्था पंचम गुणम्यानवर्ती देगविरत थावक की होती है।

(५) समुत्थित आत्मा—यह आत्मा पूर्णरूप से जागृत होकर दृढ सकल्प के साथ साधना के महापथ पर बढ़ता है। चाहे कितनी भी विघ्न और बाधाएँ आयें उनमें जूझता हुआ आगे बढ़ता है। उनके कदम पीछे नहीं हटते, यह भूमिका छूटे और सातवें गुणम्यानवर्ती श्रमण साधक की होती है।

प्रसुप्त और सुप्त आत्मा में मानवता का अभाव होता है। जागृत आत्मा ही मानवता के पथ पर अपने कदम बढ़ाती है। वही मार्गानुसारी गुणा को अपनाती है। मार्गानुसारी के पंतीय गुणा में सर्वप्रथम गुण है न्यायसम्पन्न विभवता जर्थात् न्याय में उपार्जित धन से आजीविका करना।

(१) श्रमण न विभव

एक सदगृहस्थ श्रमण की तरह भिक्षा माग कर जीवन निर्वाह नहीं करता वह न्याय और नीतिपूर्वक अथ का उपार्जन करता है। आचार्य हरिभद्र^१ ने आचार्य हेमचन्द्र^२ ने और पण्डित आणाधर^३ ने एक स्वर से इस बात का समर्थन किया है कि गृहस्थ श्रमण और नीति पूर्वक ही अर्थोपार्जन करे। आगम साहित्य में भी गृहस्थ का विशेषण 'धर्माजीवी' आया है। न्याय और नीतिपूर्वक वह आजीविका चलाता है। तथागत बुद्ध ने भी अष्टाङ्गिक मार्ग में पाँचवाँ भाग सम्पन्न आजीव बताया है। अन्याय और अनिति से जो धन कमाया जाता है वह धन धमयुक्त नहीं है। जस जहरील भाजन से जीवन का लिए खतरा पड़ा हो जाता है वैसे ही अन्याय और अनिति से प्राप्त धन भी सान्ति प्रदान नहीं करता। सम्पत्ति का अर्थ है—सम्पन्न प्रतिशति—सम्पत्ति। जो न्यायपूर्ण गृह और सम्यक् प्रकार से प्राप्त होनी है वह सम्पत्ति है। अन्याय और गलत तरीके से प्राप्त सम्पत्ति सम्पत्ति नहीं विपत्ति है।

(२) शिष्टाचार प्रशस्त

मार्गानुसारी का द्वितीय गुण शिष्टाचार प्रशस्त है, श्रेष्ठ आचार की प्रशंसा करना है। शिष्ट शब्द का अर्थ व्याकरण की दृष्टि से अनुशासित है। जो गुरुजनों के अनुशासन में रहता है वह शिष्ट है। शिष्ट को

१ न्यायोपास हि वित्तमुपवत्ताकहिनायति ।

—धर्मविदु प्रकरण १

२ न्यायसम्पन्नविभव ।

—योगशास्त्र १/४३

३ न्यायोपास धनायजन गुणगुणन सम्पत्तिवत्प्रमदन ।

—मायारधर्मसूत्र

यदि मनुष्य के एक कोने में गन्गी का ढर लगा हुआ हो, उसी समय दुग्ध चागे और व्याप्त हो उस समय कोई व्यक्ति उस दुग्ध से उचने के लिए अगरवत्तियाँ जला दे और चाहे कि मधुर दुग्ध से मारा वातावरण गमन उठे तो यह कल्पि सम्भव नहीं है। यही स्थिति जीवन की है। मन विषय रूपाया से कल्पित है विचारों की गद्गी से सम्भव है तो धर्म जीवन को पवित्र नहीं बना सकता। उस जीवन में धर्म का दिव्य संज्ञ प्रगट नहीं हो सकता। एतदर्थ हो आचार्यों ने सर्वप्रथम मन्त्रणा के आचरण पर बल दिया है।

आत्मा की पाँच श्रणियाँ

भारत के तत्त्व दर्शयिता न आत्मा के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टियाँ प्रकट किया है। आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक उत्थान की दृष्टि से उन्होंने आत्मा की पाँच श्रणियाँ प्रतिपादित की हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) प्रसुप्त आत्मा (२) सुप्त आत्मा (३) जागृत आत्मा (४) उत्थित आत्मा (५) समुत्थित आत्मा।

(१) प्रसुप्त आत्मा—जो आत्मा मोह की गाँठ निद्रा में मग्न हुआ है वह प्रसुप्तात्मा कहलाता है। मोह के सघन आवरण को नष्ट करने में वह आत्मा कभी भी मग्न नहीं होता। अभ्यस आत्मा इसी काटि के अन्तर्गत है जो व्यवहार दृष्टि से उग्र तपश्चरण करने पर भी मोह का विलय न कर पाता।

(२) सुप्त आत्मा—अभ्यस आत्मा की भाँति मोह का अत्यन्त सघन और कभी भी न टूट सकने वाला आवरण इस आत्मा पर नहा होता प्रयत्न करने पर वह आत्मा जागृत भी हो सकती है। किन्तु इस आत्मा में इतनी सुषुप्ति होती है कि सत्य की समझने की भावना ही उगम उगम नहीं होती। यह स्थिति प्रथम गुणस्थानवर्ती भव्य आत्मा की होती है।

(३) जागृत आत्मा—यह वह आत्मा है जिस पर अनन्त काल से चढ़े हुई मिथ्यात्व की परतें लट्ट लट्टी हैं, अज्ञान की दुर्भेद्य घड़ियाँ लट्टी लट्टी हैं जिसमें जीवन में सत्य के सम्झने के आभास ही नहीं हैं। आभास ही नहीं हैं। यह अवस्था अनुसुप्त गुणस्थानवर्ती भव्य आत्मा की होती है।

(४) उत्थित आत्मा—जगत् के परमात्मा प्रमाण का परिहार कर धर्म चरण की ओर इस धर्म के आत्मा की गति और प्रगति होती है। वह प्रथम पराक्रम कर धर्म के अनुसुप्त गुणस्थान, निम्नस्थान तथा एकस्थान

अतिथि साधु एवं दीन व्यक्तियों की सेवा में करता है। उनका योग्य स्वागत व सत्कार करता है। अतीत काल में आचार्य गिष्य को अपने दाक्षान्त भाषण में यह शिक्षा प्रदान करते हुए कहता था—‘इत्स । तू गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने जा रहा है वहाँ पर अतिथि भी आयेगें उनकी दबता की तरह अचना करना ।’ अतिथि का अर्थ है—जो आया और चला गया और पूर्ण तिथि अर्थात् रात्रि भर घर में नहीं रुकता। आचार्य मनु ने भी अतिथि की परिभाषा करते हुए लिखा है—‘जिमका रुकना अनिश्चित है वह अतिथि है। सदगृहस्थ का कृतव्य है कि उसके घर पर चाहे परिचित आये चाहे अपरिचित आये वह उसका अथावा योग्य स्वागत करे। व्यास ने कहा है—‘जैसे वक्ष जल सींचने वाले को भी छाया प्रदान करता है और वातन वाले को भी बसे ही सदगृहस्थ घर पर आये हुए अतिथि का स्वागत करता है भले ही उसका कोई काम ही क्या न हो। ब्रह्मपुराण में लिखा है कि यदि किसी के घर में अतिथि निराग होकर लौटता है तो वह अपने सभी पाप गृहस्थ के मिर घर डालकर और उसके पुण्य लेकर चला जाता है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में लिखा है कि अतिथि की पूजा करने से मन को शान्ति प्राप्त होती है और परलोक में स्वर्ग मिलता है।

अतिथि-सत्कार में गृहस्थ की उदात्त भावना परिलक्षित होती है। जो भी द्वार पर आया है उसकी वह ममानरूप से सेवा करता है। वायु-पुराण में कहा गया है कि मानवा के कल्याण के लिए योगी और सिद्ध पुरुष विभिन्न रूप धारण कर विचरण करते हैं। अतिथि-सत्कार करने वाला यह नहीं देखता कि मैं जिसका सत्कार कर रहा हूँ वह कसा है ? उसकी तो यही भावना रहती है कि घर पर जो भी आ जाय उसका यथाचित सत्कार किया जाय। बृहत् पाराशर स्मृति में और महाकवि तुलसीदास जी ने भी इस बात का समर्थन किया है।

- १ अतिथि त्वेो भव
- २ अनियास्यस्थितियस्मात् तस्मादतिथिरुच्यते ।
- ३ महाभारत—शान्तिपर्व १४६।५
- ४ ब्रह्मपुराण ११४। ६
- ५ आपस्तम्ब धर्मसूत्र २। १६।९
- ६ वायुपुराण ७१।१।४४
- ७ बृहत् पाराशरस्मृति पृष्ठ २६
- ८ ना जान विम वज म नारायण मित जाय ।

—तत्तरीय उपनिषद् १।११।२

आगम गाहि यो के अययन मे स्पष्ट है कि जो गृहस्थ के घर कोई अतिथि पहुँचता तो गृहस्थ हथ से पून उठता । वह आगम से उठार मान आठ कदम सामने जाता, उसका मण्डप गाने में स्थापित करता और कहता कि मुझ अनुग्रहीत बीजिये । जो अतिथि बुद्धिमान बन सता, तब वह अपनी भय भावना डग म्ग मे व्यक्त करता कि मैं आज धन्य हूँ, वृत्तपुण्य हूँ । और अतिथि के सोटने पर वह उगे पहुँचाने के लिये जाता । यह ही अतिथि मत्कार की पावन परम्परा । इसीलिये मार्गानुगारी के गुण मे अतिथि-मत्कार का एक गुण माना है ।

(२०) दुराग्रह क वशीभूत न हो^१

नशे में चूर व्यक्ति का भान नहीं रहना कौन सा वाय वृत्त्य है और कौन सा अकृत्य है । इसी प्रकार दुराग्रही व्यक्ति मे भी एक प्रकार का उ माद होता है जिससे उसके विवेक पर पर्दा गिर जाता है । दुराग्रह कई प्रकार का होता है । सम्प्रदायगत कदाग्रह मे व्यक्ति यह मानता है कि मेरी ही सम्प्रदाय सर्वश्रेष्ठ है । इस कदाग्रह के वशीभूत होकर कुछ कट्टर मुस्लिम धर्मा धो ने हजारों लोगों को कत्ल करा दिया था । उनका यह अभिमत था कि समार मे केवल कुरान की ही आवश्यकता है । जो किसी भी धर्मग्रन्थ की नहीं । जो कुछ भी सत्य है वह इसी में ही है । जो इसमें नहीं है उसकी हमें आवश्यकता नहीं । कुछ कट्टर मूलमान एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ मे तलवार लेकर आक्रमण करते थे । अपने धर्म और धर्म ग्रन्थों के प्रति यह स्पष्ट दुराग्रह था ।

धर्म और सम्प्रदाय की तरह जाति का भी दुराग्रह होता है । मेरी जाति महान् है और दूसरों की जाति हीन है । काले गोरे के सघम में भी यही भावना काम कर रही है ।

सभी भी प्रकार के दुराग्रह से गृहस्थ को मुक्त होना चाहिये ।

(२१) गुणानुरागी बने^२

यदि हम किसी पूना के वगोचे मे पहुँचें तो वहाँ मन को मुग्ध करने वाली सौरभ मिलेगी । किंतु रंग गिरग पून जहाँ दृष्टिगोचर होते हैं वहाँ काँट भी टहनी पर लगे हुए दिखाई दगे । वस ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन

१ विषाख सूत्र मुवाहुदुमार ।

२ भागशास्त्र १।५३

३ योगशास्त्र १।५३

मे सदगुणा के फूल भी हात ह और दुगुणो क कटि भी । मक्खी मदगी पर बठती है वह मिठाई को छोड़कर भी मन्दगी पर बठना पमद करती है । वसे ही कितन ही व्यक्ति मक्खी के भाषो होत हैं । व सदगुणो को छोड़कर दुगुणा को ग्रहण करत है । इसीलिय आचार्यश्री ने कहा है—गुणग्राही बनो । जहाँ भी गुण दिखाई दे उसे ग्रहण करो । अतोरपि गुणा वाच्या ' यदि किसी शत्रु म मदगुण हो तो उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिये । उसके गुणा को देखकर मन म प्रफुल्लित और आनन्दित होना चाहिये । यदि परमाणु जितना भी दूमेरे म गुण हो तो पबनाकार क हन म उसकी प्रशंसा करनी चाहिये । ऐसे व्यक्ति का हृदय सदगुणो का ग्रहण करने म समर्थ होता है ।

(२२) देश कालोक्त आचरण

मार्गहस्य की जीवन चर्या दन और काल क अनुसार हानी है । वह भावावेश म आकर अघानुकरण नहो करता । वह ऐसा कोई काय नही करता जिसस सामाजिक नियम भंग होने हो, व्यावहारिक जीवन विकृत होता हो और गलत परम्पराए पनपनी हो तथा गलत उदाहरण प्रस्तुत किये जाने हो । जा इस प्रकार परम्पराभा का ताटना है वह अधिवेशी और स्वच्छन्द आचारी कहलाना है ।

आचार्यों ने स्वच्छन्दता का निषेध रिया है । जा परम्पराएँ शुद्ध हैं, उनका अपनाना और जो परम्पराएँ गाम्भ्रविम्ब हैं उन्हें ग्रहण न करना सदगहस्य का कतय है । दस और कान के माय उचिन काय करता हुआ सदगहस्य कभी दुखी नहीं होता ।

(२३) शक्ति के अनुसार काय करे

देश और काल के परिणाम के माय ही सदगहस्य का अपन सामस्य के अनुसार काय करना चाहिए । यदि स्वय म उस काय को करने के सामस्य का अभाव है तो कोई चाहे कितनी ही प्रेरणा क्या न दे उस काय म हाथ नहा डालना चाहिए । काय प्राग्भन करन क पश्चाद बोध मे हो छोड़ देना मक्खी अनुचिन और अनयन का कारण है । नोतिकारी ने भा कहा है — ते ते पात्र पकारिण जेती लाबी सोड कितनी अरनी गति है, उतना ही काय करना चाहिए । घर फूँककर तमांगा दिगाना अनुचिन है । सदगहस्य अपना सामस्य देनकर ही प्रत्यक काय करता है ।

(२४) यती और ज्ञानी जनों की सेवा करे

सद्गुरुस्थ यतधारिया का आदर करता है। प्राचीन युग में भारत में प्रधानता थी। चक्रवर्ती सम्राटों के मिर भी मन्त होते थे। आज ऋषिया ने स्थान पर ऋद्धि और सिद्धि का वृद्ध रही है। पर यती को ग्रहण करना अत्यधिक कठिन है जो यती आत्मवली माधव होत है, वही इस अग्निपथ पर कदम बढ़ा सकते हैं। प्रतिया की सेवा करना त्याग की भावना को बढ़ावा देता है। दूसरा यह भी है कि प्रतिया की सेवा करने से साक्षात्वेदनीयत्व का जन्म होता है जिससे इस जन्म में भी आर अगल जन्म में भी साक्षात् है। पर उस सेवा में भावना की प्रमुखता होनी चाहिए। प्रतिया की प्रमुखता होगी उत्तना ही पुण्य का वध और निजरा होगी।

प्रस्तुत गुण में प्रतिया के साथ ज्ञानवृद्ध का भी लिया जा सकता है। शारीरिक दृष्टि से बहुत स वृद्ध हो सकते हैं पर ज्ञानवृद्ध होना ज्ञान महत्त्वपूर्ण है। जन परम्परा में भी ज्ञानस्थविर कहा है। उनका अवस्था का कोई नियम नहीं होता। एक दिन का दीप्ति भी विविष्ट ज्ञान से ज्ञानस्थविर हो सकता है। जिसमें ज्ञान की वृद्धि हो जा चुकी हो वह ज्ञानवृद्ध है। उन ज्ञानियों का सत्कार करना उनके ज्ञान के प्रति मन में आदर रखना गृहस्थ का उत्तम है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिये उनका विनय अपेक्षित है। यही इस गुण का ज्ञान है।

(२५) उत्तरदायित्व निभाना

गृहस्थ पर परिवार समाज और राष्ट्र की महान जिम्मेदारी होती है। वह उन सभी जिम्मेदारियों का सम्यक् प्रसार कर सकता है। उम्मा जीवन घटनाओं और ध्यामादार वध की भाँति होता है जिसका शासक पशुगण विग्रह जन्म है। उम्मा प्रसार गृहस्थ का धार्मिक माध्यम रह चुका होता है। वह स्वयं भी अपना विकास करता है और ज्ञान धार्मिक जो भी है उनका भी वह विकास करता है। ज्ञान विराट मन्दिर में रहने हुए प्राणी का दीप महारा देना है वम हो दुःख के मागर में निम्न स्थितियों का मदगृहस्थ सहारा देना है। वह ज्ञान उत्तरदायित्व को अपने का प्रयोग नहीं करना। दृष्टान्त मागनुमायी व गुणा में ज्ञान स्थान निम्न गता है।

(१) ईश्वरज्ञान

गृहस्थ जो ज्ञान वृद्धि का यती होता है वह अपनी प्रतिभा द्वारा

सम्पूर्ण सामर्थ्य उसी काय में लग जाता है। वह उसकी रक्षा और सेवा के लिये तत्पर हो जाता है।

सम्यक्त्व के लक्षण में अनुकम्पा एक मुख्य लक्षण है। जिसका हृदय दयालु है उसी में सम्यक्त्वरूपी पुष्प खिल सकता है।

(३२) सौम्यता

सद्गृहस्थ के जीवन में शान्ति शीतलता और शालीनता होती है। जिस सरोवर में जल भरा हुआ है उसके किनारे पर हमेशा शीतलता रहती है। जिसके हृदय में दया है, उसके मन और वाणी में सौम्यता होती है। वह महान्वेद की भाँति सकटा के गरल को भी पीकर मुस्कराता है। मन में हजार गम हों, मगर निबन न हो चेहरे पर। और वह तभी समझ है जब आपके मन में घबराहट और सौम्यता हो चेहरा। हृदय का दपण है। मुँह के आँदने में हृदय की तस्वीर चलती है। जिसकी प्रकृति तमो गुण प्रधान है उसकी आकृति भी डरावनी होगी किन्तु जिसका हृदय सौम्य है, उसकी आकृति भी सौम्य होगी। इसीलिए आचार्य न कहा कि सद्गृहस्थ के चेहरे पर शान्ति और प्रसन्नता चलनी चाहिए।

(३३) परोपकारी

गृहस्थ अपने सुख दुःख की चिन्ता न कर दूसरे के सुख दुःख की चिन्ता करता है। वह अपना बलिदान करके भी दूसरे की भलाई करना चाहता है। अपना पैट तो सभी भर लेते हैं पर दूसरे का जो पैट भरता है वह इंसान है। सद्गृहस्थ का मानस में यह उमंग होती है—जब मुझ ऐसा सुनहरा अवसर प्राप्त हो कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूँ। वह दूसरों का उपकार करके भूल जाता है, किन्तु यदि उस पर कोई उपकार करता है तो वह उमंग जीवन भर स्मरण रखता है। उमंग प्रतिफल की कामना नहीं होती और न अहंकार ही होता है। केवल कर्तव्य भावना ही प्रमुख होती है।

(३४) शत्रुपुत्रों को जतने वाला

शत्रु दो प्रकार के हैं—एक बाह्य और दूसरा अन्तरंग। अन्तरंग शत्रुओं से ही बाह्य शत्रु पैदा होते हैं। अन्तरंग शत्रु छद्म हैं—वाम शत्रु सोम मोह मद और मात्सर्य। ये ही मुख्य शत्रु हैं। जो विजय का इच्छुक है जिसका अन्तर्मानस में विजय की भावना सहारा रहो है उसे इन अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

वाम यह दुर्जेय शत्रु है। यह शत्रु मन में रहता है जिससे व्यक्ति

प्यारा बनाओ। मेरे मे कोई भी ईर्ष्या द्वेष और गह न करे। मैं ममार मधु से भी अधिक मीठा बनकर रहूँ। मेरा सर्वत्र सम्मान हो। आनंद हो।

लेकिन लोकप्रियता केवल स्तुति और प्रशंसा करने से प्राप्त नहीं होती। उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न में ही व्यक्ति लाभप्रिय बनता है। राम के लिए प्रियदान और सम्राट अशोक के लिए प्रियदर्शन शब्द व्ययहृत हुआ है। जब व्यक्ति मद्गुणा में मग्न होना है तभी उसे लोकप्रियता प्राप्त होती है।

लोकप्रिय बनने के लिए सेवा सहयोग, मधुर व्यवहार, नम्रता आदि अपेक्षित है। लोकप्रियता न धमा से खरीदी जा सकती है और सत्ता से ही प्राप्त होती है। किन्तु यह सद्गुणा से और समर्पण से प्राप्त होती है।

(३०) लज्जाशील

लज्जा एक प्रकार का मानसिक संकोच है। किसी व्यक्ति का जीवन परम्परा, कुल आदि अत्यंत गौरवपूर्ण रहा हो वह व्यक्ति कभी कोई अनुचित कार्य करने के लिए तत्पर होता है, उस समय उसने अंतर्मानस में ये विचार लहरियाँ उदबुद्ध होती हैं कि यह कार्य मेरे गौरव के प्रतिकूल है। इस प्रकार दुष्कर्म अथवा पापकृत्य करते समय उस लज्जा आती है।

भगवान महावीर ने यह स्पष्ट कहा है—भ्रमण वेश धारण कर धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, जीवा की विराधना करते हैं, उन्हें देखकर हमारे मन में लज्जा आती है। देखो! यह धर्म के नाम पर किम प्रकार जीवा की विराधना कर रहा है।

लज्जा जिस लाज भी कहा जाता है, वह बुरे कार्यों से हानि चाहिए। जिसकी आँख में लाज है वह कभी भी बुरे कार्य नहीं करता। बेगम निलज्ज व्यक्ति घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। लाज सुपारे भाज' जा कहावत है वह बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है।

(३१) दयावान

जो सद्गृहस्थ लज्जावान् होगा उसका हृदय में दया की भावना भी होगी। सन्त तुलसीदास जी ने दया को धर्म का भूत कहा है। दयास्वा नदी के किनारे ही धर्मरूपी वृक्ष सहजहाते हैं। दयालु व्यक्ति किसी दुखी पुरुष को देखकर सोचता है—जसी पीड़ा इसे हो रही है, वसी ही मुझ भा होती है। इसलिए मैं दूसरा का क्या करूँ। सद्गृहस्थ दूसरे को दुःखा देखकर काँप उठता है। वह स्वयं आकुल व्याकुल हो जाता है। उसका

गम्भीर मामध्य उगी काय में मग जाता है। वह उगकी रंगा और मरा के निय तयार हो जाता है।

सम्यक्त्व के लक्षण में अनुबन्धता एवं मुख्य भक्षण है। विगता ह्यत्र दयादौ है उक्तो म सम्यक्त्वरूपी पूर्ण गित्त भक्तता है।

(३२) लौहदवा

मनुष्य के जीवन में गानि दीनता और दानता ही है। जिस मनुष्य में जब भरा हुआ है उसका बिना पर हमला गानता रहती है। जिसके हृदय में दया है उसका मन और बाकी में मोक्षता ही है। वह मनुष्य की भाँति सबका कर्म करने को भी पाकर मुक्तता है। मन में हृदय नम है। मनुष्य बिना नम है। और वह सभी मनुष्य है जब उसके मन में धर्म-ममता और मोक्षता ही भरा है। हृदय का दान है। मनुष्य का भाँति में हृदय की ममता ही है। जिसकी प्रकृति तथा गुण प्रमाण है उसकी आकृति भी दानवनी होती बिना जिसका हृदय मोक्ष है। उसकी आकृति भी मोक्ष होगी। "मानि कर्म" नम है। मनुष्य के भरे पर गानि और प्रमत्ता मनुष्य का ही है।

(11) **बल्लभपूजा**

[illegible]

(14) $\mathcal{A} \vdash \varphi$ if and only if $\mathcal{A} \models \varphi$

[illegible]

ਬਾਸ ਬਾਸ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਬਾਸ ਕਰੋ ਭਾਈ । ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ

सत्त्व की ओर अप्रमत्त नहीं हो पाता। काम शूल की तरह चुभने वाला तथा विष की तरह मारने वाला है और आशीविष की तरह क्षणमात्र में भस्म करने वाला है।^१ धेरीगाथा यथ मे^२ लिखा है कि विष-युक्त वाग के सदृश और तीखे भालों के सदृश कोई पीडादायक वस्तु है तो काम है। काम ऐसा भस्म रोग है जिससे कभी भी तृप्ति नहीं होती। जितन काम पर विजय की है उसने अंतरंग शत्रु पर विजय की है।

काम से हो द्वितीय अंतरंग शत्रु क्रोध उत्पन्न होता है। काम प्रमत्त ही अंदर जलाता है तो क्रोध अंदर और बाहर दोनों को जलाता है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं की शान्ति को तो नष्ट करता ही है किन्तु परिवार समाज और राष्ट्र की शान्ति को भी नष्ट करता है। क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है जिसमें वह निष्णय नहीं कर पाता। क्रोधी की शक्ति और प्रतिभा अग्नि पर पड़े हुए नमक की तरह चर चर कर के जलनी है।^३ प्रारंभ मन का धुँआ है। क्रोध से मोह की भी उत्पत्ति होती है। गीताकार ने भी कहा है—क्रोधाद् भवति लोभो^४। मोह बुद्धि पर आवरण डाल देता है। उन्मत्त स्मृति विभ्रम हो जाता है। स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश होता है। मानव पतित हो जाता है। आचार्य जगन्नाथ ने भी पाप दशन में कहा है—राग-द्वेष आदि निवारण में मोह अधिक दुष्ट और हानिकारक है। मोह के पक्षान्न लोभ है। लोभ का पाप का बाप बनता है। लोभ के कारण व्यक्ति उस में बड़ लुप्तुय करता है। कुछ पैसा के लोभ से ही बमर्द निरपराधी पशुओं को मारता है। दमर्ण नामक भी अंतरंग शत्रु पर विजय प्राप्त करना या प्रयत्न किया जाता है। लोभ की तरफ मन मान अहंकार भावना का कारण है। अहंकार पुण्य के रस को मान लेता है। अहंकार के निष्ठा या माधुर्य की जाता है वह माधुर्य राज में भी शान्त के समान है।

द्वितीय अंतरंग शत्रु मांश है। मांश का अर्थ ईर्ष्या है। दूसरे की अभिरुद्धि का निवारण कर मन में जानना चाहिये पर उसमें स्थायित्व होता है मन में ईर्ष्या और हाव।

मनोहृत्य इन पदार्थों पर विजय प्राप्त करना है।

१ म न कामा दिन कामा कामा अमर्शितावमा ।

—अनुराधा १।१।

मर्शितावमा कामा ।

—धर्मेन्द्र

२ धेरीगाथा—यथ मे^३ लिखा है

(२५) इन्द्रिय विज्ञेता

अतएव गन्तुया पर विजय वजयन्तो पहराने व पञ्चान आचाय
 ने पतीमयी गुण इन्द्रिय विजय बताया है। इन्द्रिया अन्तरंग शक्तियाँ व द्वारा
 ग्रहणान पर तमा आचरण करती हैं जिस आचरण में आत्मा का पतन
 होता है। इन्द्रिया को पट्ट न कर उनको जो विकार व उन विराग व
 परिहार हेतु प्रयत्न करने की प्रेरणा दो गई है। इन्द्रिया पर नियंत्रण
 रखने से वे आत्मा का अहित नहीं कर पाती। यदि उन पर नियंत्रण न
 रखा जाय तो अत्यन्त अहित कर सकना है। महाभारतकार ने भी यह
 स्वीकार किया है कि इन्द्रियाँ अयत्न ही चलती हैं पवन की तरह अन्धिर
 हैं जरा भी भी शील दे दो जाये तो वे विषया की ओर लपकती हैं और
 आत्मा को पतन व महागति में गिरा देती हैं। इन्द्रिया का समूह अत्यन्त
 बलवान है। विज्ञान और गानित्या का भी व पुष्पक की तरह लोचकर
 ले जाते हैं। जो इन्द्रिया व अधीन व दाम बन जाता है उसका मोक्ष ही
 पता हो जाता है। जिनमें इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ना है वह
 सम्पूर्ण शक्तियाँ पर गहज रूप में विजय प्राप्त कर सकता है। और निरन्तर ज्ञायाम
 गद्गुह्य पूरक म अन्त्याम कर सकता है। और निरन्तर ज्ञायाम
 इन्द्रिय विज्ञेता बनने का अन्त्याम कर सकता है। और निरन्तर ज्ञायाम
 करने में एक निम्न वह उम निम्न में भी आग प्रकृति का है।
 आचाय एवम् १ मासानुगारी के पतीम गुणा पर विज्ञेता परत
 हुए अन्त में निम्न वि विज्ञेताम व करने इन गुणा का जो धारण करता
 है वह गद्गुह्य की भूमिका पर प्रतिष्ठित होता है। इन गुणा में विज्ञेता
 ही गुण एवम् विज्ञेता मन्त्र व वन ताव नवन १ है। व गुण धारक
 धम की पृष्ठभूमि के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। अगर मुख्य
 कारण यह है कि जीवन एक अगह वस्तु है। वह धमन्त्यानकों में अन्त रूप
 में रह कर और जीवन में नवा सामाजिक जीवन में अन्त रूप में रह
 यह जीवन का दुःख रूप एक आराम प्रवचना है। आवश्यक और धारण
 धम की भूमिका गद्गुह्य के जीवन में बहुत ही ऊपर उठी हुई होती
 है। मागह्य का जीवन मानवता का पुनाम होता है। वह यह भूमिका
 है। जैम मूर्धन्य व पूरक उमा मूर्धन्य मुम्हाराती है और उसका मुम्हारी
 भावार्थ अन्त्याम मानता है किन्तु मुख्य का अधीन नही होता है।
 बने हो मागह्यकी मूल के उम्हारी व पूरक उमा का निम्न है।
 पती मन्त्र का निम्न होती है। मानव का निम्न का निम्न का
 इतना इतना अपवाद होता है कि जिन मानव का निम्न का निम्न का

२६२ | जन आचार विज्ञान और शास्त्र

है। मद्गहस्थ में मानवता के गुण होते हैं और तनु गुणस्थानों सम्म-
दृष्टि में मध्यस्थ या शून्य आती है। परम गुणस्थानों श्रावक
में देवस्थ से बना का आचरण होता है और मठ गुणस्थान में नर
अनन गुणस्थान में मन्त्राचार का पूजन में पाता होता है।

श्राद्ध विधि आदि ग्रन्थों में मार्गांगारी के पत्नी गुणों के स्थान
पर सक्षप में इक्कीस गुण भी बताये हैं। ये इस प्रकार हैं—(१) उग्र
हृदयी (२) यशस्वन्त, (३) मौम्य प्रवृत्ति वाता (४) सोपप्रिय (५) अरु
प्रवृत्ति वाता (६) पापभीरु (७) धर्म के प्रति श्रद्धावान, (८) चतुर (९)
सज्जावान (१०) दयाशील (११) मध्यस्थ वसिष्ठा, (१२) गम्भीर (१३)
गुणानुरागी, (१४) धर्मोपदेशक (१५) यायी (१६) पुढ विचारक (१७)
मर्यादायुक्त व्यवहार करने वाला (१८) विनयशील (१९) दृढ (२०)
परोपकारी (२१) सत्वाय में दक्ष।

इन गुणों का धारक श्रावक निश्चित रूप से अपने जीवन निर्माण
के साथ समाज और राष्ट्र का भी उत्थान करता है।

४ व्यसनमुक्त-जीवन

राष्ट्र की अमूल्य निधि

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् भारतीया का उत्तरदायित्व अधिक बढ़ गया है। देश के सामने अनेक विकट समस्याएँ हैं। उन सभी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है राष्ट्र की नैतिक चारित्रिक दृष्टि से रक्षा करना। वही राष्ट्र की अमूल्य निधि है। राष्ट्र का माभूतिक विकास इसी आदर्शों-मुखा उत्थप पर निर्भर है। पवित्र चरित्र का निर्माण करना और उसकी सुरक्षा करना नैतिक रक्षा से भी अधिक आवश्यक है। नैतिक रक्षा की अपेक्षा आध्यात्मिक परम्परा का रक्षण मावकालिक महत्त्व को लिए हुए है। आधुनिक दृष्टि से अत्यन्त समुन्नत राष्ट्र भी नैतिकता व चारित्रिक उत्कर्ष व अभाव में वास्तविक सुख शान्ति का अनुभव नहीं कर सकता। अधमूलक उन्नति से व्यक्तिगत जीवन का भौतिक समृद्धि की दृष्टि में समाज में भल ही उच्चतम स्थान प्राप्त हो किन्तु जन-जीवन उन्नत-समुन्नत नहीं हो सकता।

नैतिक उन्नति व वास्तविक सुख शान्ति नहीं

भारत में अतीत काल से ही मानवता का शास्वत मूल्य रहा है। समाजमूलक, आध्यात्मिक परम्परा के प्रबुद्ध तत्त्व चिन्तकों ने मानवा का वराग्यमूलक त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करने की प्रथम प्रेरणा दी जिससे मानवता की सहलहानी सत्ता विश्व भण्डप पर प्रसरित होकर राष्ट्रीय विमल विचारों के तथा पवित्र चरित्र के सुमन खिलाने और उन सुमन की सुमधुर सौरभ जन जीवन में ताजगी स्फुरण और अभिनव जागति का संचार कर सकें।

राजनैतिक श्रम से अर्जित स्वाधीनता की रक्षा धर्म नीति मन्मता सत्कृति और आत्मसद्वृत्ति सत्कारों को जीवन में भूतस्पर्श बन से हो जा सकती है। केवल नव निर्माण के नाम पर विनाश बाध, जल से पूरित

संगीत, लम्बे लम्बे राजमाग और सभी सुगुण गुणिष्ठा मग्न भवना का निर्माण करना अपर्याप्त है और न तेजल यत्ना तो प्रोत्साह देना ही पर्याप्त है। जयता जीवा व्यगता के घुमने मुक्त तभी होगा तब तक राष्ट्र का और जीवा का मन्त्रा व अन्त्रा विमान तभी हो सता। एतदर्थ ही गोर्वाण गिरा के एक यशस्वी कवि न रहा है—

मृत्यु और व्यसन इन दोनों में से व्यसन अधिा हानिप्र है। क्योंकि मृत्यु एक बार ही नष्ट देती है पर व्यसन की व्यति जीवन भर कष्ट पाता है और मरने के पश्चात् भी वह नरक आदि में विभिन्न प्रकार के कष्टों का उपभोग करता है। जयति अध्यमनी जीते जी भी यहाँ पर सुख के मागर पर तरता है और मरने के पश्चात् स्वर्ग के रंगीन सुखा का उपभोग करता है।^१

व्यसन की परिभाषा

व्यसन शब्द ससृष्ट भाषा का है जिसका तात्पर्य है 'कष्ट'। यहाँ हेतु में परिणाम का उपचार किया गया है। जिन प्रवृत्तियों का परिणाम कष्टकर हो उन प्रवृत्तियों को व्यसन कहा गया है। व्यसन एक ऐसी आदत है जिसके बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। व्यसन की प्रवृत्ति अचानक नहीं होती। पहले व्यक्ति आश्रयण से करता है फिर उसे करने में मन होता है। एक ही कार्य को अनेक बार दोहराने पर वह व्यसन बन जाता है।

व्यसन बिना बोधे हुए ऐसे विषय वस्तु है जो मानवीय गुणों के मोरव का मोरव में मिला देते हैं। ये विषय वस्तु जिस जीवन भूमि पर पदा होते हैं उसमें सत्कार के सुमन खिल ही नहीं सकते। मानव में जया जया व्यसन की अभिवृद्धि होता है तब तब उसमें सात्त्विकता नष्ट होने लगता है। जैसे अमरबेल अपने आश्रयदाता वृक्ष के सत्त्व को चूसकर उसे सुखा देती है वैसे ही व्यसन अपने आश्रयदाता (व्यसनो) को नष्ट कर देते हैं। नदी में तेज बाढ़ आने से उसकी तेज धारा से किनारे नष्ट हो जाते हैं वैसे ही व्यसन जीवन के तट को बाढ़ देते हैं। व्यसन की व्यक्तियों का जीवन मोरम हो जाता है पारिवारिक जीवन सघटपट हो जाता है और सामाजिक जीवन में उसकी प्रतिष्ठा घूमिल हो जाती है।

१ व्यसनमय मृत्योश्च व्यसन कष्टमुच्यते।

व्यसनमया वृत्ति स्वर्गात्यव्यसना मतः ॥

व्यसनों की तुलना

व्यसना की तुलना हम उस बंदमयुक्त गहरे गत से कर सकते हैं जिसमें ऊपर हरियाली लहलहा रही हो फूल खिल रहे हों पर ज्या ही व्यक्ति उस हरियाली और फूलों से आकर्षित होकर उड़ प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। त्यो ही बह दल दल में फँस जाता है। व्यसन भी इसी तरह व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपन चित्तावपन रूप से मुग्न्य करते हैं, पर व्यक्ति के जीवन का दलदल में फँसा नेत है। व्यसन व्यक्ति को बुद्धिमत्ता कुलीनता सभी मद्गुणा को नष्ट करन वाला है।

व्यसनों के अठारह प्रकार

या तो व्यसना की मर्यादा कोई पार नहीं है। यदि प्रयास व्यसना की संख्या अठारह बताई है। उन अठारह में दस व्यसन कामज हैं और आठ व्यसन क्रोधज हैं। कामज व्यसन हैं—(१) मगया (शिकार) (२) शक्त (जुआ), (३) दिन का नयन (४) परनिंदा (५) परस्त्री-सेवन (६) मद (७) नृत्य सभा (८) गीत-सभा, (९) वाद्य को महफिल, (१०) व्यर्थ भटकना।

आठ क्रोधज व्यसन हैं—(१) धुगनी खाना, (२) अति साहस करना, (३) द्रोह करना (४) ईर्ष्या (५) असूया (६) अथ दोष (७) वाणी से दण्ड, और (८) कठोर वचन।

व्यसन के सात प्रकार

जनाचार्यों ने व्यसन के मुख्य सात प्रकार बताये हैं—(१) जुआ (२) मासाहार (३) मद्यपान, (४) वेश्यागमन, (५) शिकार (६) चोरी, (७) परस्त्री गमन। इन सातों व्यसना में अथ जितने भी व्यसन हैं उन सभी का अन्तर्भाव हो जाता है।

१ दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च ।

व्यसनानि दुरन्तानि यत्नतः परिवर्जयत् ॥

मगयाश्ला शिवाश्वज्ज परिव्राद स्त्रियो मद ।

तौयत्रिक वयाष्टया च कामजो दशको गण ॥

पशय साहस द्रोह ईर्ष्यासूयाश्च दूषणम् ।

वाग्ज्ज च पाश्व्य क्रोधजोपि गणोऽष्टक ॥

२- शूत च मास च भूरा च वेश्या पार्ष्णि चौर परदारमवा ।

एतानि सप्तव्यसनानि लोके धोरानिषोर नरकं नयन्ति ॥

कुछ गज्जत यह कृतज्ञ दत्त हैं कि हम स्वयं पशुआ को नहीं मारते हैं किन्तु हम तो बाजार में गरीब वर माम खाकर मारते हैं इसलिए हम पाप नहीं करते। किन्तु जाचाय मनु न^१ कहा है—‘जा मामाहार का अनुमोदन करता है मत पशुआ के अंग का छदन भक्षण करता है मारने वाला माम आदि गरीबन वाला, खाने वाला माम पकान वाला, मांस परामने वाला और मांस खाने वाला—ये सभी घातक हैं। वे सभी प्राणवधक भागी हैं। यदि मामाहारी न हा तो मृत जावों की हिंसा कौन करेगा ? मामाहारी मानवा ने ही परमात्मा या श्री देवताओं के नाम पर हिंसाएं प्रारम्भ की। पर उन्हें सोचना चाहिए जने हम अपना जीवन प्यास है उसे ही अथ प्राणियों को भी प्यास है।

एक बार जानिवा का सम्मेलन लंदन में हुआ। सम्मेलन में एक वैज्ञानिक ने यह प्रस्ताव रखा कि जिस प्राणी का हम बना नहीं मानें उस जानन या जिगाटो का हम अधिकार नहीं है। इस पर अथ निराग अपातन प्रस्तुत किये। उत्तर में उस वैज्ञानिक ने कहा—आप मक्खी पर प्रयोग कर दिये। सभी के सामने एक मक्खी की एक पात्र ली गई जिसमें वह मक्खी उड़ न सकी। जानिवा ने अपनी प्रतिमा का चमत्कार दिखाया और जानी पात्र बनाकर मक्खी को विपरीत दिशा गया तथापि जान प्रयोग करने पर भी वह उड़ न सकी। अतः सभी ने एक स्वर में प्रस्ताव पारित किया कि जने हमारे अंदर में हिंसा प्राणी का घातन की गति नहीं है तो उस जिगाटो का मारने का अधिकार नहीं है। लगा वरत पर हम स्वतः अपराधी बनते हैं।

शाकाहार और मांसाहार

बुद्ध लोग यह समझते हैं कि मांस खाने में गरीब में गति का गचार आता व अमम है। मय तो यह है कि मांस खाने में गति का गचार नही आता। प्रारम्भ में बुद्ध शाका-मा प्रतीत होता है किन्तु बाद में गति का गचार ही आता है उमम गति का अभाव होता है। शाकाहार के विजनों गति प्राप्त होती हैं उनको मांसाहार में कभी नहीं हो सकता।

मनु १२.२० में शाकाहार का नाम की काकरेग हुई। उनमें

१. अथ निराग अपातन प्रस्तुत किये।

२. एतद् अर्थः कि जने हमारे अंदर में हिंसा प्राणी का घातन की गति नहीं है तो उस जिगाटो का मारने का अधिकार नहीं है।

अनुमोदन कर यह निष्पत्ति बिया गया कि मनिषा के लिए माम आवश्यक नहीं है। इसके अभाव में भी पाषाणहार से मनिषा में शक्ति और स्थिति आ सकती है और वे बुद्धिमान चतुर और धूर्त हैं। डा० ब्राह्म ने अपने अभिभाषण में कहा—जब से रामन सिपायियों के भाजन में माम का प्रवेश हुआ तब से रामन माझाज्य का काम प्रारम्भ हो गया और अन्त में वह विनष्ट हो गया।

शक्ति का मूल पाषाणहार

महान् दागनिब साफ़ धाँसी हमरमन मांसाहारी था। एक दिन एक विज्ञान ने उमंग रहा आप मांसाहार का विरोध करते हैं। यह गवेषा अनुचित है। यदि हम मांसाहार करना बन्द कर देंगे तो अन्न ही अमेरिका कमजोर हो जाएगा। यद्यपि पाषाणहार से मांसाहार का भक्षण हृदयों को मजबूत करने को शक्ति मिली है। शक्ति और मांसाहार के प्रसार का बन्द कर दीजिए।

हमरमन ने मुहाराज हुए कहा—आपकी हस्तियों का बहुत मजबूत होगी। आप अच्छी तरह से हवन करा सकते हैं। विज्ञान ने कहा—यह क्या सम्भव है? हमरमन ने कहा—‘तुम्हारा पता है यत्र तो शक्तियाँ जायगी वही अनेक अधिक मजबूत हैं हमरा कारण यह है कि वे तब से पाल पाया है। यह तो मांस का पाला भी नहीं है।

उस विज्ञान को यह बात ज्ञात थी। उसने कहा कि मांसाहार का दिया नियमित जीवन में उमंग मिलनी शक्ति का एक ही प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त की। विश्व के विद्वान बन।

रसायनशास्त्रियों के अभिमानानुसार पाषाण का गुण के लिए बलवन्तिजनक माना जाता है। अधिक उन्नत है। डा० एन. ए. सिंग है—पाषाणहार से शक्ति सम्पन्न होता है जब कि मांसाहार से शक्ति प्रभाव होती है। मांसाहारी प्रथम शक्ति का अनुभव करते हैं परन्तु वे तब ही पक जाते हैं। विन्नु मांसाहार को शक्ति और शक्ति का कारण है।

साधुनिब सुगम अनेक प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त की है।

मांसाहार के विरोध

मांसाहार के विरोध है। उ मांसाहार का कारण है शक्ति का मजबूत रूप सुझाया कि मांसाहार से शक्ति का कारण है शक्ति का

खाना तो दूर रहा, मांस लाना भी अपराध माना गया है। इसलिए आचार्य वसुन ने ने तो मांस को विष्णु के समान गन्दा, छोटा छोटे बाल से युक्त दुग्धवाला माना है।

मांसाहार ॥ हानि

यू० एस० ए० के कोनगट युनिवर्सिटी के वनानिज ल्याडन निरा है—मांसाहार में फलश्रियम और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते एतन्म मांस पाने वाले चिडचिड क्रोड़ी निरागावादी और अमहिषु होते हैं। शाकाहार में ये दोना तत्त्व अधिक मात्रा में होते हैं जिससे गाराहट प्रसन्नाचित शांतिप्रिय आगावादी और कष्टसहिष्णु होते हैं। ईश्वर स्तवजन न लिखा है—इन आगावा मुवावला पुर्नो सहनशक्ति बाल आदि में बहुत ही कम लोग पर सन्त हैं, क्योंकि उनका गुजारा दूध और खजूर पर है।

श० ट्युम का मतव्य है—मांस और शरीर के सेवन से मानव के स्नायु क्षत अधिक तमजोर हो जाते हैं कि वह जीवन से निराग होकर आत्महत्या करने का भी उत्तार हो जाता है।

मभी धर्म प्रवक्तवा ने नतिव दृष्टि में मांसाहार को निन्दनीय श्रेणिमान माना है। मांसाहार परावान तो अथय दृष्टि में देना है। मांसाहार तिन धार्मिक तत्त्वस्थ से दृष्टि में भी मांसाहार हानि है। आध्यात्मिक दृष्टि में ही नहीं, आर्थिक दृष्टि में भी मांसाहार अनुपु है। मांसाहार पार सामान्य ग्राहक है जो जीवन में आक रिक्ति पना करता है। आनिण मांसाहार की परिगणना व्ययमाना में की गई है।

(३) मद्यपान

जितने भी वेद पार्थ विम मान्यता है शिवर-बुद्धि को न कराना वान है या शिवर बुद्धि पर परना छान देने है वे सभी मद्य अतगत जा जान है। मदिरा एक प्रकार में गाना लगी है। मन्त्रिण प्रवर्ग मीत्रा परम अनाग चुन मिमरेट गीडो तम्यात् ताकी विम्वी इन्ने गम्यता विम रम पात्र शिवर गाना और विम्वी मद्य है, वे सभी मद्य

१ मद्य अमत्यामरिभि र्निमित्तमभिरि मद्य भीमव्य ।

वर्णन में इस प्रकार मद्य का भाग ॥

—मदनजी अमरकव्या ४१

२ बुद्धि मद्यविषय मद्य मद्य मद्य वि मद्य ।

पान में ही आते हैं। मन्दिरापान ऐसा तीव्र तीव्र है कि जिग किसी को लग जाता है उसका वह सबस्व नष्ट कर देना है। मदिरा की एक एक बूंद जहर की बूंद के मढ़ा है। मानव प्रारम्भ में चिन्ता को कम करने के लिए मदिरापान करता है पर धीरे धीरे वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। गगर का गीक विजली का शक्ति है। जिसे तन से धास और जीवन के आनन्द से बरबाद होना हो उसके लिए मदिरा की एक वातन ही पर्याप्त है। मदिरा की प्रथम घूट मानव को मूर्ख बनाती है द्वितीय घूट पागल बनाती है तृतीय घूट से वह दानव का तरह ब्रह्म करने लगता है और चौथी घूट से वह मुर्दे की तरह भूमि पर लुडक पड़ता है। आज तक विराटकाय समुद्र ने भी जितने मानवों को गहा निगला है, उतने मानव मदिरा ने निगल दिये हैं। मदिरापान से नरसी प्रसन्नता प्राप्त होता है और वह असली उदामी से भी पराव है।

मदीरानय दिवालिया बन

एक पाश्चात्य चिन्तक ने मन्दिरानय की तुलना दीवालिया बन से की है। मन्दिरालय एक ऐसे दीवालिया बन का संग्रह है जहाँ तुम अपना धन जमा कर देते हो और लोपते हो। तुम्हारा समय तुम्हारा चरित्र भी नष्ट हो जाता है। तुम्हारा स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। तुम्हारे घर का आनन्द समाप्त हो जाता है। साथ ही अपनी आत्मा का भी नव नाश कर देते हो।

मन्दिरा एक एमा पदार्थ है जो किसी भी दृष्टि से पय नहीं है। वह सड़ा हुआ पदार्थ है। गगरायुक्त पदार्थ जैसे अगूर महुआ जो गहूँ मक्का गुड आदि वस्तुओं का सड़ाकर निर्माण किया जाता है। मन्दिरा का सत्व आनोहल सभा सड़ा हुआ पन्नाय वातन कहलाता है। उसे भट्टी में जलाने में स्फिरिट की तरह तेज मदिरा बनती है। मन्दिरा को ही गगर कहते हैं जो वस्तुतः सड़ा=सड़ा हुआ पानी है। गगर का साड खमीर पत्ता करने के लिए उपयोग में लिया जाता है जिसमें अत्यन्त दुग्ध आती

- १ The bar room as a bankrupt bank you deposit your money and lose it your time and lose it your character and lose it your manly independence and lose it your home comfort and lose it your self-control and lose it your children's happiness and lose it your own soul and lose it

है, उस साठ में गरीब कीड़े कुलकुलाते रहने हैं और उन कीड़े का जैसा मदिरा है। एतदर्थ ही आचार्य मनु ने कहा—मदिरा किसी मानव के पान योग्य नहीं है।

मदिरा पोषक नहीं शोषक

शरीर को गिज्ञान के लिए आहार की आवश्यकता है। किन्तु मनु में ऐसा कोई पोषक तत्त्व नहीं है जो शरीर के लिए आवश्यक हो। अतः उसमें सड़ाने से ऐसा जहरीला तत्त्व प्रविष्ट हो जाते हैं जिनसे शरीर का घातक प्रभाव पड़ता है। मदिरा में आल्कोहल होता है। वह इतना तेज होता है कि सौ बूंद पानी में एक बूंद आल्कोहल मिला हो और उसमें एक छोट्टा सा कीड़ा गिर जाए तो शीघ्र ही मर जाता है।

डा० सफनकी का अभिमत है कि मानव के रक्त की हजार बूँदें मदिरा का दा बूँद मिलते हो उसकी बोली बढ़ होने लगती है। वह हजार बूँदों में बेशुद्ध हो बूँद आल्कोहल हो तो आदमी मर जाता है। यजनाय का अभिमत है—मदिरा की एक घूंट मुह में लेकर कुछ समय तक रखते ही उस व्यक्ति की जीभ और मुह चरचराने लगते और मुह का मांस भीतरी हिस्सा सफ हो जाएगा। उसके पदचात काई भी पदार्थ खाने पर उसमें स्वाद का किंचित भी पता न लगता।

मदिरा दानिक नहीं

कितन ही लोग कहते हैं कि यह भ्रात धारणा है कि मदिरा एक दानिक है जो गरीबों के पान का दूर करती है, सुस्ती मिटाकर शरीर में बुद्धि प्रेरित करती है। इस प्रकार के मिथ्या विज्ञापन से लोगों का मदिरा पीने के लिए प्रेरणा दी जाती है। किन्तु वस्तुतः मदिरा पीने वाले में प्रारम्भ में प्रेरणा आता है पर वह प्रेरणा ही शीघ्र धन जाती है। उनकी गरीबी की शक्ति कम हो जाती है। यद्यपि मदिरा चाहे किसी भी निम्न को हो उसमें किसी भी प्रकार का पोषक पदार्थ नहीं है। बरन लिखित का मताना है कि मदिरा पान या जय मदिरा पान में जानकर रक्त का रंग ग्रहण नहीं कर सकने से शरीर का रंग भी प्रकाश का गहरा नहीं हो सकेगा।

मदिरा का शक्ति का यत्न मान्य है कि भोजन से पूर्व मदिरा का

१. मनु ने कहा है कि मनुष्य का पान के लिए आवश्यक तत्त्व नहीं है।

२. मनु ने कहा है कि मनुष्य का पान के लिए आवश्यक तत्त्व नहीं है।

पान कर लिया जाय तो भूष मिट जाता है। पर मत्स्य तथ्य यह है कि मदिरापान से पेट की गानवाही और त्रिपावाही नाडियाँ निश्चिष्टित हो जाती हैं जिसके कारण उस भूष का भान नहीं रहता। लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। मदिरा सेवन करने वाले का पाचन सम्भान बिगड़ हो जाता है। मदिरा से शरीर पुष्ट नहीं होता। किन्तु शरीर में उममा उत्पन्न होता है। आहार का शरीर में पाचन होता है पर मदिरा का पाचन नहीं होता, वह ज्या की त्या निबल जाती है। आहार में रक्त गुद होता है और मदिरा से बिगड़ होता है। मदिरा पान में क्षणिक उत्तमता होती है। जस कोई व्यक्ति खल रहा हो और उसे यह पान हुआ कि पोछे से पागल कुत्ता दौड़ा हुआ आ रहा है तो वह दौड़ने लगगा। पर उममा दौड़ना क्षणिक उत्तमता उत्पन्न होगा। जब उस पान हुआ जाएगा कि कुत्ता इधर नहीं आ रहा है तो वह स्थिर हो जाएगा। वैसे ही नशीले पदार्थों के सेवन से उत्तेजना आती पर जया ही नशा कम होता है त्यो ही उममा समस्त अगापाग शिथिल हो जाते हैं।

मदिरा पान सन्निपात ५ समान

भल्लट नामक विद्वान ने मदिरा पान करने वाले की तुलना सन्निपात से ग्रसित व्यक्ति में की है। जस उसमें विकृति होती है वह भूमि पर लुप्त पड़ता है, अनुचित धोलना है, सन्निपात के सभी लक्षण मदिरापान करने वाले में पाये जाते हैं।^१

मदिरा के नशे में व्यक्ति की दया पानय व्यक्ति की तरह होती है। वह पागल की तरह हसता है गाता है बानता है नाचता है घूमता है, दौड़ता है और भ्रूचिउत हो जाता है। कभी वह विलाप करता है कभी रोना है कभी अस्पष्ट गुनगुनान लगता है कभी चीखता है कभी मस्तक धुनन लगता है। इस तरह गताधिक त्रियाए वह पागला की तरह करने लगता है।^२ इसीलिए कहा है—मद्यपान से मानवा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक पारश्चात्य चिन्तक ने भी लिखा है—जब मानव में मद्यपान का दुव्यसन प्रविष्ट होता है ता उसकी बुद्धि उससे विदा ले लेती है।^३

१ वचन्य घरणीपानमयथाचितब्रह्मनम ।

मन्निपातस्य चिह्नानि मद्य सर्वाणि न्ययन ॥

२ ह्यनि, नयनि गायनि वगति भ्रमनि धावनि भ्रूचिउति, गोचने ।

पतति रात्रिनि जगति गन्धं घमनि घाम्यनि मयमथातुर ॥

३ When drink enters wisdom departs

मदिरा व दोष

आचार्य हरिभद्र १^१ मनुष्यां तस्य गतं कश्चित् म मानस दोषा वा उत्पन्ना भवन्ति । व लोभ द्वय प्रसार है—(१) शरीर विद्रूप होना (२) शरीर विविध रोगा वा आश्रयस्थ होना (३) परिवार स तिरस्कृत होना (४) समय पर काय करना तो क्षमता वा (३२१) (१) अन्तर्मानस म दुःख पदा होना (६) पानन पुत्रा का घघना हा जाना (७) स्मृति का सोप हो जाना (८) बुद्धि भ्रष्ट होना (९) गज्जना म मग्गय समाज हो जाना (१०) वाणी म रटारता जाना (११) शरीर दुर्बो र्गन व्यक्तिया से सम्पन्न (१२) सुलहोन्नता (१३) क्षति ह्रास (१४) धम (१५) जय (१६) काम—तीनों का नाश होना ।

महामहि पालिदास न एक मदिरा बचा वान म पूछा—तुम्हारे पान मे क्या है ? मदिरा बचो वाला महा दासनि था । उसने दासनि शब्दावली म कहा—वविनर^१ भरे प्रस्तुत पान म आठ दुगुण हैं—(१) मस्ती (२) पागनपन (३) वनह (४) घटता (५) बुद्धि का नाश (६) सच्चाई और योग्यता स नफरत (७) गुशा का नाश और (८) नरक का भाग ।

एक मनावज्ञानिक न बताया है कि मदिरापान से असन्तुष्ट व्यक्ति सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है निम्नमाही व्यक्ति साहस, बुलमुन मनावृत्ति वाला जामविश्वास और दसो तरह उदाम व्यक्ति सुख का स्रोत करता है किन्तु सभी का मिलता है दसो विपरीत । उनका सब दुःख नष्ट हो जाता है ।^२

जितने भी दुगुण हैं व मदिरापान म अपने आप चन जाते हैं । ए^३ कोई दुगुण और अपराध नहीं है जो मदिरापान स उत्पन्न न होता हो ।^३

महात्मा गांधी न कहा—मै मदिरापान को तत्त्वर कृत्य और बचा

१ हरिभद्रीय जट्टक १६ १५ १६

२ 'In the bottle discontent seeks for comfort cowardice for courage bashful for confidence sad for joy and all find ruin

३ Habitual intoxication is the epitome of every crime

यसि त भी अधि नितीय माता है वगिरी न होत नुस्तरा का पेन
बने गाता मद्यता है ।

मदिरापान और बुद्धि

मदिरा क मद्य म स्वास्थ्य चोष्ट हाता है । म मग्निधन ओर
बुद्धि का विनाश होता है । मदिरापान म उमत्त होकर मात नितीय
बायो का करता है निगन उपाय वनमात सात आर परमात नाना ही
विशुद्ध हो जान है । भाषाय मनु न मदिरा को अन्न का मय कहा है ।
मल का पाप भी बना है । मन मूर जैन अमन्य पदार्थ है मातनीय क
निष्ठ अयोग्य है, यत ही मग्नि भा है । व्यास न कहा है—मदिरा का अ
मानव मय बना है बह पापी है । यदि य पान म मुक्त होत चाहता
है ता मदिरा का तत्र गरम करक पिय त्रिसम उमता मात शरीर जल
करके मष्ट हो जाणा ।

ब्राह्मण क विग यह निर्देग है कि यदि ब्राह्मण म गिगात करन
यात्र ध्यति की मध स न ता उस गुठ हात क विग तान नि तत गरम
जन पीना चाहिए उमथ बा तौ नि गरम दुध का मय कर आर
उमथ बा तीन दिन तत कयल वायु का मयन पर तय यह गुठ होगा ।

बोड साहित्य म

बोड जातरी म मग्नि रा विगत मय के मद्य माना है । जत
विगत मय म लाग दूर भागत है कम ही मग्नि म दूर भागना चाहिए ।
गुरापान क दुष्परिणाम क वार म जागव म वणन है कि कुछ बोड अमण
जर्न मग्निपान चल रहा था यहाँ पर पन्न मये । उ न मग्नि को प्रहृण
क निया जिगक पमम्बर्य व उमत्त होकर जानने लग । अमणधर्मा का

- १ गुरा के मलमत्राती वाप्या क मयमुष्ण ।
तस्माद् ब्राह्मण राज्ञो वश्यश्च न मुनी विवन् ॥

—मनुस्मृति ११।६६

- २ महाभारत सातविंश १६।१८७ ६८
द्रष्टव्य—यामकम्य स्मृति प्रायश्चित्ताध्याय १६।१८७ ४८
३ महाभारत शानि पत्र १६।३६ ३३
४ जानक वचन शब्द गा० ७६ पृ० १०७
५ जानक, प्रथम खण्ड, पृ० ४३१

विस्मय हो गये। जब उठ होना आया तब तब माती मांस अन्न
व्यथित हुए—जैसे हमारे यहाँ जलून जाने लगा। बहुत ही होना
सने।

गुरापात प्रत्यक्ष दृष्टि में निरूपित है। गुम जात में उनेन है—
देवराज इन्द्र १ मन्त्रि के घर को लप म लिया और पने का परिवार
हुए वहा—दगमे चर अभुत यम्पु है लिगरो गो के पगान पर लडगने
है गडद म लालाच म और म के स्थान पर गिरने पर भी मन म आहा
का अनुभव किया जाय जिमने वारण और अभय पनाथ लाये जाय उन
पेय का नाम है मदिरा। तुम म प्ररुण करो। इगता पात कर माना
धधकती हुई ज्वाला म गिर पन्ते है। इम प्रकार व बमीन मरत है।
शृगाल उग चीरकर खा नत है। मरुपति नर हो जाती है। अतः स्व
ग्रहण करा।

इस स्पष्ट है कि मदिरा सामाजिक जीवन को अस्व-व्यस्त बनने
वाली है। बौद्ध जातक स यह भी पात होना है कि बुद्ध युग म मन्त्रिपात
का सामूहिक प्रचार था। एक बार बुद्ध सभ की प्रमुरा श्राविका दिगाया की
पाँच सौ सखियाँ ने मदिरा का पान किया। विशाखा उन सभी सखियों
के साथ तथा तत् के दशन करन गईं। मदिरा से उमत्त बनी हुई सखियाँ
बुद्ध नाचन लगी परस्पर झगडने लगी अभद्र व्यवहार करने लगी। जिसमें
विशाखा का मिर लज्जा से नत हा गया।

जातक में यह भी लिखा है—जो मदिरापात करते हैं उनकी स्थिति
अत्यन्त दयनीय हो जाती है। व गलिया म घूमने वाले बल की भाँति
इधर उधर कुछ भी गाते फिगते हैं। अनियंत्रित होकर नाचते गाते हैं।
नि म - - - हैं। और मूढ़ होकर

हैं तो :

पागल बनकर एक दूसरे के साथ जसा जमानवीय व्यवहार करते हैं उसे देखकर किसे खिन्नता नहीं होती ? कुम्भ^१ जातक में बताया है कि हजारों व्यक्ति, जिनके पास सम्पत्तिमाँ अठबेलियाँ कर रही थी व भी मदिरा के नशे में उमत्त होकर दरिद्र बन गये। व बरवाद हो गये। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति हो घम से विमुख नहीं हो सकता, वत-पस च्युत नहीं हो सकता नीति का परित्याग नहीं कर सकता यदि उम व्यक्ति को मदिरा पिला दी जाय तो वह घम का भी परित्याग कर देता है कतव्य को भी विस्मृत हो जाता है और नीति का भी छाड़ देता है। ऐसा कौन सा अकाल है जिस मदिरा पीने वाला न करे।^२

मदिरा न पियो

मदिरापान एक भीषण दुव्यसन है। मानव साचता है कि इसमें रस है इसलिए वह उसका पान करता है पर वह ऐसा रस है कि जीवन के समग्र रस का निचोड़ लेता है इसलिए भ० महावीर ने कहा 'उस न पीओ।' तथागत बुद्ध ने पञ्चशील में म० न पायस्य मद्यपान न करो—यह सदेव दिया है। ऋग्वेद के ऋषि ने कहा—मदिरा पीने वाला पापा बन जाता है। इस्लाम घम के पगम्बर हजरत मुहम्मद ने कहा है—अल्लाह न शराब पर शराब पीने वाला पर पिलाने वाले और किसी तरह उसने सहयोग दन वालो पर खानत फरमाई है।^३ महात्मा गांधी ने अपन रचनात्मक कार्यों की सूची में नशाबंदी को भी रखा था।

मदिरापान महान पाप

डा० हावर्ड ने लिखा है—यह अत्यन्त मिथ्या धारणा है कि शराब जोषधि है और उससे शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है वस्तुतः शराब किसी रोग की दवा नहीं है चिकित्सा में उसका कोई स्थान नहीं है। गवम पीयर ने लिखा है मद्य का एक प्याला दुद्धिहीन दूसरा प्याला पागल और तीसरा प्याला भ्रूँच्छन कर देता है। सेनका ने कहा—शराब पीना बुद्ध नहीं है स्वेच्छा से पागल बनना है—यह महान दुगुण है महापाप है। इग्नण्ड के प्रधानमंत्री नायड जाज ने कहा—शराब न देन को इतनी हानि पहुँचाई है जितनी हानि दुश्मनो की हजारों पनचिया न भी नही

१ कुम्भ जातक जातक पंचम खंड गा० ४१ पृ० १ ४

२ कुम्भ जातक जातक पंचम खंड गा ४१ पृ

३ दशवर्तिक ११/१३६

कर दिया जाता है। यह भी द्रव्य, मात्र धान और भाव न होता जाता है। यंत्रिया धरोहर का धनिया कहना नया का पुराना और पुगता का नई पहना।

शरीर शरीर

कूटो मा ॥ न्ना भा म्बुन अवश्य ता पौड्यो प्रसार है। रिता प्रनामन, भय, म्पार्य या ज्ञान के कारण रिता दूसरे व लाभ व निय ता स्वयं व लाभ व निय या दूसरा ही हानि के लिये मायाधोऽय या गुण व समन मिथ्या यथा दना मिथ्या मवाहा न्ना या मिथ्या प्रगता करना। कूट मागी म गमा प्रसार की प्रगता जो मिथ्या है वह आ जाती है। कूट मागी की आचार म्बुन निम्न करने हुए कहा है—वह बागी तो पुराना है। वह या तो नूनाधिर कहना या बिन्दु न हो नहार जायगा, इस तरह वह चारी करने लाया है। भारतीय मनामिया ने उसे धुनिन और धाराधि-धार पाप कहा है। जो गति ब्राह्मण म्बो बावत व हत्यारे की हानो है वही गति कूट मागी म्बे बाव की होनी है। आवक इन प्रसार के म्बुन मवावाद स अपन आपकी पूजनया उचाता है।

स्वयं म्बुनारव व पौष अभिचार

पूर्ण म्बुन म्बुनारवानी रखन पर भी प्रस्तुत ग्रन म्बुन दापो के दगन की म्बुनारवानी रहनी है व म्बुनारव म्बुन पौष है—

१ सहा म्बुनारव—महा—मिना किमा कारण के तथा सहामय का निजय किये बिना कपाय म्बुनारवित हानर किमी व्यक्ति पर दोषा रापण करना किमी के प्रति गलत धारणा पत्न करना, म्बुनारव की दुजन गुणी का अवगुणी, नानी को अगानी ब्रह्मचारी को व्यभिचारी कहना आदि।

कितना ही बार आँखा देयी घटना भी अवश्य होती है। फिर सुनी सुनाई बात पर मिना किमा प्रसार का निजय किये सीध ही किमी पर कर्तव्य लगा दना मवाहा अनुचित है। म्बुनारवधारी आवक को इस दाप म्बुनारव रहना चाहिय।

२ सहा म्बुनारव—किमी की मुख्य बाव को किमी के सामने प्रगट कर देना। जम वाई व्यक्ति एवान्त गात स्थान म्बुनारव गम्भीर विषय पर चिन्तन कर रहा हो उस समय कल्पना म्बुनारव अटक्लपत्री लगाकर यह दिनेरा पीटना कि अमुक विषय पर अमुक प्रसार की मन्त्रणा की जा रही है। केवन अनुमान स ही लोग गलत धारणा बना लेते हैं और उनम

उमास्वाति ने सहस्राभ्याग्यान वं स्थान पर 'यामापहार' जनिचार लिखा है। अय दिगम्बर आचार्यों ने भी उही का अनुसरण किया है। 'यामापहार' का अय है—किसी की घराहुर की रखकर इकार हो जाना। थावक को इन सभी अतिचारा मे वचकर सम्यक प्रकार से सत्य का पालन करना चाहिये।

(३) स्थूल अदत्तादान विरमण वत

थावक का ततीय वन स्थूल अदत्तादान विरमण है। श्रमण व लिये बिना अनुमति के दत्तसोषनाथ तृण आदि ग्रहण करना भी वज्य माना गया है। किन्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह सम्भव नहीं कि सम्पूर्ण प्रकार की चारी का मन-वचन काया से त्याग कर दे।

गृहस्थ थावक स्थूल अदत्तादान का त्याग करता है। वह यह प्रतिपा ग्रहण करता है कि चाहे सचित्त वस्तु हो चाहे अचित्त वस्तु हा^१ वह दुष्ट अध्यवसायपूर्वक अपने अधिकार से बाहर की अवस्था दूसरे व अधिकार की वस्तु का उम वस्तु के अधिकारी की आना व बिना ग्रहण नहीं करेगा, क्याकि ऐसा करना स्थूल अदत्तादान है।

जिस समाज में चोरी कहा जाता है जिसके करने से समाज में व्यक्ति चार बेईमान या तस्कर बहलाना है जिस लोग घृणा की दृष्टि से निहारते हैं जा वस्तु सामाजिक है जिस वस्तु पर हमारा स्वय का अधिकार नहीं है उम वस्तु को लेकर उमका उपभोग करना स्थूल अदत्तादान है।

स्थूल अदत्तादानविरमण वत स्थूल मपावा^२ की भानि दो करण (कह^३ नहीं कराऊँ नहो) और तीन योग (मन वचन और काया) पूर्वक होता है।^४

स्थूल चारी का परित्याग करने पर थावक का जीवन लोक-श्रवहार की दृष्टि में विदवस्त्र और प्रामाणिक बन जाना है उमका चारित्रिक वन

१. मूलग अग्निनागण ममणोवामजो पच्चकग्गा न अग्निनागण दुविह पनत्त त जण—मचिनात्ताण अचिनात्ताण यः । —आवस्यकमृज तापरा पा

२. तपाणत्तर च गुज्ज अग्निनागण पच्चकग्गा तुवि निविहत्त न कट्ठि न कारयेमि मणभा वपना कायमा ।

જા.વા.કે. રીડર વિભાગે ખેડે માહિતી આપવામાં આવી છે. આ માટે આભાર
જાણી.

ਤਿਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾ ਪਾਸ਼ਾਏ ਦੇ ਦਿ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਭ
 ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਤਰ ਤ : ਦਸ ਸਫ਼ਾ : ਦਿਸ਼ਾ ਤਿਸੇ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਤਰ
 ਤੇ ਪਾਸ਼ਾਏ ਸਾਫ਼ ਪਾਤਰ ਤੇ ਪਾਤਰ : ਤੇ ਸਭ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਤਰ
 ਦੇ ਸਭ ਅਤਿ ਸਭਾਤ ਹੁੰਦਾ ਤ : ਦਸਫ਼ਾ :

कोरी व बाहुल्य कारण

पारा का प्रथम कारण भागा क प्रति जागरि है पर माना इतना
म ताग साजसा यभय नि मा आ- हीन सा तागी पापपी है ता क
गी और प्रपुन ताग है। बिगा क पाग वाई यगिया यगु मेगा-
प्राप्त करन क निग मग सनर उठता है और उगी क निग ह्यलि नि
कोटि के वाय करन क निग उप्रेगित होता है। मरगे वरने मन म बी
की भायना उदुबुद होती है निर याबिर और याविर प्रवसियो प्राप
हानी है।

अन्वेष्य व्रत की गुरुता व निष्ठा यह जाहज़मान है कि अनायास आश्चर्यचकितताओं का भोग किया जाये। अनुचित व गलत उपायों से धन प्राप्त करने की कामनाओं से भी बच जाये। अधिराज चाखियाँ आसक्ति और लालच से प्रेरित हानि की जाती हैं। दूसरा कारण भयभीती और बेकारी ना है। तीसरा कारण किञ्चल्य है। चौथा कारण वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना है। पाँचवा कारण स्वभाव है। अक्षिप्त और कुलुपि व कारण भी उचित चारे करने के लिए विवश होता है।

श्रावण स्तूल ओरी भा त्याग करता है।

हयूल धोरी के प्रकार

स्थूल बीरी व कुछ प्रकार इस तरह है—किमी दूसरे व घर में सप
लगाना, किसी की जव काटना किसी व घर का ताता तोड़ना या अपनी
चाबी लगाना या शिना पूछे किसी दूसरे की गैठ खोलकर वस्तु निकाल
लेना किसी का गड़ा हुआ घन निकाल लेना डाका डालना, ठगना बीर
बुद्धि से किसी की वस्तु को उठा लेना, और उस अपने पास रख लेना
आदि ।

अस्तेय व्रत व अतिचार

अस्तय वन का सम्यक् प्रकार से प्रतिपालन करते हुए भी वनी

प्रमाण या अभावधानी से जो दोष लग जाते हैं उह अनिचार^१ कहा है ।
वे मुख्य रूप से पाँच प्रकार के हैं ।

(१) स्तेनाहृत—जानकारी व अभाव में या यह समझकर कि चागी बरत व बरत में पाप है पर चोर व द्वारा लायी गयी चागी की वस्तु खरीदना या घर में रखना भया हुआ है थावक चोरी की वस्तु मगद सेना है पर यह स्मरण रखना चाहिए कि यह अतिचार है ।

रितने हा व्यक्तिओं की यह भ्रान पारणा भी है कि हम मुक्त न
ता कोई वस्तु ने नहीं रहे हैं। दाम देकर वस्तु का खरीद रहे हैं। उगम
चारी जमी ब्या घान है। पर उह यह स्मरण रवना होता कि जो वस्तु
चारी से लायी जाती है वह वस्तु मन्नी ब्या जाती है। इसलिए भ्रावक
को विवकपूर्वक जाँच करके ही कोई वस्तु लेनी चाहिए। चोरी की वस्तु
सरीदन घाना व्यक्ति भी चोर के समान ही दण्डनाय होता है।

यह जिनामा हो सकती है कि मुझे नामों में मिलने वाली सभी वस्तुओं को बची बची हो सकती है ? किसी व्यक्ति को धन की अत्यधिक आवश्यकता हो तो वह भी मुझे दान में अपने वस्तु बचना है ।

समाधान है कि यह बन्धु सम्मोह। सबकी है पर चोरी की बन्धु की तरह अत्यधिक गम्भीर नहीं होती। चोरी की बन्धु का बचन ममप बचन वाले क मन में भय रहता है। वह मुक्त छिपकर बचता है। अतः वह भी याता में विषय गन्त की आवश्यकता है।

पुनर्दृष्टि हुई वस्तु का अपन घर में रगना खोर जाऊँ आदि का अपने घर में आश्रय देना यह भी अपराध है। थावक श्म अनिचार में अपन भाग का बचाना है।

(२) तत्त्वप्रयोग—तत्त्वज्ञान को तत्त्वज्ञान रूप बनाने के लिए प्रयोग और प्रारम्भ देना उम बाय की प्रणाली करके उम बाय का उत्पन्न देना तत्त्व प्रयोग है। ज्ञान—एक वस्तु एक व्यक्ति को जानना है कि यह तत्त्व है तथाकि अपने परिचित के लिए उन निर्णय सिद्ध करने का प्रयोग करना है। यह एक प्रकार के धार का महायज्ञा "धर बाय बाय

१. युवक प्रीतिमानवैशेष्यस्य पक्षे ज्ञानस्य अतिरिक्ता न स्यात्तिष्ठति ।
 आत्मा—नृपतेः स्ववश्यायाः विदुषोऽप्येवमवस्थायै नृपतेः स्ववश्यायाः
 स्ववश्यायाः । —नृपतेः स्ववश्यायाः ।

करता है—चांग निशाआ म व ऊपर नीचे (यानी छद्म दिशाआ में तब उपलक्षण से चारो विदिगाओ म अर्थान दगा दिशाआ म) निश्चिन्त मानने आगे बढ़कर मैं विन्चिन मात्र भी स्वाथमूलक प्रवृत्ति नहीं करूंगा।

श्रमण के लिए क्षत्र की मर्यादा का विधान नहीं है क्योंकि उनको कोई भी प्रवृत्ति स्वाथमूलक या हिमात्मक नहीं होती। वह जिना ने प्राणी को बिना कट्ट पट्टेचाये जन जा के अभ्युत्थान के लिए विहार दत्ता है। वह घुमवण्ड है। चरप्रति चरप्रति उमारी माघना का लक्षण है। पर थायव की प्रवृत्ति हिमात्मक भी होती है। अन उसे मर्यादा करना जरूरत है।

वर्तमान युग में इस श्रत का महत्त्व अत्यधिक है। प्रत्येक राजा अपनी अपनी राजनीतिक और आर्थिक सीमाएँ निश्चित कर लें ताकि उसे सघन स्वतंत्र मिट जायग। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने राट्टा म परस्पर व्यवहार के लिए पञ्चशील के रूप में जो आचार संहिता निर्मित की थी उसमें हम पर अधिक बल दिया गया था कि एक राज्य दूसरे राज्य में हस्तक्षेप न करे।

गमनागमन की मर्यादाएँ

आचार्य हमचन्द्र ने कहा है कि जिस मानव ने दिग्व्रज का घटन कर लिया है उसने जगत पर आक्रमण करने वाले अभिवृद्ध लोभरूपी मर्मा को आगे बढ़ने से रोक दिया है।^१

विदेश यात्रा करने के मुख्य तीन कारण हैं—(१) अधिकाधिक धन के कभीभूत हाकर व्यापार की अभिवृद्धि के लिए, (२) आमोद प्रमोद व सपाटे और वदयिक सुखों के आस्वादन के लिए, (३) किसी आध्यात्मिक महापुरुष के दर्शन के लिए। प्रथम दो कारणों में अर्थ और काम की प्रवृत्ति नष्टा रहती है अतः थायव को उन कारणों से बचना चाहिए।^२ जैसे हमने हुए सोहे के गोले को कहीं पर भी रखने से जीवा की हिंसा होती है वैसे मानव के गमनागमन से प्रस और स्थावर जीवा की हिंसा होती है। प्रसु श्रम के घटन से आवागमन की मर्यादा स्थिर हो जाती है।^३ हिंसा, लोभ और लोभ को घटाने के लिए इस श्रत की आवश्यकता है।

१ जगन्नाथपदायक प्रमत्तलोभकारिण ।

स्वर्णन विन्चि तेन येन निश्चिन्तं कृता ॥

२ थायव धर्म दर्शन पृ० ३६० उपध्याय पुनर मुनि जी

चराचराणा जीवाना विमर्शन विवचनात् ।

तज्जगन्नाथपदायक सद्गुरुं निदिशोष्य ॥

प्रभुन श्रम म दिशाशा की मर्यादा निश्चित वा जानी है। मुख्य रूप से शिवाय नान है—ऊर्ध्वशिवा अर्धशिवा जीव निररशिवा। इन नान शिवाशा म निररशिवा क जाठ भेद है—(१) पूर्व (२) पश्चिम () उत्तर (४) दक्षिण जोर चार दिशिवाएँ (५) ईशान (६) जाम्बव (७) नक्त्य, (८) वायव्य। इन नानिगित (९) गिर का जाव ऊर्ध्वशिवा (१०) पर क नाच का आर शशिवा है।

मर्यादा अरुन दृष्टा से प्रत्यक्ष की जाति है

प्रभुन श्रम प्रहण करने वाला श्रावक शिमी एक स्थान (उत्तराचार्य निधान स्थान आदि) का केन्द्र बनाना है और उस केन्द्रस्थान से प्रत्यक्ष शिवा क निय मर्यादा स्थिर करना है कि मैं प्रभुन केन्द्र स्थान म लगी शिवाशा म कौनो दूर तक जाऊँगा। इस प्रकार स्वच्छा म समनामन क धर्म की सामान्य करना है। यह मर्यादा काम माल शिवाशाटर बनाना हाथ आदि बिना भी समान म निधारित की जा सकता है। केन्द्रस्थान शिमी का मानना यह ना पड़ता स्वयं का चरण निरर है। शिवाशिवा म अधिक शिमी शिवा म कम मर्यादा रखनी, मर भी उत्तर दृष्टा पर प्रवृत्तिन है। हाँ तब तब मर्यादा निश्चित करना क पत्रन उन परिवर्तन करना, मन्त्र का लाटना मर्यादा अनुचित है। पत्रनगूबर जीवन निवाह मन्त्रपो समनामन शिमी शिवाशा क निय जिनका धर्म आर पर है उन की मर्यादा रखना चाहिये। आर पचना म अधिक धर्म का मर्यादा रखना उचित नहीं है।

दिशा-परिमाण धन का मन्त्र जावन भर के लिये हाता है। जबल दिन रात या उमरा भा कम समय के लिये या मर्यादा जानी है वह दशा-वर्षादि धन में जानी है या दशा धन है।

दिशा-परिमाण क अनिवार

श्रम माधव ने शिवाशिवा धन प्रहण कर दिया है उसे उस मर्यादा का अधिकम नहीं करना चाहिये। दिशा-परिमाण धन क पांच अनिवार बनाने लय है, वे इस प्रकार है—

(१) ऊर्ध्वदिशा-परिमाणनिकष—ऊर्ध्वशिवा में समनामन के विर या क्षेत्र-मर्यादा निश्चित कर रनी है उस मर्यादा की अवधान में उ रह कर जाना।

(२) अध्याविशापरिमाणानिग्रम—नीची दिशा में जो गमनागमन की क्षत्र मर्यादा रखी है उसको अनान रूप से उत्तर्धन हो जाता।

(३) तिर्यग्विशापरिमाणानिग्रम—पूर्व-पश्चिम उत्तर-दक्षिण, नक्षत्र वायव्य ईशान और आग्नेय दिशा विन्दिशाआ में जो क्षत्र मर्यादा रखी है उसका जतिग्रमण हो जाता।

(४) क्षत्रवृद्धि—अभावधानी से क्षत्र की मर्यादा का एक विन्दिशा परिमाण का अमुक जस दूसरे दिशा के परिमाण में मिला देता। एक विन्दिशा के तिर्य को गयो मोमा का कम करके दूसरी दिशा का मामा में जा...

इसमें प्रतवारो का ऐसा ध्रम होता है कि 'मैंत एर' विन्दिशा का क्षत्र घटा दिया है फिर मुझ अतिचार क्या होगा ? किन्तु यह स्मरणीय है कि भावक को मर्यादित क्षत्र को घटाने का अधिकार तो है किन्तु दूसरा... में क्षत्र की मर्यादा को बढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसविषय क्षत्रमर्यादा की वृद्धि करना अतिचार है।

(५) स्मृति घटा—यिन्नी ही बार मर्यादा का स्मरण न रहने पर मर्यादा का भंग हो जाता है। जस—मैंत पचाग याज्ञा की मर्यादा का या मो योजन की ? क्या प्रकार से रह होने पर पचान याज्ञन से उस क्षत्र नहीं जाना चाहिये फिर भन ही मर्यादा का याज्ञन तो क्या न का हा। क्षत्र के परिमाण का उत्तर्धन हुआ है तो उसे तुम्हारा दाविग लो... चानिय गात होने पर विस्तृत भी जाय नहीं बन्ना चाहिये गा... विन्दिशा घटित की जानना चाहिये। यहाँ तक कि यदि तिर्य-पश्चिम... से भाग गया है तो उमर हाग नार्द गया बन्तु का उगभाग भी नहीं बान चाहिये।

(६) उगभाग-परिमाण परिमाण का

जो उगभाग का उगभाग में जानो है उग उगभाग बन्त है इसे पुन-पुन काम में लावानी बन्तु परिमाण बहताही है। उगभाग की परिमाण में जानवानी बन्तु का मर्यादा को निश्चित करता उगभाग परिमाणपरिमाणन है।

अन्तर्गत विन्दिशा जो तिर्यग्विशा घन वीरता के लिए है। इस जीमन में माननी और मर्यादा का मर्यादा होता है तथा मर्यादा में परिमाण एक... में आकर मुक्त हो जाता है।

... परन पर भावक का य... विन्दिशा मर्यादा...

कि अमुक पदार्थ मेरे शरीर धारण करने के लिए उपयोगी है या केवल स्वाद अथवा फलन के लिये मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ? आजकल सम्पत्ति सम्पन्न और फलन के नाम पर इन्द्रिया के पोषण हेतु मनुष्य ऐसे पदार्थों का उपभोग करने में आनन्द की अनुभूति करते हैं जो स्वास्थ्य के लिये भी हानिप्रद होते हैं तथा रोगों को उत्पन्न करते हैं। श्रावक उन सभी पदार्थों का त्याग करता है। वह जीवन निर्वाह के लिये ऐसे पदार्थों का उपयोग करता है जो जीवन के लिए उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक हैं।

जो पदार्थ एक बार सेवन करने के पश्चात् पुनः वह पदार्थ सेवन नहीं किया जा सके वह उपभाग है जैसे—भोजन पानी अग विनेषन आदि। इसके अतिरिक्त जो वस्तु एक से अधिक बार सेवन की जा सके, वह परिभाग है जैसे—आसन गय्या वस्त्र^१ आदि।

रत्नकरण्ड श्रावकाचार में उपभोग-परिभाग के स्थान पर भाग और उपभोग यह नाम प्राप्त होता है किन्तु अर्थ की दृष्टि से इन दोनों में कोई अंतर नहीं है।^२

उपभाग-परिभाग की एक अर्थ व्याख्या भी शास्त्रों में उपलब्ध होती है। जो पदार्थ शरीर के आन्तरिक भाग से भोगे जाते हैं वे उपभोग हैं और जो पदार्थ शरीर के बाह्य भाग से भोगे जाते हैं वे परिभाग हैं।

अतः उपभोग और परिभाग पदार्थों के सम्बन्ध में श्रावक यह मर्यादा करता है कि मैं अमुक अमुक पदार्थों के अतिरिक्त केवल पदार्थों का उपभोग परिभाग नहीं करूँगा। इस प्रकार श्रावक अपने शरीर का पूर्ण स्वस्थ सक्त और वायव्य बनाय रखने के लिये उन शरीर और इन्द्रियों में सम्बन्धित आवश्यक पदार्थों की मर्यादा करता है।

छन्दोग बोल

शास्त्रकारों ने प्रस्तुत वन की मुविधा की दृष्टि से छन्दोग प्रकार के पदार्थों की एक सूची दी है। वह इस प्रकार है—

१ उपभोगः सहोभोगः न चाग्रजगानानुपवर्गनाम।

परिभोगः पुनर्पुनः भाग्यः न चाग्रजगानानुपवर्गनाम।

—आवश्यकत

२ भक्ष्यं परिहृत्य भोज्यं भक्ष्यं पुनश्च भक्ष्यं।

उपभोगः पुनर्पुनः भाग्यः न चाग्रजगानानुपवर्गनाम।

(१) शरीर आदि पाछेन का जमोला या तालिया आदि। (२) दाँत साफ करने के लिये मज्जन आदि। प्राचीन काल में बबून, नीम, मुन्ही आदि की लकड़ी से दंतौन करते थे। वर्तमान में दूध पन्ना दंत मज्जन आदि से दंतौन करते हैं। (३) फल (४) मालिश के लिए तेल, (५) उबन्न के निरालेप आदि। (६) स्नान के लिए जल। (७) पहनने के लिए वस्त्र। (८) विलेपन के लिये चन्दन आदि। (९) फूल, पुष्पा की मर्यादा करना। (१०) आभरण अर्थात् आभूषण आदि। (११) धूप दीप—घामु गुडि के लिये धूप आदि का उपयोग।

ये जो ग्यारह पदार्थ बताये हैं उन पदार्थों से शरीर की रक्षा होती है तथा उसमें स्फूर्ति व स्वस्थता का संचार होता है।

आगे वह सूची दी जा रही है जिससे शरीर में पुष्टि व गति का अभिवृद्धि होती है।

(१२) पेय पदार्थ दूध, दाल, मट्ठा आदि। (१३) पक्वान्न—भोजन के पूर्व नाश्ते के रूप में जो पदार्थ खाये जाते हैं। (१४) आदन—आग्नि में रख द्रव्य को लिया गया है, जो विधिपूर्वक अग्नि पर पकाकर खाये जाते हैं। जैसे चावल, धूल आदि। (१५) सूपदार—सूप में उन तरल खाद्य पदार्थों का समावेश होता है जैसे दाल, सूप आदि जिससे सगाकर राटी, भात आदि पारे जाते हैं। (१६) घृत आदि विगय—जो भाजन को सुस्वादु बनाने के लिये पोटिक बनाते हैं। दूध दही घी तेल और मीठा ये पाँचो विगय हैं। मधु और मक्खन की गणना महाविगया में की गई है किन्तु विगय की स्थिति में औषधि के रूप में ये लिए जा सकते हैं, सामान्य परिस्थिति में इनका उपभोग नहीं किया जा सकता। किन्तु मधु और मास जो महानिद्रा के लिये उपयोगी हैं। (१७) शाक—भोजन के साथ व्यञ्जन रूप में खाये जाने वाले पदार्थ शाक या साग कहलाते हैं। (१८) माधुर्य—मधुर—हर फलो में आम, केला, आम्रान, नारंगी सब अनार आदि। मूत्र पत्रों में वादाम, पिस्ता, किमिना आदि। (१९) जमन भाजन—पदार्थ दुग्धा निवारणात् खाये जाते हैं। जैसे रोटी, दाल, पुडी आदि। (२०) पीन का पानी—विविध प्रकार के उष्णोष्ण द्रवों से, जैसे खारा मीठा आदि पेय पदार्थ। (२१) मुखवास—मुपारी पान आदि। (२२) वाहन—हाथी घोड़ा बस आदि। (२३) उपानत—जते वृत्त, पम्पन आदि। (२४) दम्पामन—पत्तन पाट गद्दा तनिया आदि। (२५) मचित स्तुति मर्यादा करना (२६) खान के द्रव्य—स्वास्ती की भिन्नता को दृष्टि से धारण

वस्तुएँ पथक पथक द्रव्यों के संयोग के साथ मुँह में डाली जाती हैं पथक-पथक द्रव्य हैं।

पाँच बातों से बचो

उपभोग-परिभोग व्रत में वस्तुआ का उपभोग करते समय गृहस्थ को इन पाँच बातों से बचना आवश्यक है। (१) व्रतवध—जिन वस्तुओं में जन्म जीवों का वध होता हो उनका संवर्धन त्याग करना चाहिए। जैसे—रेशमी वस्त्र काँडलिवर आदल हेमोग्लोबिन आदि। (२) बहुवध—जिन पदार्थों के तैयार करने में व्रत जीवों का सहारा तो नहीं होता। किंतु तैयार होने पर व्रत जीव पदा हो जाते हैं अथवा असंख्य स्यावर जीवों की हिमा होती है। जैसे—मदिरा व्रत जीवों के वध से निर्मित नहीं होती किंतु उसके निर्माण करने में पदार्थ को सड़ना पड़ता है जिससे उसमें असंख्य व्रत जीव पदा हो जाते हैं। इसीलिए मदिरा बहुवध होने से वर्ज्य है। (३) प्रमाद—जिस वस्तु के सेवन करने से प्रमाद की अभिवृद्धि होती हो वैसे गरिष्ठ और तामसिक भोजन अतिमात्रा में विकृतियों (विगड्या) का सेवन अत्यन्त गुदगुदा और लचीला आमन आदि भी त्याज्य है। (४) अनिष्ट—जिन वस्तुओं के सेवन में स्वास्थ्य विगडता हो। जैसे—अधपकी हुई चिलित रस वस्तुएँ। (५) अनुपसेव्य—जिस वस्तु का सेवन शिष्टसम्मत नहीं है घणित और अनुपसेय है। जैसे—बिना जाने हुए फल व मांस मछली अण्ड आदि।

उपभोग परिभोग व्रत के अतिचार

इस व्रत के पाँच अतिचार हैं। इन अतिचारों में अस्वादवृत्ति पर अधिन दत्त दिया गया है। स्वादवृत्ति आसक्ति और उच्छृंखलता को प्रथम देने में मर्यादा का स्पष्ट रूप से भंग होता है। अतः श्रावक को सतत सतक रहकर इन अतिचारों से बचना चाहिए। ये अतिचार इस प्रकार हैं—

(१) सचित्ताहार—जो सचित्त वस्तु मर्यादा में नहीं है उसका भूल से आहार करने पर सचित्ताहार दोष लगता है।

(२) सचित्त प्रतिबद्धाहार—जिस सचित्त वस्तु का त्याग कर रखा है उस सचित्त वस्तु से जो अचित्त वस्तु लगी हुई है उसका भूल से उपभोग

कर लेना वह गचित्त प्रतिग्रहाहार है । जैसे—वस्त्र ग लगा हुआ गात्र निर-
सजूर, गुठली सहित आम आदि गाना ।

(३) अपक्वाहार—गचित्त वस्तु का त्याग होने पर त्रिना अग्नि के
पक्षे, पक्षे शाय, बिना पक्षे पत्र आदि का भक्षण करना ।

(४) दुष्पक्वाहार—जो वस्तु अथ पात्र हा, उमना आहार करना ।

(५) तुष्टोपधिभक्षण—जो वस्तु कम खायी जाये और अधिक मात्रा
में बाहर डाली जाये ऐसी वस्तु का भक्षण करना जैसे मीनाफन आदि ।

इन पाँच अतिचारा म मुख्य रूप से भोजन को लिया गया है ।
किन्तु उपलक्षण से शरीर रक्षा के लिए अन्य पदार्थ जमे वस्त्र दत्तौ पत्र
स्नान विलपन आदि भी समझ लेने चाहिए ।

आचार्य समन्तभद्र ने उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत का अनिवार्य
अर्थ रूप से भी बताया है । ये ये है—

(१) विषय रूपी विष के प्रति आदर रखना (२) बार-बार भोजन
पदार्थों को स्मरण करना (३) पदार्थों के प्रति अत्यधिक लोलुपता रचना
(४) भविष्य के भोगों की अत्यन्त लालसा रखना (५) भोगों में अत्यधिक
सस्लीन होना ।

श्रावक उपभोग परिभोग व्रत के प्रति सदा जागरूक रहे यदि
उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुओं के प्रति भी आसक्ति रहती है । पुनः पुनः स्मरण
अत्यधिक लोलुपता अप्राप्त भोगों की लालसा तथा भोगों में अति लालसा
रहते हुए भोजन ही व्रत बाह्य रूप से ग्रहण कर लिए जाय पर अदर न बर
गोसला होता है । उपर से यह धमध्वजी प्रतीत होता है किन्तु अन्तः में
उमके जीवन में ग्राहना का प्राण नहीं होता । श्रावक को सतत इन अति
चारा में बचना चाहिए । कश्चित्त दोष भी लग जाये तो यथा शीघ्र उसे
भक्षण पर लना चाहिए ।

पञ्चह कर्मादान

उपभोग-परिभोग के लिए वस्तुओं की प्राप्ति करना पड़ती है और
उमके लिए व्यक्ति को पापकर्म भी करना पड़ता है । जिस व्यवसाय में म

१ विनयविषयान्तरूपेणात्रमृत्तिरित्येवमनितृपान्त्रभवा ।

भोग्यभोगपरिभोगव्यतिरिक्तमा पक्ष कथ्यते ॥

रश्म अघात अतिहिंसा होती है यह बाय ध्यावक व निष्ठ निषिद्ध है। ध्यावक जीवन का खपन करते हुए भगवती सूत्र में कहा है कि भावक अप्पारम्भी अप्परिग्रही धर्मिक धर्मानुगारी धर्मिष्ठ धर्मग्यानि धर्म प्रनोदितता धर्मप्रवचन एवं धर्मयुक्त होने हैं। व धर्म में आजीविका बनाने हैं।^१

धर्ममय आजीविका तभी हो सकती है जब वह अप्प आय में सन्तुष्ट हो। यदि उसमें तात्का की अधिकता होगी तो यह निषिद्ध व्यवसाय भी करेगा। ध्यावक निषिद्ध व्यवसायों को जानकर मध्या त्याग करता है। ये निषिद्ध व्यवसाय वर्मानान कहलाते हैं।

वर्मादान का अर्थ है—उदाह (गाइ)। नानावर्णीय प्रभति पाप वम प्रवृत्तिया व ग्रहण करने व कारणभूत महापापपूर्ण होने में व व्यवसाय वर्मानान कहलाते हैं।^२

वर्मानान की मध्या पद्वह हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) अगारकम—अग्नि मग्गधी व्यापार, जैसे—रोयन बनाना इटें पकाना आदि।

(२) वनकम—वनस्पति मग्गधा व्यापार जैसे—बूझ काटना, घास काटना आदि जिसमें बनाधित रहन वान पशु आदि नष्ट हो जाते हैं।

(३) शकटकम—वाहन मग्गधी व्यापार जैसे—गाड़ी मोटर तांगा, रिक्शा आदि बनाना।

(४) भाटकम—वाहन आदि किराय पर देना।

(५) स्फोटकम—भूमि फोड़ने का व्यापार जैसे—खानें खुदवाना जहरें बनवाना मकान बनाने का व्यवसाय करना।

कितन ही वृद्धि वम को भी स्फोटकम मानते हैं पर वृद्धिरम स्फोटकम नहीं है। उसमें जमीन फोड़ी नहीं जाती, खोला व खुदेदी जाती है।

(६) दन्त वाणिज्य—हाथी दाँत आदि का व्यापार।

१ अप्पारभा अप्परिग्रहा धम्मिया धम्ममाणगा धम्मिटठा धम्मपद्दा^२ धम्मण सो^३या धम्मप^४अवणा धम्मसमुत्तायारा धम्मेष चैव विंति वणेषाणा विहरति।

—भगवती

२ कम्मणामुत्त^१नानावरणीयानीनां पाप प्रवृत्तीना आगानानि वर्मानानि।

अपवृद्ध और अनपवृद्ध

आचार्य अभयदेव ने आचार्य ने मन्त्र में लिखा है—
विनाशं हि अर्थं वा अभिप्रायं प्रयोजनं । मुख्य अर्थ तो यह
ध्याय की रक्षा या शरीर-स्थान प्रभृति प्ररणिमां रखा है । उक्त प्रतीति
में आरम्भ द्वारा प्राणिया का तो उद्धार होता है । यह अर्थ है । शरीर
निष्ठा याता और विनाश में बन्ना शरीर लक्षण है । अर्थात् के विनाश
निष्प्रयाजित विरथा प्राणिया का विनाश करता अर्थ है ।

दूसरे शब्दों में यह ता मन्त्रा है कि शरीर आवश्यक काय के
आरम्भ-ममारम्भ में प्रथम और स्थायक जाया ता जा बन्ना होता है यह अर्थ
दण्ड है और निष्प्रयाजित हो कर प्रमाण कुलून अग्रिम प्रभृति व वग
में होकर जीवा तो बन्ना दत्ता जायता है ।

इसमें यह स्पष्ट है कि शरीर रक्षा को भी काय नहीं करता किन्तु
उसके किसी विषय उद्ध्य की पूर्ति होती हो । यदि यह शरीर का फल
वनवर औचित्य और अनौचित्य का विनाश रक्षा दिना काय करता है ता
वह अपने प्रत की मर्यादा का सुगमन नहा रख रहता ।

अनपवृद्ध के चार आधार

शास्त्रकारों ने अनपवृद्ध रूप प्रवृत्तियों के चार आधार-स्तम्भ बनाये
हैं । वे इस प्रकार हैं —

(१) अपघ्नानापरितः—अपघ्नान का अर्थ है—अप्रशस्त ध्यान । बुरे
विचारों में मन को एकाग्र करना अप्रशस्त ध्यान है । आचार्य अमलचन्द्र
ने अपघ्नान की व्याख्या करते हुए लिखा है—शिवार, पाप की वृद्धि अप
पराजय, युद्ध परस्त्रीगमन आदि पापयम करने का चिन्तन अपघ्नान है ।
जिसका फल सदैव पाप रूप होता है । आचार्य समतभद्र ने भी इसी तरह

१ अर्थ प्रयोजनम् । दृष्टव्यम् क्षेत्र वास्तु धन धान्य शरीरपरिपालनादि विषय
तत्त्वैर् आरम्भ भूतापर्यायैर् दण्डः । दण्डः निग्रहा यातना विनाश इति पर्यायः ।
अर्थेन प्रयोजननं दण्डोऽर्थः । स ध्वस्तभूत उपमर्दनं नानादण्डः क्षान्तिप्रयोजन
मपेक्षमाणः अर्थः उच्यते । तद्विपरीतोऽनर्थः । —उपासकदशागमैक

२ पापवृद्धिपराजय सङ्गर-परस्त्रीगमनचौर्यादि ।

न क्वाचनानि चित्वा पापकृतं कवलं यस्मात् ॥ —पुराणवसिष्ठ पुण्य १५१

३ वधवधच्छायादौ रागाच्च परकनत्रात् ।

आघ्यानमपघ्नानं शासनि जिनशासने विनाशः ॥

—रत्नकरद्वय श्रवकाचार ७८

अपध्यान की व्याख्या करते हुए लिखा है—राग-द्वेष वगैरे किमी प्राणी के वध वधन, छेदन, आदि का तथा परस्त्री को अपनी बनाने का—ध्यान को जिनशासन के धृतधरा ने अपध्यान कहा है। आचार्य हेमचन्द्र^१ ने ध्यावका को कहा है—बरी का घात करे, राजा हो जाऊँ, नगर का नाश कर दूँ आग लगा दूँ, आकाश में उड़ जाऊँ या विद्याधर बन जाऊँ इत्यादि दुर्ध्यान पहल तो मन में आने ही नहीं देना चाहिये। यदि कदाचित् या भी जायें तो लम्बे समय तक मन में ठहरने नहीं देना चाहिये एक मुहूर्त के बाद तो अवश्य ही छोड़ देना चाहिए।

अगुभ ध्यान से किमी अर्थ की हानि और लाभ नहीं होता किन्तु एम अपध्यान से करन बाल का अवश्य ही पाप रूप अनयदण्ड होता है। ध्यावक विवेक के द्वारा अपध्यान से बच सकता है। इष्टविद्या, अमिष्ट सयाग राग आदि प्रमगा में राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। उम समय निमित्त की अपना उपादान का विचार करे और मन का शान्त करे। सारा खेल उपादान का है। निमित्त बबल निमित्त ही है। यदि मानव उपादान का चिन्तन कर तो दुर्ध्यान से सहज ही मुक्त हो सकता है। अगुभ विचारों से अगुभ सत्कार वर्तत है अगुभ विचारों का महवास असुरों के महवान में भी अधिक भयकर है। इमत्रिय ऐसे विचारों का अपध्यानाचरित कहा है।

(२) प्रमादधरित—यह अनयदण्ड का द्वितीय आचार है। प्रमाद जीता जागना मरण है। वह जीवन का सार तत्व चूम लेता है। एतदर्थ ही भगवान् महावीर न समय मात्र का भी प्रमाद न करने का सदेग दिया। आचार्य हेमचन्द्र ने^२ प्रमादधरण की व्याख्या करते हुए कहा है—कुतूहल

१ वरिष्ठाता नरदत्त पुष्पाता-जिनीपन ।

अचरत्वाद्यपध्यान मृत्तान्मनस्यन्त ॥ —योगशास्त्र २।३५

२ कुतूहलं भात नृय-मान्वाणि निरोधगम् ।

शमनास्थप्रगतिश्च धूममवाणि सजनम ॥३८॥

अप्रान्ताञ्जो-नानि विनाग जन्नुषोषनं ।

रिपो मुनान्ति वर भक्त-त्राणशरटभ्या ॥३९॥

रागमार्गं शमौ मुक्त्वा स्वापश्च उक्ता निगम ।

एवमाणि पञ्चिन् प्रमादधरणं मुषी ॥४०॥

यश अश्लील गीत नय, नाटन, आदि देयना, आमत्तिपूर्वक कामगाम्भ, विषय कपायवद्धक साहित्य पढना जूआ खेलना मद्यपान करना शिना प्रयोजन हिंडोने म झूलना कलहवधक विनोद करना, प्राणिया को परम्पर लडाना निरयक वातालाप करना बिना कारण के साने पड रहना यह मय प्रमादाचरण है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि वह इन मय का परित्याग करे।

आचार्य समन्वय ने^१ लिखा है—निरयक जमीन को पोन्ना अग्नि प्रज्वलित करना बिना प्रयोजन हुवा करना निरयक ही वनस्पति का छेदन भेदन करना पानी का दुरुपयोग करना, घी, तैल, दूध आदि क वन पुले रख देना लकड़ी पानी आदि को शिना देवे माने काम म नता प्रमादचर्या है।

(३) हिंस्र प्रशान - यह अनवदण्ड का तीसरा आधार स्तम्भ है। हिंसा म सह्याग देने वात उपकरण या माघन दूधरा को देना। हिंसा करने के लिये हिंसाशरी माघना का दान देना हिंस्रप्रदान अथवा हिंसागत^२। आचार्य अभयने^३ ने^४ प्रस्तुत विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है—जिनम हिंसा हाती है उन अस्त्र गम्त्र आग विष आदि हिंसा के माघना को श्रोधाविष्ट या श्रोधावश मे रहित व्यक्ति के हाथो म द दना हिंस्रप्रदान या हिंसा म सहायक होना है।

(४) पापोपदेश—यह अनवदण्ड का चतुर्थ आधार स्तम्भ है। इसका अर्थ है—पाप कम का उपदेश देना। जिनने ही व्यक्ति यद्यपि स्वय पाप को दुरा समान है तथापि जानबूझकर अथवा सापरवाही से दूधरा पापा का उपन्ना दन रहने हैं। किमी मानव या पशु को मारने या उसे परेगान करन के लिये किमी अय का उभारना और स्वय सन्निकट छडे रहकर तमाग देचना य सभी पाप कर्मोपदेश है। इसी तरह तस्कर दुराय के लिये बेमय वक्ति के लिये दूधरा को उत्प्रेरित करना भी पापोपदेश म गिना जाना है।

१ हिंस्रमनिदन्तनरवतारम्य विविध वनस्पतिच्छेदनम्।

मर्म मरणमरि च प्रमत्तचर्या प्रमादचर्या

—रत्नरश्मि भावार्थ २०

२ हिंस्रप्रदानादुत्पन्नविषाया शिमाप्यत तदा प्रशानम्। अयमेव अस्त्रगन्धिपूतः प्रविशन्नायं प्रत्येकं पशुमा मयागम्य।

—उत्तमरत्नावली टीका।

आचार्य गमनार्थ नौ चार के स्थापन पर अध्यापक का दौन भागों में विभक्त किया है—(१) पाठापन, (२) द्विगाथा (३) अगध्या (४) प्रमाणार्थ (५) दुधुति। नौम में चार का स्थापन भी उपरोक्त पद्धति में करवा लिया गया है। एक दुधुति तथा है। दुधुति का भी आचार्य गमनार्थ में प्रमाणपत्र में हो न दिया है।

प्रमाणार्थ नौ विषय, कथाय विना और विषया में पाँच प्रकार हैं। उद्यम विषया का आ रूप है। वही रूप दुधुति का भी है। आचार्य गमनार्थ नौ दुधुति का अर्थ नौ प्रकार किया है—गमो वागो या कहानियाँ उद्योगो नाट्यो का गुणो या पदना जिनमें मन में कामादि विचार उत्पन्न होता है विदु मातृति उद्यमि दाविन आदि मृद भी लाभ नहीं होता। यही यह कहा जा सकता है कि लो माहित्य का गमोपाप पढ़ता आदि दुधुति नहीं है। आचार्य गमनार्थ नौ नौ लिखा है—दुधुति यह है जिन वागो को पढ़ा गुण में चित्त आरम्भ में आगमन है। वाप करने में माहम न यह मिथ्यात्व द्रव, राग मन् और काम न वापुपित हो जाता है।

इसमें स्पष्ट है कि प्रमाणपत्र में ही दुधुति का अन्तर्भाव हो जाता है।

अन्तर्भाव न पाँच अतिचार

प्रमाणार्थ नौ के पाँच अतिचार हैं जिनका परिहार करवा प्रत के विकास के लिये आवश्यक है।

- १ पाठोपनेन द्विगादानां पध्यान् दुधुति एव ।
प्राहुः प्रमाणार्थमनर्थकान् अद्वयप्रदा ॥ —रत्नकरण्ड आचाराचार ७५
- २ रागादिबद्धानां दुधुतयानामपि बोधवद्गुणानाम् ।
न बदाचनं कुर्वीत ध्वजार्जननिषाणादीनि ॥
—गुरुपार्थमिदं सुपाप १५५
- ३ आरम्भमगममाहृत्य मिथ्यात्वद्वेष राग-मन्-मत्न ।
येन न मृपयतां धुनिरधीयमाना दुधुतिर्भरति ॥
—रत्नकरण्ड आचाराचार ७६
- ४ उपागमदशां १।६ अमयदेववृत्ति, पृ० १७

(१) कण्ठ—विचारवधान वचन बोलना या सुनना या बना चेष्टाएँ करना ।

(२) कौतुक्य—भाडो के समान हाथ पर पटकना, नाक मुँह और आँख आदि की विकृत चेष्टाएँ करना ।

(३) मोक्ष्य—वाचाल बनना, उड़ा-चढ़ाने की बात करना, अपनी गरी बघारना ।

(४) सयुक्ताधिकरण—विना आवश्यकता के हिमय हृदयारा एव ऐन घातक साधनों का संग्रह करके रखना जैसे—बंदूक के साथ कारतूम घनुर के साथ तीर सयुक्त करके रखना ।

(५) उपभोग परिभोगातिरेक—उपभोग और परिभोग की सामग्री को आवश्यकता से अधिक संग्रह करके रखना । मरान कपड़े पर्नीचर आदि का आवश्यकता से अधिक संग्रह करना भी इस अतिचार के अन्तर्गत हो है । आचार्य समतभद्र^१ ने प्रस्तुत अतिचार का नाम अतिप्रसाधन दिया है ता आचार्य अमृतचन्द्र ने^२ भोगानवश्यक लिखा है । शब्द में अंतर है पर दोनों का भाव एक ही है ।

इस तरह अनयदण्डविरमण व्रत से मानसिक, वाचिक और शारीरिक सभी प्रवृत्तियाँ विगुह होनी हैं । जिसमें धारण सामायिक आदि अनेक प्रकार का गम्यगु प्रसार से पालन कर गयता है ।

शिक्षाव्रत

शिक्षा का अर्थ—अभ्यास है । जिस विद्यार्थी पुन पुन अभ्यास करता है उसी प्रकार धारण का जिन व्रतों का पुन पुन अभ्यास करना चाहिए उन व्रतों का शिक्षाव्रत कहा है । ज्ञानव्रत और गुणव्रत जीवाम एतत्^३ बार प्रमाण दिया जात है किन्तु शिक्षाव्रत बार बार प्रमाण दिया जाता है । वे व्रत कुछ समय के लिए ही होते हैं । उनमें नाम हैं—(१) सामायिक (२) शारीरिक (३) पोषणव्रत (४) जन्मिमविभाग ।

(१) सामायिक व्रत

शिक्षाव्रत में प्रथम स्थान सामायिक का है जिसमें निरंतर अभ्यास में नामा नाम विभाग के चरम स्तर का प्राप्ति करता है ।^४

आचार्य ने कहा है—सामायिक के अभाव में चाहें कितने ही उपचरण किये जायें, चाहें कितने ही कष्ट सहन किये जायें चाहें कितना ही जप किया जायें, धर्मण वेश धारण कर बाह्य चारित्र्य का पानन किया जायें किन्तु समभावरूपी सामायिक के अभाव में किसी का भी भुक्ति प्राप्त हो हाती है और न प्राप्त हो होगी। समभाव में ही आत्मा मोक्ष प्राप्त करता है।^१

समभाव के निरंतर अभ्यास से समता के सम्कार अंतःकरण में बढमूल हो जाते हैं, जिससे गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या जो उसकी मानसिक क्षान्ति का भंग कर सके, समुत्पन्न नहीं होती। यदि समुत्पन्न हो भी जाती है तो वह उसी क्षण उसका समाधान भी कर देता है। विकट मकट की घड़िया में भी उसके अंतर्मनस में शान्ति का महासागर लहराता है। वह समता की तन्मय रेखा से तनित मान भी झगड़ उभर नहीं होता।

समभावी साधक में यह अपूर्व विशिष्टता होती है कि वह प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में बदल देता है। वह सोचता है कि जीवन एक यात्रा है। यात्री को कभी नुकील-पथरीले पथ को भी पार करना होता है तो कभी साफ-सुथरी सड़क पर चलन का योग मिल जाता है। कभी सरस मरिचा पार करनी होती है या कभी रेगिस्तान के टीले को भी पार करना होता है। वह यात्री निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। इस विचारधारा के अनुसार समभावी साधक जीवन-यात्रा में समभाव से आगे बढ़ता है।

सामायिक के दो भेद

हमने सामायिक आवश्यक में सामायिक के महत्त्व और उसकी आवश्यकता पर विस्तार से विवरण दिया है। अतः यहाँ अत्यधिक विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही इस बात का स्वरूप बता रहे हैं।

सामायिक के दो भेद हैं—एक जागरसामायिक और दूसरी अनगार सामायिक। गृहस्थ की सामायिक जागर सामायिक है और धर्मण की सामायिक अनगार सामायिक है।

१ वि तिव्येण तवेण वि च जवेण वि चरित्तण ।

समया विण भुक्खो नट्टुओ वन्वि नहु हो ॥

२ (क) जे ववि गया भोक्ख जे वि य गच्छन्ति ज गमिम्मनि ।

ते सवे सामाइय-पभावण मुणेपव्व ॥

(घ) समभावभावियप्पा, नहद मुक्ख न मटो ।

गृहस्थ की सामायिक अंगताति है जहाँ श्रमण की सामायिक जीवन-व्यवस्था के लिए हातो है। ध्यान की सामायिक दो करण और तपो योग से की जाती है। जहाँ श्रमण की सामायिक तीन करण और तपो योग में की जाती है। सामायिक चार और ध्यान की सामायिक में अनुमो (करण) सुला रहता है। चित्तु उगता तात्पर्य यह है कि सामायिक श्रावक पापकारी प्रवृत्तियाँ का अनुमोक्षण करेगा ही। यह सामायिक किसी भी पापकारी प्रवृत्ति का अनुमोक्षण नहीं करता तथापि जो यहाँ के मोदन खुला रखा है। उमका तात्पर्य यही है कि गृहस्थ श्रावक आदि गृहस्थ ही है। वह स्वयं सामायिक में बड़ा है। चित्तु उमका व्यापार चलते रहते हैं। उमके परिवारीजन, पुत्र भुज्जीम, गुमारने आदि व्यापार कायकरते रहते हैं अथ आरम्भ-ममारम्भ के कार्य भी होते हैं। यद्यपि उसकी प्रशंसा और समर्थन नहीं करता, पर भ्रमता का जो धागा उस साथ बँधा है, जिसे उसने अभी तक बाटा नहीं है उमी के कारण स्वामी मति रूप अनुमोदन में वह मुक्त नहीं हो पाता।

गृहस्थ श्रावक कुछ काल के लिए सामायिक ग्रहण करता है। यहाँ उसमें पूर्ण साधुता नहीं जाती किन्तु आचार्य अमरचन्द्र की भाषा में साधुतुल्य हो जाता है। आचार्य जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण का भी प्रशंसक मन्त्र है। उन्होंने श्रावक को यह उद्वाधन दिया है कि वह प्रतिदिन अनेक बार सामायिक करे।

जीवन परिवर्तन

सामायिक में वेग भी परिवर्तन किया जाता है किन्तु वेग के ही जीवन-परिवर्तन उसका मूल उद्देश्य है। आत्मा जो अनादि काल से विषय-व्याप से सन्नत होकर पाप कृत्य कर कर्मों से भारी हो रहा है उन पाप कृत्यों का परित्याग कर आत्मा को अधिक से अधिक हलका बनाने का प्रयत्न किया जाता है। एतदर्थ इन्द्रियों की चपलता का त्याग एवं चित्त की एकाग्रता अपेक्षित होती है।

वित्तने ही व्यक्तियों का यह अभिमत है कि पूर्ण सामायिक तैयार

१ सामायिक गिन्यान् सयस्समाचरणयोगपरिहारात्।

मयति महाजनमपामुन्वपि चारित्रमोहस्य ॥ — पुष्पावलि ३ पुष्पा ११

२ सामायिक में वर मयणा इव साज्या इव जम्हा।

एवम कारणं बहुमो सामायिक कृत्वा ॥

गुणस्थान में हो सकती है। अतः तब पूण वीतरागता न आये तब तब मम भाव की पूण साधना नहीं होनी। राग-द्वेष का पूण नाश और वीतराग दशा की अभिव्यक्ति का अयोग्याश्रय मन्त्र यह है। ग्यारहव गुणस्थान के पूर्व कथित किसी भी विभी रूप में रहता है। इसलिये पूण-गमना तरहवें गुणस्थान में ही प्राप्त हो सकती है।

उत्तर में निबदन है कि समता का साधक उम पथ पर धीरे धीरे बढ़ता है। सभी साधक गजमुकुटमान नहीं होने जो कुछ ही दार्पणों में उच्चतम भूमिका को प्राप्त कर लें। धीरे धीरे निरन्तर अभ्यास करने से ही सामायिक में पूणता आती है। जूँद जूँद से ही घट भरता है। यदि जूँद-जूँद की भी उपक्षा की जायेगी तो घट रीता ही रहेगा। अतः साधक को माव घानी से साधना के पथ पर निरन्तर बढ़ते रहना चाहिये।

सामायिक धर्म के बाँव अनिचार

सामायिक धर्म की साधना करते समय साधक पूण सावधानी रखता है किन्तु फिर भी कुछ दोष लगने की सम्भावना रहती है। उन दोषों को ही अनिचार कहा गया है। वे पाँच हैं—

(१) मनकुत्प्रणिधान—सामायिक के भाषा से मन को ग्राह्य दीक्षाना। मन में सासारिक प्रपञ्चों की लपट-खुन चलते रहना।

(२) वचनकुत्प्रणिधान—सामायिक में वचन का दुरुपयोग करना, बटोर बकना, निष्ठुर अपमान का प्रयोग करना।

(३) कायकुत्प्रणिधान—सामायिक में शरीर में सावध प्रवृत्ति करना पुनः पुनः शरीर को हिलाना, सिकोड़ना प्रहारना आदि।

(४) स्मृत्यवहरण—सामायिक की स्मृति न रखना, समय आने पर न करना।

(५) अनवस्थितता—सामायिक को अस्थिर होकर या क्षीयता से करना, निश्चित विधि के अनुसार न करना।

२ दशावधारित धर्म

दिशापरिमाणत्रय में जीवन भर के निये निश्चायों की मर्यादा की जाती है। उन दिशाओं की मर्यादाओं के परिमाण में कुछ घण्टा के निये

या दिना के लिय विशेष मर्यादा निश्चित करना देशावसागिक प्रथा है। एवं आचार्य का यह भी मत है कि दिगपरिमाणवत् एव वष के निरूपण चार मास के लिये भी किया जाता है। देशावसागिक प्रथा प्रहर, मनु ३ दिन भर के लिये किया जाता है।

आधुनिक युग में इसे सार ग्रहण करना भी कहते हैं। सामानिक वष से वष अष्टतालीस मिनिट का समय अपेक्षित है। यदि उमम कम मात्र में यदि कोई साधक पांच आश्रव द्वारा का त्याग करता है तो वह प्रत्युत ग्रहण कर सकता है। आश्रम जादि म आधा या पौन घण्टा का प्रमाण मिलता है। उमी तरह दलित कायक्रम म मे समय निरालकर आश्रम का समय के लिय पांच आश्रव म अवकाश ग्रहण कर आत्म मापना कर सकता है।

जीवन को अनुशासित बनाने का मन्त्र

देशावसागिकप्रथा म देश और अवकाश ये दो शब्द हैं। विना अर्थ है—स्थान विशेष। क्षत्र मर्यादा को सन्तुचित करने का साथ ही उल्लक्षण मे उपभोग परिभोगादि रूप अर्थ मर्यादाओं को भी सन्तुचित करना भी इन प्रथा म सम्मिलित है।

साधक जो निश्चित कान व लिये देश या क्षेत्र की मर्यादा स्थापित है। उसके बाहर चट किसी भी प्रकार की मावयमूलक प्रवृत्ति नहीं कर सकता। स्वयं मयादिन क्षत्र म बाहर नहीं जाता बाहर म किसी को आश्रम स्थापित करना भी नहीं है न बाहर किसी का भेजता है, बाहर से साधक को वापस का उपभोग भी नहीं करता न प्रत्येक विषय ही करता है।

आवश्यक मूल की वृत्ति म यह स्पष्ट है देशावसागिक प्रथा निश्चित की मर्यादा मर्यादा की जानी है। निम्न उपलक्षण म अन्य प्रथाओं को भी ममान किया जाना है। अर्थात् जिम प्रथा म जो मर्यादाओं को स्थापित

१ निश्चित परिमाण मर्यादा मर्यादा गुण ।

निश्चित मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा ।

२ निश्चित मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा ।

मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा ।

३ निश्चित मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा ।

हैं उन सभी मर्यादाओं का एक घटी, मुदत प्रहर, दिन रात आदि के लिये चलकरना देगावशास्त्र ग्रन्थ है ।

विवेकी थावर प्रतिफल प्रतिक्षण यह चिन्तन करता है कि मेरी आत्मा में इतनी शक्ति क्या हो जाय कि मैं आरम्भ-समारम्भ का पूर्ण रूप से त्याग कर निग्रह बन जाऊँ । जहाँ तब उतना सामान्य भुक्त म प्रगट न हो वहाँ तक कम से कम एक दिन रात के लिये आवश्यकताओं को कम करके आराम चिन्तन के द्वारा आत्म शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर । इसी उदात्त भावना के कारण थावर व्रत ग्रहण करते समय जो मर्यादाएँ रखी हैं उन्हें यह और भी सक्षिप्त करता है । चौन्ह नियमों के अनुसार जो मर्यादाएँ हैं, उन्हें स्थापित करना है तथा उनका सम्यक् रूप से पालन करता है ।

प्राचीन महर्षि आचार्यों ने चौन्ह नियमों के चिन्तन का क्रम ऐसा उचित ढंग से रखा है जिसमें प्रतिदिन भोजन पान और अमास्य प्रवृत्तियों के विषय में मर्यादाएँ निश्चित की जा सकती हैं । इन नियमों को ग्रहण करने से जीवन अनुशासित बनता है और त्याग मार्ग में दृढ़ता आती है । वे चौदह नियम ये हैं—

(१) सचित्त—प्रतिदिन जल, फल, पानी आदि के रूप में जिन सचित्त वस्तुओं का सेवन करते हैं उनकी मर्यादा निश्चित करना । प्रस्तुत मर्यादा सदा, तेल व मांस के रूप में भी जाती है ।

(२) द्रव्य—खाने पीने सम्बन्धी वस्तुओं की मर्यादा करना, जल—भोजन के समय जल सदा से अधिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा ।

(३) विषय—मी, तेल, दूध, दही, गुड़ और पक्वान्नों की मर्यादा ।

(४) पण्य—उपानह (जूते) भोजे, खड़ाऊ, चप्पल, आदि पर म पहनी जान वाली वस्तुओं की मर्यादा ।

(५) वस्त्र—प्रतिदिन पहने जाने वाले वस्त्रों की मर्यादा करना ।

(६) कुमुद—पूत इत्र आदि सुगन्धित पदार्थों की मर्यादा ।

(७) वाहन—सवारी आदि की मर्यादा करना ।

(८) शयन—शय्या एवं स्थान की मर्यादा करना ।

(९) विलपन—वेसर, चन्दन तेल प्रभृति लेप किये जाने वाले पदार्थों की मर्यादा करना ।

(१०) ब्रह्मचर्य—भयुन भोग की मर्यादा करना ।

(११) विद्या—दिशाओं में यातायात में अथ जो भी प्रवृत्तियाँ की जाती हैं, उनको मर्यादा करना ।

(१२) स्नान—स्नान में जल की मर्यादा करना ।

(१३) भक्त—असा पान, गादिम स्वादिम की मर्यादा करना ।

इस प्रकार नियमों का चिन्तन करते प्रत्येक नियम के सम्बन्ध में प्रतिदिन मर्यादा निश्चित की जाती है । द्रव्य, क्षत्र, काल और भाव से भी सातव प्रश्न में जो मर्यादाएँ स्वीकार की गई हैं, उन मर्यादाओं का और भी सर्वोच्च किया जाता है । इसी तरह अथ कर्म की मर्यादाओं का भी सर्वोच्च किया जाता है । आधुनिक युग में स्थावकवासी जन परम्परा में उसे दया प्रत या छहवायप्रत कहते हैं ।

वैशाखशिव ग्रहण की मर्यादाएँ

प्रस्तुत प्रश्न के अन्तर्गत कितने ही व्यक्ति दो करण और तीन योगों के आश्रय द्वारा सेवन करने का त्याग करते हैं अर्थात् मन वचन और काय से पाँच आश्रयों का सेवन न स्वयं करना और न दूसरों से करवाना । द्वितीय प्रकार यह भी है—एक करण और एक योग से पञ्चाश्रय सेवन का उद्वेग किया जाता है । इस प्रकार से त्याग करने वाला आश्रय स्वयं के गरीब आरम्भ समारम्भ का काय नहीं करता । मन वचन के सम्बन्ध में उनका त्याग नहीं है और न कराना व अनुमोदन का ही त्याग है । किन्तु जो एक या करण और तीन योग से प्रतिज्ञा ग्रहण करता है वह न स्वयं व्यापार कृति तथा अत्याय आरम्भ समारम्भ के काय कर सकता है और न दूसरों से कहकर करवा ही सकता है । कितना ही आश्रय इस प्रश्न को एक करण और तीन योग से ग्रहण करते हैं और आश्रय द्वारा के सेवन करने का स्वयं करते हैं । ऐसा आश्रय स्वयं तो आरम्भ समारम्भ का काय नहीं कर सकता पर दूसरों से कहकर आरम्भ समारम्भ के काय करवा सकता है । उसने दूसरों से आरम्भ समारम्भ करवाने का त्याग नहीं किया है । इससे दूसरों से ऐसा काय कराने पर उसका प्रश्न भंग नहीं होता ।

आचार्य रामानन्द ने दशोक्तशिव प्रश्न का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कहा है कि इस प्रश्न में एक तरह से महाप्रतीति के सदृश साधना हो जाती

१. श्रीमान्ता परम स्मृत्यनुरूपचरण मन्त्रायाम् ।

दशावधारिता य महत्प्रतीति प्रगाध्यन्ते ॥

है। उसन गमनागमन की जितनी सीमा रखी है उसके अतिरिक्त उस ध्यावक के स्थूल सूक्ष्म सभी पापा का त्याग हो जाता है।

दिशा-परिमाण-व्रत मे जिन दिशाओं की मर्यादाएँ रखी गई हैं, उनको प्रस्तुत व्रत मे संक्षेप किया जाना है। आचार्य अभयदेव^१ ने प्रस्तुत व्रत की परिभाषा करते हुए लिखा है—देश अर्थात् दिशा व्रत मे रखा हुआ जो विभाग-अवकाश या क्षेत्र सीमा या प्रदेश है उसको और भी कम करना, वह देशावकाश है। उसी व्रत को देशावकाशिक कहते हैं। अथवा दिग्परिमाणव्रत मे निश्चित किये हुए दिशा परिमाण को प्रतिदिन संकुचित करना, देशावकाशिक है।

देशावकाशिक व्रत के पाँच अतिचार

प्रस्तुत व्रत मे दिग्परिमाणव्रत मे रखी हुई क्षेत्र मर्यादा को घटाने का विधान है। उसी परिभाषा के आलोक मे देशावकाशिक व्रत के पाँच अतिचारों^२ का वर्णन हुआ है—

(१) आनयन प्रयोग—इस व्रत को ग्रहण करने के बाद दिशाओं का सक्वाच कर लेने से आवश्यकता उत्पन्न होने पर मर्यादित भूमि से बाहर रहे हुए सचित्त आदि पदार्थ किसी को प्रेषित कर मगवाना, या समाचार मगवाना आनयन प्रयोग अतिचार है। क्योंकि प्रथम व्याख्या के अनुसार ध्यावक प्रायः दो करण तीन याग से व्रत ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति मे वह मर्यादित भूमि से बाहर रही हुई वस्तु को स्वयं या किसी अन्य द्वारा समाचार भेजकर नहीं मगवा सकता। जरा सी असावधानी से अतिचार लगने की सम्भावना रहती है।

(२) प्रप्य प्रयोग—मर्यादित क्षेत्र से बाहर किसी वस्तु को भेजना।

(३) शब्दानुपात—जिस देश मे स्वयं न जान का नियम ग्रहण किया हो, वहाँ पर शब्द संकेत से अपना काम करना।

१ देश निग्रतशुनीतस्य दिग्परिमाणस्य विभागाऽन्वयाशो बन्धानमवतारो विषयो सहेषानुपातम् । तत्रैव देशावकाशिकम् । निग्रतशुनीतस्य दिग्परिमाणस्य प्रति निगमनपञ्चरणं सङ्गणे वा ।
—रत्नानु ४।३ वृत्ति

२ आनयनपञ्चणे पञ्चरणपञ्चणे सहानुवाप क्वाणुवाप अहिया योग्यम् पक्षदे ।

यमजोरिया का परिणाम होता है और जिन गतियों की कमी है उन गतियों की पूर्ति के लिये वह प्रयास करता है। पोषण में परदाप का चिन्तन नहीं होता किन्तु स्वयं के दोषों का ही चिन्तन किया जाता है कि मेरे में क्या-क्या दोष हैं और उन दोषों में मैं किस प्रकार मुक्त हो सकता हूँ। दूसरों का सुधारना अपना हाथ में नहीं है किन्तु व्यक्ति अपने आप को तो सुधार ही सकता है। यही कारण है पोषण में मायिक को सामाजिक प्रवृत्तियों से मुक्त होकर निरंतर धम-जागरण आत्म जागरण करना चाहिये।

आत्मशक्ति का प्रकटीकरण

पोषणहीन माधन का आत्म चिन्तन करते समय समझ है कि कभी उपमग भी उपस्थित हो तो भी उस विचलित नहीं होना चाहिये। उपासक दगाव में कामदेव धावक का ध्यान है। उह विचलित करने के लिये एक देव प्रकट हुआ था। उमर अपनी अनेक वाली बरतूतें भी दितायी। किन्तु कामदेव विचलित मात्र भी विचलित नहीं हुए। दियासलाई में आग प्रज्ज्वलन रूप में रही हुई होती है किन्तु वह आग गिना रगड़ खाय प्रगट नहीं होती। वस ही मानव की आत्मा में प्रधुर मात्रा में शक्ति विद्यमान है और वह शक्ति पोषण की रगड़ से प्रगट होती है।

पोषण के चार प्रकार

आवश्यकमूलक व यत्तिकार^१ में पोषणोपवाम का लक्षण इस प्रकार व्यक्त किया है—धम और अध्यात्म को पुष्ट करने वाला विषय नियम धारण करके उपवाम सहित पोषण में रहना। शास्त्रकार ने पोषण के मुख्य रूप से चार भेद^२ किये हैं।

(१) आहार-पोषण—आहार को त्याग कर पोषण करना। आहार करने से नीहार भी करना पड़ता है। आहार को खाने पकाने, खान और पकाने में अत्यधिक समय का व्यय होता है। अधिक आहार आत्म चिन्तन में बाधक बनता है। आहार त्याग कर धम ध्यान में अधिक समय लगाया जा सकता है।

१ पोषण उपवसन पोषणोपवाम नियमविज्ञानविधानं चेत् पोषणोपवाम ।

—आवश्यकवृत्ति

२ पाण्डुरोपवाम चउत्थि^३ पण्णत्त त जहा—आहारपोसहे मरीरपाणहे धमचरणामहे अथवाआहारपासहे ।

बढ़ता है। फिर एक दिन अपने कुटुम्ब का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सन्तान को समर्पित कर और स्वयं पीपघशाला में जाकर साग समय धार्मिक क्रियाओं में व्यतीत करता है। कितन ही जाचाय सम्पूर्ण उत्तरदायित्व समर्पित कर धार्मिक साधना की बात नहीं करते, उनका मन्तव्य है कि गृहस्थायम में रहकर ही श्रावक नियमोपनियम का सम्यक् प्रकार से पालन करते हैं।
प्रतिमाए

प्रतिमा का अर्थ है—प्रतिज्ञा विनोप व्रत विनोप^१ तप विशेष साधन पद्धति। प्रतिमा स्थित साधक श्रमण के सहज व्रत विशेषों का पालन करता है। उसका जीवन एक तरह से श्रमण जीवन की प्रतिरूपि है।

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों के ग्रन्थों में उपासन की एकान प्रतिमाओं का वर्णन आया है। त्रय व नामा में कुछ अन्तर है। वह इन प्रकार है—

श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार^२

(१) दशन (२) व्रत (३) सामायिक (४) पीपघ (५) नियम (६) ब्रह्मचर्य (७) मचित्तत्याग (८) आरम्भत्याग (९) प्रेत्य परित्याग अथ परित्यक्त परित्याग (१०) उद्दिष्टभक्त्याग (११) श्रमणभूत।

दिगम्बर परम्परा के अनुसार^३

(१) ज्ञान (२) व्रत (३) सामायिक (४) पीपघ (५) मचित्तन (६) रात्रिमुक्तित्याग (७) ब्रह्मचर्य (८) आरम्भत्याग (९) परित्यक्त (१०) अनुमत्तित्याग (११) उद्दिष्टित्याग।

त्रिगम्बर परम्परा के अनुसार उद्दिष्टित्याग क्षुल्लभ और ऐतक का भी प्रकार था है। प्रथम चार प्रतिमाओं के नाम दोनों ही परम्पराओं में एक समान हैं। मचित्तत्याग का क्रम दिगम्बर परम्परा में पाँचवाँ है तो श्वेताम्बर परम्परा में गानवी है। त्रिगम्बर परम्परा में रात्रिमुक्तित्याग का स्वतंत्र प्रतिमा गिना है जब कि श्वेताम्बर परम्परा में पाँचवाँ प्रतिम नियम में उसका समावेश होता है। ब्रह्मचर्य का क्रम श्वेताम्बर परम्परा में

१ (४) प्रतिमा प्रतिज्ञा व्रत नियमन

(५) प्रतिमा—प्रतिज्ञा अभिषेक

२ (८) ब्रह्मचर्य बन्ध ९ दशा (९) विप्रतिज्ञा १० वी

३ उपर्युक्तान् धर्मवर्णनं वक्तुं नैव धर्मवर्णनं भाति

—ध्यानावली १४१

—वर्ण, पृ १८४

—संस्कृत धर्मवर्णन

छटा है तो दिगम्बर परम्परा में सातवीं है। दिगम्बर परम्परा में अनुमति त्याग का दमवीं प्रतिमा के रूप में उन्नत है किन्तु स्वताम्बर परम्परा में उद्दिष्टत्याग में इसका समावेश हो जाता है। चूँकि यह प्रतिमा में श्रावक उद्दिष्टभक्त ग्रहण न करने के साथ अथ आरम्भ का भी समर्थन नहीं करता है। स्वताम्बर परम्परा में जो श्रमणभूत प्रतिमा है उसी ही दिगम्बर परम्परा में उद्दिष्टत्याग प्रतिमा कहा है क्योंकि इसमें श्रावक का आचार श्रमण के सहज होता है।

दिगम्बर स्वताम्बर प्राचीन के अनुमान प्रतिमाओं का वर्णन इस प्रकार है—

(१) वसन प्रतिमा—यस प्रतिमा की धारण करने वाला श्रावक देवगुरु की सेवा करता है। श्रावकधर्म और श्रमणधर्म पर उगरी अत्यन्त निष्ठा होती है। यह प्रतिमा सम्म्यग्दर्शन की मुद्रा नीच पर अवस्थित है जिसके आधार पर ही व्रतों का मन्त्र भवन घटा होता है। श्रावक निरनिवार इस प्रतिमा का आराधन करता है। प्रस्तुत प्रतिमा की आराधना अविरत सम्म्यग्दृष्टि भी कर सकता है। जिनके क्षायिक सम्म्यक्त्व प्राप्त कर लिया है वह यह प्रतिमा धारण नहीं कर सकता और न औपनिषदिक सम्म्यक्त्वधारी ही यह प्रतिमा धारण करता है। क्षायिक सम्म्यक्त्वधारी का सम्म्यक्त्व निमल होता है उसका अतिचार नहीं लगता और औपनिषदिक सम्म्यक्त्व की स्थिति कवन अनमुद्रित की ही होती है अतः वह मासिक प्रतिमा का जिस प्रकार धारण कर सकता है। इसलिए क्षायोपनिषदिक सम्म्यक्त्वी ही प्रस्तुत प्रतिमा धारण करता है।^१

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि मामांय रूप से जो सम्म्यग्दर्शनी है और प्रतिमाधारी जो सम्म्यग्दर्शनी है उगम अन्तर है। मामांय सम्म्यक्त्वी राज्याभियोग आदि आगारा को रखता है पर प्रस्तुत प्रतिमाधारी नहीं। उसमें मलिनता कम होती है। वह केवल निग्रह प्रवचन को ही यथाय मानता है। इस प्रतिमा के धारक का दार्शनिक श्रावक भी कहते हैं। इस का धारक सम्म्यक्त्व की साक्षात् मूर्ति होता है।

(२) व्रत प्रतिमा—अतिचाररहित पञ्च अणुव्रतो का सम्म्यक् प्रकार से

^१ (क) गृन्थ धर्म—उपाध्याय पूनवन्नी महाराज पृ० २०

(ख) आचारशा ६।१८ पृ० ५५

पालन करना उनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगने देना। वह तीनों शक्तियों में मुक्त होता है। वह धीनग्रा गुणव्रत, प्रत्याख्यान आदि का भी अभ्यास करता है। द्वात्तग्रा में आठवें व्रत तक तो वह नियमित रूप से पालन करता है। पर सामायिक श्रेणावगाणि व्रतों की आगमना परिस्थिति के कारण नियमित रूप में सम्भव प्रकार में नहीं भी कर पाता। पर उसकी श्रद्धाप्रवृत्ति सम्भव है। सामा य श्रावण अणुव्रत और गुणव्रत को धारण करता भी है और नहीं भी करता है जबकि व्रत प्रतिमा में अणुव्रत और गुणव्रत धारण करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। व्रत में कई पत्नियाँ रखकर भी व्रत लभ्यमान है पर प्रतिमाधारी उपपत्ती नहीं रख सकता। प्रतिमाधारी में भावगुद्धि अधिक होती है।

(३) सामायिक प्रतिमा—अपने अपूर्व व्रत, वीथ व उलाम में पुर प्रतिमाओं का सम्यक् प्रकार से पालन करता है और अनन्त बार सामायिक की साधना करता है व देशावगाणि व्रत का भी पालन करता है। अष्टमी चतुदशी आदि पंच दिना में प्रतिपूण पौषप भी करता है।

दिगम्बर धर्मा के अनुसार सामायिक प्रतिमा में ताना सध्याम में सामायिक करना आवश्यक माना गया है। सामायिक में उत्कृष्ट का छ घड़ी का है। एक बार में दो घड़ी की सामायिक होना से तीन बार की सामायिक की जाती है उसमें छ घड़ी सहज रूप से हो जाती हैं।

आचार्य समतभद्र^१ का यह अभिमत है कि इसमें जो सामायिक होती है वह 'यथाजात' होती है। यथाजात से इनका तात्पर्य यह है कि नग्न होकर सामायिक की जाय। तीन बार दिन में दो दो घड़ी तक चल रहे हैं तो जाग चलकर वह दिगम्बर श्रमण बन सकता है। पर श्वेताम्बर परम्परा में इस प्रकार का विधान नहीं है।

(४) पौषप प्रतिमा—व्रत की दृष्टि से पौषप ग्यारहवाँ व्रत है और प्रतिमा की दृष्टि से वह चतुर्थ प्रतिमा है। व्रत में देशत पौषप भी है

१ पचाणुन्ययधारित्तमणद्वयार वल्लु पडिबद्धा।

वपणा सन्ध्यायारा वयपत्तिमा गुणमिदं ति ॥

—मिश्रिका १०१

२ चतुरावतत्रितयवचनुप्रणाम स्थितो यथाजात।

सामायिकः नित्यवस्त्रियोगशुद्धिस्त्रिमध्यममिवन्ती ॥

—रत्नकर धारणाधार १

मरता है। पर प्रस्तुत प्रतिमा में प्रतिपक्ष पोषण कर। का विधान है। 'एता
अनुरक्त' म एता अनुरक्त है कि आवश्यक अन्तर्मा अनुशी गुरुगामी प्रभृति
पर्यन्तों में प्रतिपक्ष पोषणयोग्य कर। एत प्रतिमा का वास्तविक पार
मात्र बनाता गया है। सामान्य पोषणधारण दिन में १०-१२ आदि विधान
मरता है। उक्त प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष प्रति म दोष भी कम मरता है
पर प्रतिमाधारों में दोष की सम्भारता नहीं होती।

दिग्दर्शक परम्परा के द्वारा व प्रस्तुत पोषण दत्त म मानह वास्तव
मा आठ प्रहृर तक उपवास करने का कोई प्रतिपक्ष नहीं है। उक्त गमन
आपात्र, निरिहृति आदि म भी पोषण का मापता की जा मरती है।
उक्त मृष्ट विधियता की जाती है। पर प्रतिमा म किमा भा प्रकार की
कोई विधियता नहीं होती। प्रतिमा विरिधियता होता है। यदि शरीर
स्वरूप है तो प्रतिमाधारों आवश्यक का मानह प्रहृर का पोषणधारण
वाह्य। यदि शरीर अस्वरूप और अन्तर्मा है तो वास्तव और आठ प्रहृर का
भी पोषण किया जा मरता है। पोषणधारण के लिए गुरुस्थ आवश्यक धमन
के समान आरम्भ आदि का विधियोग कर धमनगत करता है।

(५) निष्पन्न—प्रस्तुत प्रतिमा म आवश्यक विविध नियमों की प्रहृण
करता है। उक्त पाँच बातें प्रस्तुत हैं—एता रही करता रात्रि म वाता
प्रकार के आहार का विधियोग करता शरीर की सवि गुरु सगता वि म
पूर्ण प्रहृणय का वाता करता है। रात्रि म अनुा की मर्यादा करता है, एत
रात्रि की प्रतिमा का भी मसीमाति वादन करता है। एत तरह विविध
नियमों को वह धारण करता है। एत मात्र म एत रात्रि वायोयोग की
माधना करता हुआ व्यापित करता है। एतम श्रद्धा धुनि मवेग, महत्ता के
अनुसार धम ध्यान की आगधता की जाती है।

माध्यम्य के मचित्त और अचित्त ये दो प्रकार हैं। धमनधम
का प्रहृण करने की निमल भावना वाता आवश्यक जीव रक्षा के लिये और
गम भाव व परिहाराय मचित्त धम, धाम आदि धमधों का वास्तवजीवन व
लिय ध्याम करता है। प्रस्तुत प्रतिमाधारों आवश्यक मचित्त जल का उपयोग

भी न पीने के लिए करता है, न स्नान के लिए करता है और न वस्त्र प्रक्षालन के लिए करता है।

दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में इस प्रतिमा का नाम 'सचित्त त्पाम' दिया है। लाटीसहिता^१ में लिखा है कि रोगादि होने पर उमर गमनाय रात्रि में गंध माल्यविलेपन और तेलाम्बगन भी नहीं करना चाहिए।^२ प्रवर दौलतरामजी^३ ने रात्रि में गमनागमन का निषेध किया है तथा अन्य आरम्भ का भी निषेध किया है।

(६) ग्रहचष—पाँचवीं प्रतिमा में श्रावर दिवा मधुन का त्याग करता है पर रात्रि में इसका नियम नहीं होता। किन्तु प्रस्तुत प्रतिमा में चाहे दिन हो, चाहे रात्रि हो वह मन वचन और काया से पूजनया अग्र्य या त्याग करता है। वह पूण जितद्रिय बन जाता है। वह इन्द्रिया के विषय विचारों में आसक्त नहीं होता।^४

दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में इस छठी प्रतिमा का नाम 'रात्रिभुक्ति त्पाम' दिया है और उस पर चिन्ता करते हुए लिखा है कि प्रस्तुत प्रतिमा का सम्पूर्ण उपभोग-परिभोगपरिमाणव्रत से है। उपभोग के योग्य पदार्थों में तम्र प्रधान वस्तु है—स्त्री। जत दिन में मन वचन और काया से स्त्री-सर्वन का परित्याग किया जाता है। प्रतिमा धारण करने के पूर्व भी श्रावर स्निग्ध मधुन का भक्षण नहीं करता किन्तु हासपरित्याग के रूप में वह मनो विनाश कर लेता या। किन्तु प्रतिमा धारण करने के पश्चात् उमरा में वह परित्याग कर देता है। दिवा मधुन और रात्रिभुक्ति ये दोनों काम इस प्रतिमा में होने हैं।

(७) सचित्तपाण प्रतिमा—यावज्जीवन के लिए सभी प्रकार के मत्त आहार का परित्याग कर अन्नित आहार को ग्रहण करता है। अन्न प्रत्येक जीवात्मा के लिए आवश्यक है। पर जा आहार भक्षण व अन्नित ही वही प्रस्तुत प्रतिमाधाने श्रावर भक्षण कर सकता है। जो अन्न मत्तित है उसे व भक्षण नहीं कर सकता। जमे गुठनीयुक्त आम गुठनीयुक्त विषमकर बोत्रयुक्त मुनका आदि।

प्रश्न यह है कि मानवें जिन में मत्तित आहार का अन्नित भक्षण मत्तित है तो फिर प्रस्तुत प्रतिमा में भक्षण क्या है ?

१ मत्तित मत्तित मत्तित • १० मत्तित मत्तित

२ मत्तित मत्तित मत्तित ३ ३ ३

३ (क) मत्तित मत्तित ६।

(ग) मत्तित मत्तित १०।

उत्तर है—मर्यादा के उपरांत सचित्त आहार करना अतिचार है जब कि प्रस्तुत प्रतिमा में सचित्त का सबया त्याग होना है। वनधारी की अपेक्षा यह अधिक जागरूक होता है तथा इसका त्याग भी अधिक होता है।

(८) आरम्भत्याग प्रतिमा—सचित्त त्याग के पश्चात् सभी प्रकार के सावध आरम्भ का त्याग किया जाता है। आरम्भ मात्र जन परम्परा का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है—हिमात्मन क्रिया। श्रमणोपासन सफलपूर्वक प्राप्त जावा की हिंसा नहीं करना, किन्तु कृषि वाणिज्य अथ व्यापार और घर गृहस्थ के कार्यों को करते हुए पटव्याय के जीवों की हिंसा हो जाती है। प्रस्तुत प्रतिमा में उन हिंसाओं से बचा जाता है। मन से किसी प्राणी के हनन का विचार करना मानसिक आरम्भ है यानी हिंसा है। इस प्रकार की प्राणी का उपयोग करना जिससे दूसरों का हृदय तिलमिला उठ वह वाचिक आरम्भ है। शस्त्र आदि के द्वारा या शारीरिक क्रियाओं के द्वारा किसी प्राणी का हनन करना वाचिक आरम्भ है। इस तरह मानसिक वाचिक और वायिक तीनों आरम्भ का वह त्याग करता है।^१

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि आवश्यक स्वयं आरम्भ का त्याग करना है परन्तु वह सबका आदि से आरम्भ कराने का त्यागी नहीं होता। उसका आरम्भ का त्याग एक करण, तीन योग से होता है। पुनर्भूत आदि जो व्यापार आदि करते चले आ रहे हैं उन्हें वह रोकता नहीं। आचार्य सकलकीर्ति^२ ने आठवीं प्रतिमाधारी को रथादि के सवारी के त्याग का भी विधान किया है।

(९) प्रेम्प-वर्तित्याग—प्रस्तुत प्रतिमाधारी सेवाक व्यक्तियों से भी किञ्चिन् मात्र भी आरम्भ नहीं कराता है। स्वयं ने तो आरम्भ का परि त्याग जाठवी प्रतिमा में ही ग्रहण किया हुआ होता है। आठवी प्रतिमा में एक करण तीन योग से आरम्भ का त्याग होता है और इसी नौवीं प्रतिमा में दो करण तीन योग से आरम्भ का त्याग होता है।

प्रस्तुत प्रतिमाधारी आवश्यक जलयान नौयान, स्थलयान आदि किसी भी वाहन का उपयोग न स्वयं करता है और न दूसरों को उपयोग

१ एवं चित्त आरम्भ ब्रजइ साव जगन्तमान जा ।

तण्डिया पसहिं कि अप्प कारेइ उबउता ॥

—विशक्तिवा १०।१४

२ प्रमोत्तर आवश्यकानार बना० १०७

करते के लिए बनाए जाते हैं। जिन भाग्यशाली मनुष्यों को जन्म-गृहनिर्माण व्यापार पता चलता है, जिन्हें आर्थिक और आर्थिक रहस्य पता है, उन्हें वह मनुष्य पता चला है, और वे दूसरों को बतलाते हैं कि उन मनुष्यों का क्या भविष्य है।

इस प्रतिमा में शायद मनुष्य में अतिरिक्त रहता है। वह अपने अनुभूति पर अनुभूति करता भी वह रहता है। उमरे परिग्रह की भी भूत हो जाती है। परिग्रह की वृत्ति गूढ़ हो। से इस प्रतिमा का नाम परिग्रह-परित्याग भी है।

दिग्दर्शन परम्परा का मत यह है कि इस प्रतिमा में शायद मनुष्य परिग्रह का परित्याग कर देता है। वेद्यत यन्त्र आदि जो वृद्ध हो आवश्यक हैं उन्हें रखता है। पण्डित शौचरामजी ने अपने क्रिया-कोष ग्रन्थ में स्पष्ट लिखा है कि प्रस्तुत प्रतिमाधारी शायद बाष्प और मिट्टी से निर्मित पात्र रख सकता है, धातु पात्र नहीं रख सकता। गुणभूषण ने प्रस्तुत प्रतिमाधारी शायद वस्तु के अतिरिक्त सभी प्रकार के परिग्रह परित्याग का ध्यान रखा है।

(१०) उद्दिष्टभक्त्याग—नौवीं प्रतिमा में श्रमणापासक ने स्वयं आरम्भ करता है और न दूसरों से आरम्भ करवाता है। पर उमरे निमित्त जा जाहार आदि तयार किया हुआ है उसे वह ग्रहण करता है। किन्तु प्रस्तुत प्रतिमा धारण के बाद अपने निमित्त से बना हुआ आहार आदि भी वह ग्रहण नहीं करता। वह निरंतर स्वाध्याय और ध्यान में ललित रहता है। वह अपने गिर के बालों का शस्त्र से मुण्डन करवाता है किन्तु चाटी अवश्य रखता है, क्योंकि वह गृहस्थाश्रम का चिह्न है।

सम्भव है यदि परम्परा में ध्यानप्रस्थाश्रमी वेश आदि रखने थे। पर दशवीं प्रतिमाधारी शायद वेश आदि नहीं रख सकता था। निम्न रखने की परम्परा यदि बाल में प्रचलित थी। कहा जाता है कि भगवान् ऋषभदेव ने जब दीक्षा ग्रहण की तब चार मुट्ठी लोच किया। पाँचवीं

१ त्रिपाय आयुर्वेद भाग ५ पृ० ३७५

२ गुणभूषण आयुर्वेद भाग २ पृ० ४५४, श्लो० ७३

मुष्टि लाच करन वाले ही थे कि इन्द्र की अभ्ययना से वह लोच नहीं किया और उसी समय ने गिया रखने की परम्परा प्रचलित हो गई ।^१

प्रस्तुत प्रतिमाधारी श्रावक की यह विगपता है कि वह जिस के सम्बन्ध में जानता है तो पूछने पर वह कि मैं जानता हूँ और यदि नहीं जानता है तो स्पष्ट रूप से वह कि मैं उसे नहीं जानता । सत्य शिव सुन्दरम्^२ उसे दृष्ट है। वह उसी भाषा का प्रयोग नहीं करता है जिसमें किसी को हानि हो। वह भाषा का पूरा विवेक रखता है।

निगम्य परम्परा के अनुसार हम प्रतिमा का नाम अनुमतित्याग प्रतिमा है। जिसका अर्थ है—जो भी आरम्भ आदि के कार्य हैं उनके लिए वह अनुमति भी नहीं देना। वह घर में रहकर भी घर के दृष्ट-अनिष्ट कार्यों के प्रति न राग करता है न द्वेष ही करता है। कमल की तरह निलिप्त रहता है। भोजन का समय होने पर भोजन के लिए आमन्त्रित करने पर रह भोजन करता है। भले ही वह भोजन उसके लिए निर्मित हो। किन्तु वह भोजन की अनुमादना नहीं करता। वह परिमित वस्त्र धारण करता है। अपन निमित्त वन हुए भोजन व वस्त्र के अतिरिक्त वह किसी भी भागोपभोग सामग्री का उपयोग नहीं करता। जब उसे यह प्रतीत होता है कि घर में रहने से आसुता रहती है जिससे साधना में बाधा उपस्थित होती है तो वह घर का परित्याग कर निग्रय श्रमणा की सवाम पट्टेच जाता है। भिक्षावृत्ति ग्रहण कर जीवन निर्वाह करता है। उसके पश्चात् वह मुनि बन जाता है। पुरुषार्थ अनुशासन^३ ग्रन्थ में लिखा है कि दशवी प्रतिमा का धारक श्रावक सभी पाप-वृत्तियों या गृहारम्भ की अनुमति नहीं देता किन्तु वह पुण्य कार्यों की अनुमति देता है।

(११) श्रमणभूत प्रतिमा—प्रस्तुत प्रतिमाधारी श्रावक श्रमण के सदृश जीवन यापन करता है। वह श्रमण के ममान निर्दोष भिक्षा प्रतिलेखन, स्वाध्याय, ध्यान कायोत्तम समाधि आदि में लीन रहता है। सभी प्रतिमाओं का निरतिचार पालन करता है। उसकी वश भूषा निग्रय की भाँति होती है। वह मुख पर मुखवस्त्रिका चोलपट्टक चदूर तथा रजोहरण आदि जो श्रमण की वश भूषा है उसी तरह धारण करता है। यदि

१ कलामूय अपभाधिका

२ पुरुषार्थानुशासन—भावगवह श्रावक ६० ७० ५० गोविंद

शरीर में शक्ति है तो दाढ़ी मूँछ आदि का लुञ्चन करता है और गति के अभाव में उस्तरे आदि से भी मुण्डन करा सकता है। पंच समिति का परिपालन करता है। वह श्रमण की भाँति हर घर से भिगा नहीं लेता किन्तु स्वनाति और स्वघरे से भिक्षा ग्रहण करता है पर अज्ञान कुल से नहीं। जब वह किसी गृहस्थ के घर पर भिगा के लिए जाता है तब वह कहता है—प्रतिमा प्रतिपन्न श्रमणोपासक को भिगा १। वह श्रमण की तरह मोन होकर भिगा के लिए नहीं जाता। बोलन की जो बात वही गई है वह इसलिए है कि श्रमणोपासक और श्रमण का वेश एक सम होने से वही श्रमणोपासक का श्रमण न समझ लिया जाय। इसलिए वह स्पष्टीकरण करता है। दूसरी बात यह है कि वह श्रमणोपासक है। अभी तक वह श्रमण नहीं बना है। श्रमणोपासक होने के नाते किसी के घर में प्रविष्ट होना उचित नहीं। प्रतिमाधारी होने के कारण यदि आहार आदि के लिए प्रविष्ट होता है तो वह स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि मैं श्रमणोपासक हूँ, आहार आदि के लिए आया हूँ।

दशाधुतस्वध^१ के अनुसार ग्यारहवीं प्रतिमा सम्पन्न कर श्रमणोपासक श्रमण बन जाता है। आचार्य हरिभद्र^२ का मतव्य है कि किसी ही घर तक वेश बदल जान से श्रमण न बनकर गृहस्थ भा हो जाता है।

दिगम्बर-नरम्बरा में ग्यारहवीं प्रतिमा का नाम उद्दिष्टयाग है। यहाँ ग्यारहवीं प्रतिमा के क्षुत्लव और एलन ये दो भेद किये हैं। क्षुत्लव एक ही वस्त्र रखता है। वह मुनिया की तरह सड़-सड़ भाजन करता। उसके लिये आतापन योग, वाममूल योग प्रभृति योगों की साधन का भी नियम है। वह क्षीर-कमल में मुण्डन भी करा सकता है और लोभी भी। पाणि-पात्र में भी भोजन कर सकता है और वामी के पात्र आदि भी। वारीय लगाता है। इसलिए वह क्षुत्लव कहलाता है।

दूसरा भूत 'ऐनर'^३। एलन नाम ग्यारहवीं प्रतिमाधारक का मात्र का वस्त्र धारण कराने या न उच्छृङ्खल थाका के लिये व्यवहृत है।

१ दशाधुतस्वध ६।११

२ आगविडण एव कोरि पञ्चउद तं गिहा हाइ ।
तन्मावभयदा चित्तव दिगिडिगमभरण ॥

३ दश्या—वस्त्र । आचार्य आचार्य माताग्रामिनि ५० आचार्य श्रमणोपासक के लिये व्यवहृत है।

होता है। अतः ही मुनिगण को यह सद्व्यवहार भोजन मिला है वस पुत्र्या करता और मनुष्य विष्णु रक्षणा है। तब ही अर्थ मही भिन्न ईश्वर मुनि गेहवर्ति, वस खाता खाता।

आचार्य कृष्ण गुरुमी समर्थन गुरुमा कारित्व गोमन्व अमिताभ अमि अनन्त आचार्य। गुरुगुरु प्रतिमा व गोमन्व गही निय है। आचार्य वसुधाय १० आचार्य को मयाको गुणभूषण आदि अनन्त विद्या मे ही भेद विद् है। गुरुगुरु प्रतिमाचार्य आचार्य व निय आचार्य मन्वर्तव्यो १ वसुधाय मन्व प्रमाण विद्या अनन्त गुरुगुरु विद्या है। तादा गुरुगुरु ३ अन्तर्गत व निय वसुधाय या माह पात्र म भिन्न ही का विधान है। ही मन्वर्तव्यो १ मयापात्र का वसुधाय पु और गुरुगुरु पात्र याही याही रक्षन का विधान विद्या है।

प्रतिमाओं की काल मयादा

वसुधाय वसुधाय व अमुगार प्रथम प्रतिमा का उत्पत्त काल एक मास है द्वितीय का दो मास है तृतीय का तीन मास है चतुर्थ का चार मास है पंचम का पाँच मास है, षष्ठम का छ मास है सप्तम का सात मास है, अष्टम का आठ मास है नवम का नौ मास है, दशम का दस मास है और एकादश का गुरुगुरु मास है। ११ एम तरह ६६ मास व वसुधाय उदा प्रतिमाचार्य आचार्य का अमन्व व जाता वाह्य। गुरुगुरु स्पष्ट उत्तेरा वसुधाय वसुधाय है। उपायवसुधाय गुरु व अमुगार मयाधिमरण का भा उन्मत्त है।

गुरुगुरुगुरुगुरु व गुरुगुरु म नियत समय का वाई उन्मत्त नहीं है। आचार्य अपन गामध्य का गुरुगुरु वर और प्रतिमा को स्वीकार करने व वसुधाय व अमुगार वर वि मी आचार्य का प्रतिमा का स्वीकार करने म मन्व है ॥ यह अमन्वी प्रतिमा रक्षाकार करता है। जीवन की साध्य वसुधाय म या ता यह अमन्व या जाता है अथवा मयाधिमरण स्वीकार कर आयु पूर्ण करता है।

१ प्रस्ताव आचार्यचार्य गुरुगुरु ११० पृ० ४३४

२ गानी गहिता वसुधाय ६६

३ प्रस्ताव आचार्यचार्य वसुधाय ३६४१ ६२

४ वसुधाय वसुधाय, ६११ ११

त्रिमूर्ति परम्परा के भागों में गार्ह्य प्रतिमापारो धारा से तीन विभागों में विभक्त किया है—गूर्ह्य वर्गों प्रथमारी तथा भिन्न। पहली में सही प्रतिमा तब गूर्ह्य मापों और नान्नी और नान्नी प्रतिमाधारी वर्गों और पतिम गार्ह्य और गार्ह्यी प्रतिमापारो से भिन्न को गार्ह्य प्रथमारी की है। विभिन्न ही आचार्यों। इत जपय, मध्य और उत्तम आचार को गार्ह्य में भी अभिहित किया है। गार्ह्य प्रतिमा धारी परमोत्तम आचार रहता है आचार्य वगुन ११ ने आगे उपाय ध्ययन ग्रन्थ में किया है कि यह भिन्न पात्र ग्रन्थ पर ओर परो से निम्न माँग पर या एन स्थान पर बैठकर भोजन करे।

श्वेताम्बर और दिगम्बर ग्रन्थों में

प्रतिमाओं के सम्बन्ध में श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं में ग्रन्थों में वर्णन है। अग सूत्रों में समवायों में ११ प्रतिमाओं का वर्णन है। उपायग्रन्थों में सूत्र में ग्रन्थों का विश्लेषण हुआ है कि प्रतिमाओं के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन नहीं है। दशभुतस्वरूप गार्ह्य प्रतिमाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। आचार्य हरिम ने विशिष्टा में प्रतिमाओं के सम्बन्ध में चिन्तन किया है। आचार्य उपायग्रन्थों में तत्त्वार्थ सूत्र में ग्रन्थों और उनके अतिचारों का विश्लेषण किया है कि प्रतिमाओं के वर्णन के सम्बन्ध में वर्णन रहे हैं। तत्त्वार्थसूत्र के सभी टीकाकार चाहें वे श्वेताम्बर परम्परा के रह हों, या दिगम्बर परम्परा के रह हों, उन्होंने प्रतिमाओं का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसी तरह दिगम्बर परम्परा के पूज्यपाद^१ अवलोक^२ विद्यानदी^३ शिवकोटि^४ रविदेव^५ जटासिंह नदी^६ जिनसेन^७ पद्मनदी^८ देवसेन^९ अमलचन्द्र^{१०} आदि^{११} आचार्यों के ग्रन्थों के सम्बन्ध में चिन्तन किया, किन्तु प्रतिमाओं के सम्बन्ध में नहीं। दूसरी परम्परा यह भी रही है कि उन्होंने ग्रन्थों के साथ प्रतिमाओं का उल्लेख ही नहीं किया किन्तु विस्तार से निरूपण भी किया। उन

१ वगुनदी थावकाचार

२ तत्त्वार्थसूत्र—राजमार्तिक

३ रत्नमाला

४ वराहचरित

५ पद्मविशेषिका

६ पुष्पायसिद्धकृपा

७ तत्त्वार्थसूत्र—सर्वार्थसिद्धि

८ तत्त्वार्थसूत्र—शलाकवार्तिक

९ पद्मचरित

१० हरिवंशपुराण

११ भावमग्रह (प्राकृत)

आचार्य समतभद्र^१ सोमदेव^२ अमितगति^३ घसुनदी^४ प० जासाधर^५,
मघावी मवलकीर्ति^६ प्रभति के नाम विगेष रूप से लिये जा सकते हैं।

उपासकद्वारा मूर्त म वणन है कि जान-द जादि धावको न पहले
ग्रता की आराधना की। उसके पश्चात् प्रतिमाआ की। भगवतो सूत्र म
कार्तिक सेठ का एक प्रसंग है। व एक हजार आठ व्यापारी निगम के
प्रथमामनिक (नगराध्यक्ष) थे। उन्होंने पाचवी प्रतिमा का एक सौ बार
पालन किया था। एक बाल तपस्वी उनमें नमस्कार कराना चाहता था।
राजा के कहने से कार्तिक थप्ली की पीठ पर गर्भागम खीर रखकर खाई।
जिसके फलस्वरूप उनकी पीठ पर छाल हो गये। किन्तु उपसंग को शान्त
भाव में सहन करन के कारण वे प्रथम देवलाक के देव बने।

प्रतिमा एक चित्तन

प्रतिमाएँ वही धावक ग्रहण करता है जिस नवतत्त्व की सम्यक्
जानकारी होती है। जब तक जानकारी न हो तब तक प्रतिमाआ का
सम्यक् पालन नहीं हो सकता। चित्तन ही विचारका का यह अभिमत है कि
प्रथम प्रतिमा म एक दिन उपवास और दूसरे दिन पारणा द्वितीय प्रतिमा
म बेल-बने पारणा, इसी तरह क्रमशः तेत-तेने चौले चौले से लेकर
ग्यारह तक तप कर पारणा किया जाये। पर उन विचारको का कथन
किमी आगम या परवर्ती ग्रन्थों से प्रमाणित नहीं है। आनन्द आदि धावको
ने प्रतिमाआ के आराधन के समय तप आदि अवश्य किया। पर इतना ही
तप करना चाहिये इसका स्पष्ट निर्देश वहाँ नहीं है। चित्तने ही विचारको
का यह ही मानना है कि वर्तमान में कोई भी धावक प्रतिमाआ की
आराधना नहीं कर सकता। जैसे भिक्षु प्रतिमा का विच्छेद हो गया है
वैसे ही धावक प्रतिमा का भी विच्छेद हो गया। उन विचारको की बात
चित्तनीय अवश्य है। श्रमण प्रतिमा म जो कठोर और उग्र साधना है

१ रत्नकर^१ धावकाचार

२ उपासकाध्यक्ष

३ अमितगति धावकाचार

४ घसुनदी धावकाचार

५ सागर धर्मिन

६ धर्मग्रह धावकाचार

७ प्रस्तावर धावकाचार

परभाव से हटकर स्वभाव में आना प्रदक्षा नहीं, आत्मदान करना। यही कारण है कि वह केवल आत्म विकास के लिए प्रवृत्त ग्रहण करता है।

धमन का आचार अत्यधिक कठोर है। आध्यात्मिक विकास धर्म (गुणस्थान की अपेक्षा) में उसका स्थान छठा है। वह यदि निरन्तर उध्वमुखी विकास करता रहे तो अन्त में चौन्हव गुणस्थान की भय भूमि पर पहुँच जाता है और फिर मदा मवदा के लिए मिद्ध-बुद्ध और मुक्त भी हो जाता है।

जन आगम साहित्य में उसके "यारया साहित्य" में और अथ आचार सम्बन्धी साहित्य में धमन जीवन सम्बन्धी आचार और विचार का बहुत ही विस्तार से वर्णन है। समयों जीवन के चारों ओर एक क्रमबद्ध मूर्त धमन अथर्व मिलना कठिन है। हम यहाँ पर धमनाचार का निरूपण आगम और आगमेश्वर साहित्य में जिस रूप में आया है, उस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे यह परिज्ञात हो सके कि उन ग्रन्थों में धमन के आचार का सम्बन्ध में कितना विराट और तलस्पर्शी वर्णन है।

आगम साहित्य में धमनाचार

(१) आचाराग - जग साहित्य में आचाराग सर्वप्रथम है। चार रचना की दृष्टि से हो या स्थापना की दृष्टि से किन्तु यह पूर्ण सत्य है कि उपलब्ध आगमों में आचाराग रचना गली भाषा शैली और विषय वस्तु की दृष्टि से अदभुत व विलक्षण है। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार भी इसकी भाषा भगवान महावीरवासीन है। अतः यह सर्वप्रथम अग है - "सम कोई मदेह नहीं।

इसमें बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार के आचार का निरूपण हुआ है। आचार की प्रमुखता के कारण ही प्रस्तुत जायम समय जन आचार की आधारगिला है। सध की सु-यवस्था के लिए सर्वम पहले आचार की आवश्यकता है। धमन जीवन की माधना का जो "अथर्व" विषय आचाराग में उपलब्ध होता है, वह अनुठा है।

आचार्य भद्रबाहु ने स्पष्ट गदा में यह सूचित किया है कि मुक्ति का अध्यावाध मुक्त प्राप्त करने का मूल आचार है। अगों का मार्ग तत्त्व जाचा राग में रहा हुआ है। मोक्ष का मायात कारण आचार है इसलिए आचार प्रवचन का आधार है। इसी कारण बिना आचाराग के परिज्ञान के, कोई भी धमन आचार्य जैसे पद को प्राप्त नहीं कर सकता।

आचाराग के दो श्रुतस्वर्ग हैं। प्रथम श्रुतस्वर्ग में नौ अध्ययन हैं इनमें से सातवा अध्ययन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

प्रथम शस्त्रपरिज्ञा अध्ययन में पथ्वीकाय, अपकाय अग्निनाय वनस्पतिकाय, वसकाय और वायुकाय के जीवों का विनियम करते हुए जीवों के वध न करने का मन्देश दिया गया है।

द्वितीय 'लोकविजय' (अथवा लोकविजय) अध्ययन में बताया गया है कि ससार का मूल कषाय है। कषाय पर विजय-वजय-तो पहचाने के लिए स्वजना में अनासक्ति तप और सयम के द्वारा जो साधना में परिणत आ जाय तो उस शक्तिय से मुक्त होकर साधना में सुदृढ़ रहना चाहिए।

तृतीय शीतोष्णोद्य अध्ययन में शीत व उष्ण अर्थात् सुख और दुःख में समभाव रखने की प्रेरणा दी गई है। चाहे अनुरूप स्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो परीपह समुपस्थित हो कामवासना, शास्त्र-मन्त्रादि आदि सभी स्थितियों में साधक को सयम साधना में स्थिर रहना चाहिए।

चतुर्थ सम्मवत्य अध्ययन में अहिंसाधर्म की स्थापना कर सम्पूर्ण वाद का प्रक्षेपण किया गया है। कहा कहा गया है कि जो हिंसा करते हैं वे अनाय हैं। अहिंसाधर्म का पालन करने वाला ही सच्चा आर्य है। अहिंसा धर्म ही नित्य है ध्रुव है शाश्वत है। अहिंसा, सत्य आदि सद्गुणों पर दृष्टि निष्ठा रखते हुए इसका आचरण करना चाहिए।

पाँचवें 'लोकसार' अध्ययन में यह बताया है कि सम्पूर्ण लोकासार धर्म है। धर्म का सार ज्ञान ज्ञान का सार सयम और सयम का सार मोक्ष है। इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है।

छठे 'धूत' अध्ययन में तप और सयम के द्वारा काममात्र को नष्ट करने की प्रेरणा दी गई है।

सातवें महापरिज्ञा अध्ययन में नियुक्ति और आचार्य शीनाक की वृत्ति के अनुसार समयी श्रमण को साधना में विघ्न समुत्पन्न करने वाले मोहजय उपसर्ग और परीपहों को समभाव से सहन करने की प्रवृत्ति प्रेरणा दी गई है। किन्तु यह अध्ययन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

आठवें विमोक्ष या विमोह अध्ययन में सभी प्रकार के मोहों का मुक्त होना का उपदेश दिया गया है। अपने सभी आचारों वाले भ्रमों के साथ किम प्रकार व्यवहार करना चाहिए?—इस पर भी प्रकाश डाला गया है। श्रमण प्रतिमाएँ, पादपोषणमन मयारे आदि व सम्बन्ध में विवरण

करते हुए इस बात पर धन दिया गया है कि यदि समय भग्न करने की स्थिति उत्पन्न हो तो मरण का वरण कर लेना चाहिए किन्तु समय का परित्याग नहीं करना चाहिए।

नौवें उपधानश्रुत 'अध्ययन' में भगवान् महावीर की साधना का एक चित्र उपस्थित किया है और इसी तरह अब साधना की भी साधना पथ पर बढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया है।

द्वितीय श्रुतम्बक 'आचाराग' में पाँच खूबियाँ हैं। इनमें से चार खूबियाँ आचाराग ॥ हैं और पाँचवीं खूबी 'जिगीय' का नाम से प्रसिद्ध है। इन खूबिकाओं में पिण्डपणा, क्षम्यपणा, ईर्ष्यपणा, भावपणा, यस्त्रपणा, पात्रपणा, अवग्रहेपणा, स्थान, निवासिना उच्चार प्रवण, गच्छ रूप, अयोय त्रिधा आदि का वर्णन है। पाँच महाप्रज्ञा की पञ्चीत भावनाओं का निरूपण कर, मोक्ष के सम्बन्ध में विविध उपमाएँ देकर वीतराग स्वरूप का चित्रित किया है। इसमें श्रमण के आचार का हृत्पथही वर्णन है। जिसने भी श्रमणधर्म मन्त्रापी पहनूँ हैं उन सब पर यही गहराई से बिद्वान पण किया गया है।

आचाराग के विषयों की तुलना पालि विनयपिटक के अन्तर्गत से महावग्ग की जा सकती है जिसमें तथामग्न बुद्ध की सन्निहित जीवनो के साथ निगुचर्या के नियम भी हैं।

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि आचाराग में श्रमणों के लिए जो आचार संहिता प्रस्तुत की गई है वह बहुत ही उग्र है। श्रमण के अंगन बसन, पात्र, निवास स्थान के सम्बन्ध में यह नियम बताया है कि श्रमण के निमित्त यदि कोई वस्तु बनाई हुई हो या जो पुरानी हो चुकी हो उसमें पुनः नवीन मस्त्वार कर दिया हो तो भी श्रमण उस ग्रहण न करे।

श्रमण उद्दिष्टरथागो होता है। जन श्रमण ब्रह्म परम्परा और बौद्ध परम्परा के भिक्षुओं के समान किसी भी गृहस्थ का भाजन आदि के लिए निमन्त्रण स्वीकार नहीं करता।

ब्रह्म परम्परा के ऋषियों के निवास के लिए आश्रमों की व्यवस्था थी और तथामग्न बुद्ध तथा उनके अनुयायी भिक्षुओं के लिए विहारों का निर्माण किया गया था। पर जन श्रमणों के लिए निवास स्थान का निर्माण करना निषिद्ध था। यदि उसके निमित्त भवन का निर्माण किया जाता और यह बात श्रमण को पता हो जाती तो वह उसमें नहीं ठहरता था।

बौद्ध भिक्षुओं के लिए वस्त्र ग्रहण करना आवश्यक था। भले हो वह वस्त्र कोई श्रद्धालु छरीद करके भी देता तो उसे बौद्ध भिक्षु ग्रहण कर

नाम में उन्नत जाता है। वह साधना में भ्रष्ट हो जाता है। अतः धर्मण का स्त्री समग में सबका उन्नत रहना चाहिए।

पाचव 'नरक विभक्ति' अध्ययन में नरक की नाशक वदना का वर्णन है। छठे 'वीरस्तुति' अध्ययन में भगवान् महावीर की विविध उपमाएँ देकर स्तुति की गई है। उनके त्याग वगैरह से छनछनाते हुए जीवन का दिग्दर्शन है। सातव 'कुशीन' अध्ययन में कुशीन का वर्णन है। आठवें वीथ अध्ययन में यह बताया है कि साधक का असमय में नहीं अपितु समय में पुण्याय करना चाहिए। नौवें 'धर्म अध्ययन' में धर्म पर चिन्तन है। दसवें 'समाधि अध्ययन' में ध्यान समाधि पर प्रकाश डाला गया है। ग्यारहवें भाग अध्ययन में ध्यान दर्शन चारित्र्य-संपत्ति का विश्लेषण किया गया है। बारहवें समवसरण अध्ययन में अश्रियावादी अनानवादी विनयवादी और क्रियावादी—इन चार समवसरणों का उत्तरपूर्वक यह बताया गया है कि उनके आचार का क्या रूप था? त्रहवें 'याथातथ्य' अध्ययन में क्रोध का दुष्परिणाम बताकर धर्मण का अहंनिष्ठ शत्रुता और अमायाकी तथा जाज्ञापालक होने की प्रेरणा दी गई है। चौदहवें ग्रंथ अध्ययन में बताया गया है कि धर्मण का बाह्य और आन्तरिक परिग्रह से मुक्त होकर समय की उत्कृष्ट साधना करनी चाहिए। पंद्रहवें 'जाति या जातीय' अध्ययन में यह बताया गया है कि धर्मण की संजखिता के साथ समय साधना उत्कृष्ट होनी चाहिए। सोलहवें भाग अध्ययन में माहर्न निग्रह निधु धर्मण—ये अनगारक पर्यायवाची शब्द बताकर इनकी व्याख्या की गई है।

द्वितीय भूतस्वरूप में जो सात अध्ययन हैं उन्हें नियुक्ति में महा अध्ययन कहा गया है। इन सात अध्ययनों में नाशक विवचन के साथ ही आचार का सुन्दर चित्रण है। वहाँ यह बताया गया है कि जो साधक अनानस्त निग्रह व अहिंसादि महाग्रन्थों का जीवन में भूतरूप देता है वह मोक्ष का अधिरारी है। बिना प्रयाजन के मनोरजन हेतु की जान वाली हिंसा अनमत्त है। धर्मणों को समयपूर्वक आहार ग्रहण करना चाहिए। जो साधक पटकाय के जीवों के वध का परित्याग नहीं करता उनके साथ मित्रवत् व्यवहार नही करता उसकी भावना मनन मावद्यानुष्ठान की रहती है जिससे वह निरन्तर क्रमवध करता है। अतः प्रत्याभ्यास आवश्यक हो नहीं अनिवार्य है। आचार का मही पालन करने के लिए व अन्याय में वचन व निष्ठ भाषा विवेक आवश्यक है। आन्तरिक भावों में नाना प्रकार की वदनाएँ ब्रह्मण हस्तीतापम आदि के साथ विस्तार से चर्चा

कर उन परंपराओं के आचार का सण्डन कर सम्यक् आचार का प्रतिपादन किया है। लेप गाथापति के धार्मिक जीवन के माध्यम से गृहस्थ के आचार का वर्णन हुआ है। पादार्वापत्य पेढालपुत्र और गणधर मौतम व मवा में चातुर्याम और पच महाव्रत का भी विक्षेपण है।

इस तरह प्रस्तुत आगम में भी आध्यात्मिक सिद्धान्तों को जीवन में ढालने का और शुद्ध श्रमणाचार का पालन करने के लिए अत्यधिक बल दिया है। श्रमणों की सासारिक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लेना चाहिए और न अपना मत ही प्रकट करना चाहिए, उसे मध्यस्थ भाव रखना चाहिए।

जन श्रमणधर्म का प्राचीनतम रूप इस आगम में है। बौद्ध परम्परा के प्रवृत्ति प्रधान विधि भाग की प्रतिक्रियास्वरूप निवृत्तिप्रधान निषेधभाग का उत्कृष्टतम रूप इसमें चित्रित है।

(३) स्थाना—यह तृतीय अंग-आगम है। बौद्ध पिटका में जो स्थान अगुत्तरनिकाय का है वही स्थान अंग साहित्य में स्थानांग का है। इस आगम में एक स्थान से लेकर दस स्थान तक विविध विषयों पर वर्णन है। इसकी शैली कोश प्रधान है। महाभारत के वनपर्व में भी प्रस्तुत गीतें अपनायी गयी हैं।

पहले स्थान से लेकर दसवें स्थान तक गृहस्थ और श्रमण दोनों के आचार सम्बन्धी विपुल सामग्री का इसमें सफलता हुआ है। किम प्रकार जीव मुक्त हो सकता है, उसका एक सुन्दर क्रम बताया है। श्रवण करने से क्या लाभ होता है? धर्म की क्या महिमा है? धर्म किस तरह से प्राप्त होता है। धर्म के विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न भेद, आवश्यक वृत्तव्य व्रत व्रत महाव्रत व्रता की भावनाएँ, अष्ट प्रवचनमाता, प्रत्याख्यान और उनके भेद बाह्य और आन्तरिक तप के प्रकार प्रायश्चित्त के प्रकार, आलोचना के दाप, प्रतिश्रमण के प्रकार, विनय सेवा स्वाध्याय, ध्यान मोक्ष मार्ग आदि अन्यान्य उपयोगी और महत्त्वपूर्ण विषयों का इसमें सूचन है। आचार्य उनसे संपदाएँ, आचार्य उपाध्याय के गुण छोड़ने के कारण, दम समाचारों निग्रहों के नियम, पाँच प्रकार के व्यवहार जिनकल्प आदि शिष्य श्रमणाचार सम्बन्धी सामग्री स्थानांग में समाविष्ट है।

(४) समवायांग—यह चौथा अंग-आगम है। इसकी शैली भी स्थानांग की भाँति ही है। स्थानांग में एक स्थान में एक स्थान तक वर्णन है तो समवायांग में एक समवाय में भी समवाय तक निरूपण है। दम अंग आगम में श्रमणाचार सम्बन्धी विपुल सामग्री का सफलता हुआ है। ज्ञान—मोक्ष मार्ग

विराधना, श्रद्धाचय की नो अगुप्ति महाश्रत मवर निजरास्था ममिति याह जोर आभ्यतर तप श्रमणधम, श्रावक प्रतिमा, भिक्षु प्रतिमा श्रमण व्यवहार (मभाग) परीपह तीयकरो के जीवन की विविध जानकारीया पच महाश्रत की भावनाए प्रभृति आचार सम्बन्धी सामग्री यत्र-तत्र बिखरी पड़ी है।

इन दोनों आगमा की सामग्री सूत्र प्रधान गली में वर्णित है। इन सूत्र गली का अन्य आगमा में विस्तार भी हुआ है।

(५) भगवतो—यह पाँचवीं अंग आगम है और अन्य सभी आगमा से विनाल है। जीव-अजीव आदि पदार्थों की विस्तृत व्याख्या होन से प्रस्तुत आगम का नाम 'व्याख्या प्राप्ति' है जिसे भगवतो भी कहा जाता है। इसमें इक्तालीस शतक हैं जो मुख्य हैं। या इसमें एवं सौ अष्टीस शतक हैं और छत्ताम हजार प्रश्न हैं। गणधर गौतम महान जिनासु के रूप में प्रश्न समुपस्थित करत हैं और भगवान महावीर उनका समाधान देते हैं। छोटे से छोटे प्रश्नोत्तर में जीवन और साधना के महान् रहस्य उदघाटित हुए हैं।

विश्व विद्या की हमो कोई भी अभिधा नहीं है जिसकी चर्चा प्रत्यक्ष या पराक्ष रूप में प्रमनून आगम में न हुई हो। जीवादि पदार्थों की व्याख्याओं का प्ररूपण है। इसमें कुछ गतिहासिक मवाद भी हैं। महावीर के श्रावक का वस्तुनिष्ठ साधन भी कहा है। अनेक पार्श्वपक्ष श्रमणों ने भगवान पश्य के चातुर्थांश धर्म की छोटकर पच महाश्रतो की स्वीकार किया। व साधना से सम्बन्धित अनेक प्रश्न महावीर के शिष्यों से पूछते हैं—सामाधिक क्या है? प्रत्याग्यान क्या है? सयम क्या है? सवर क्या है? विवेक क्या है? व्युत्पन्न क्या है? गहीं क्या है? अगर्ही क्या है? जमाती चरित्र निवाराजपि अन्य परित्ताजन गोपालक, मार्कदी अनगार, कार्तिक श्रेष्ठी जिसने अनेक बार ग्यारह प्रतिमाओं का पालन किया था मददुव श्रमणोपामक तथा निग्र या के भेद और उनके आचार सम्बन्धी पर्याप्त इसमें सामग्री उपलब्ध है। त्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी आदि का भी विश्लेषण है।

इस तरह प्रस्तुत आगम ज्ञान और विज्ञान का महासागर है।

(६) ज्ञानाधमकथा—यह छठा अंग आगम है। इसमें दो श्रुतस्कंध हैं। उनमें उत्तरहरण और धमकथाओं के माध्यम में जन आचार का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया है। साधना में प्रवृत्त करने के पश्चान् जरा

मन को पूर्ण रूप से ध्याय करना चाहिए। श्रमणा के प्रति विनयपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। पंच महाव्रत और पारह भिन्नु प्रतिमात्रा का पालन ही अनगार विनय है। रक्त स मने हुए वस्त्र को क्षार आदि से स्वच्छ किया जाता है वैसे ही शत्रु से रहित जीवन विगुह होना है।

(७) उपासकदशाण—यह सातवाँ अंग आगम है। इस आगम में मुख्य रूप से ध्याय के आचार पर विश्लेषण है। पर साथ ही कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो श्रमण जीवन की महत्ता को व्यक्त करते हैं। जैसे गणधर गौतम आनंद को अवधिषान होने पर क्षेम सीमा को लेकर कहते हैं कि इतना नहीं हो सकता। पर भगवान महावीर के कहन पर कि आनंद का वयन सत्य है तो विना भकोच के गौतम क्षमायाचना करने के लिए पहुँच जाते हैं। एक श्रमण की रित्तनी उत्कृष्ट साधना है यह बात इसमें स्पष्ट की गई है। अथ श्रमणा को भी इसका अनुसरण करना चाहिए।

(८) अतद्वृत्ताण—इस आठवें अंग आगम में एक श्रुतस्वध जाठ वग और नये अध्ययन हैं। जिन महान श्रमण धमणियाँ आत्म साधना द्वारा निर्वाण प्राप्त कर जन्म मरण और आविगमन का अंत किया व अतद्वृत्त कहनाय। सभी श्रमण बहुत ही उत्कृष्ट तप की साधना करते हैं। यहाँ यह भी उल्लेख है कि तप की साधना करने में पूर्व में अंग साहित्य का अध्ययन करते हैं। चाहे राजकुमार रहे हों चाहे मगरानियाँ रहा हों उनकी तप साधना अत्यन्त उत्कृष्ट है। व मुक्तावना रत्नावली वनकावली, लघुमिनिनिश्रीडित मन्त्रागिहनिश्रीरित्त लघुमवनाभद्र महामवतामद्र भद्रोत्तर एव आयत्तिल वद्धमान जस उग्र तपा का आचरण करती हैं। जन श्रमण वही बन सकता है जिसने मानस में साग्र वराग्य भावना हो। भले ही उनकी उम्र लघु ही हो तथापि वह साधना-तप पर बल मरता है। गजकुमार और अतिमुक्तकुमार की उम्र बहुत ही लघु थी ता भी उन्होंने साधना का जो आदर्श उपस्थित किया व अमृत है।

प्रस्तुत आगम में श्रमण धमणियाँ व वाद्य तप का हो नहीं अपितु अभ्यन्तर तप का भी उत्कृष्ट रूप का निर्माण है। गजकुमार को ध्यान साधना अत्यधिक गजब की रही।

(९) अन्तरोपगानिकदशा—प्रस्तुत आगम नवाँ अंग आगम है। यह तीन वर्गों में विभक्त है। इसमें तनाव अभ्यसन हैं। उनमें तनाव मन्त्र आ मात्रा का मन्त्र में वयन है। तृतीय में तेरीन राजकुमार मन्त्रा ध्याय के पुत्र थे।

श्रमण को ध्यान रखना चाहिये। जो आहार भूख निर्मोह हो उसे ही पकवाना चाहिये। अनाहार के विविध पशुपुत्र पर प्रकाश डालते हुए इस आहार और अनाहार भाग की भी चर्चा है।

श्रमण योग्य और मिष्ट भाग्य का उपयोग न करे। क्योंकि अनाहार प्राणिम के लिए जो श्रम पशुपुत्रने वाली मध्य भाग्य का भी उसे पकवाना चाहिये।

श्रमण कर्मण पर भूख नियंत्रण करे और मनुष्य को शास्त्रों में पकवाना चाहिये। पान स्वस्थ शरीर मनुष्य मनुष्य के लिए किन से प्रतीति प्राप्त करे।

आचार-संहिता पर विस्तार से विवेचन किया गया है। इस सम्पूर्ण विवेचन की उत्पत्ति, अपवाद दोष सेवन और प्रायश्चित्त आचार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है।

छेद सूत्र के दो मुख्य वाक्य हैं—धम्मण को दोषों से बचाना और प्रमादवत् लगे हुए दोषों की विगुह्मि के लिए प्रायश्चित्त निश्चित करना।

दशाश्रुतस्वर्ग में दस अध्ययन हैं। सबप्रथम बीस असमाधि स्थानों का वर्णन है। यहाँ बताया गया है कि जिस कार्य को करने में चित्त में गाम्भीर्य हो आत्मा पान दशन चारित्र्य रूप माला भाग में अवस्थित रहे वह समाधि है और जिनसे पान दशन चारित्र्य से आत्मा भ्रष्ट हो वह असमाधि है।

जन्दी-जल्दी चलना बिना परिभाजन किये शान्ति में चलना बिना उपयोग सभी दहिक कार्य करना गुरुजनों का अपमान करना, किसी की निन्दा करना आदि दूषणों से साधक की आत्मा दूषित होती है और उसका पवित्र चरित्र मलिन होता है।

जिन कार्यों को करने से चारित्र्य की निमलता नष्ट होती है वे शब्द दोष कहलाते हैं। हस्तमयुन, स्त्रीस्पर्श शान्ति में भोजन ग्रहण करना, आधा कर्मी आदि शिक आहार बना प्रत्याख्यान भग मायास्थान के मेघन आदि शब्द दोष हैं।

सम्पददशन, तथा आध्यात्मिक गुणों का जिससे खण्डन होता है वह आघातना है। गुरु के आग सम श्रणी में अत्यन्त समीप में गमन करना, खड़ा होना बैठना, गुरु से पूर्व किसी से सम्भाषण करना, गुरु का बचन की अवहेलना करना भिक्षा आदि से सौटकर गुरु के समक्ष आलोचना न करना ये आघातना हैं।

आचार्य की आठ सम्पदा उपासक की प्रतिमाएँ, पयुष्णाकल्प धम्मण सामाचारी आदि का भी इसमें वर्णन है।

वर्तमान में जो कल्पसूत्र का पथक मस्करण है वह दशाश्रुतस्वर्ग का आठवाँ अध्ययन है।

माहनीय कर्म का तीव्र वर्णन जिन कारणों से होता है उन्हें महा-माहनीय कर्मवर्ग कहा गया है। साथ ही इसमें निम्न का भी विनियोग विवेचन है जिससे साधक को बचन का निर्देश दिया गया है।

(१८) कृत्स्न में भी धम्मण-धम्मणिया की आचार संहिता है।

आदि कर रग्ना हुआ हो तो धमण हेमन्त या शीत ऋतु में वहाँ पर ठहर सकता है और बोटागार आदि में बन्द हो ना वर्षावाम आदि में भी वहाँ पर रह सकता है। जिस स्थान पर मुराबिस्ट गोनोरबिस्ट आदि पनाय रहे हो वहाँ पर कुछ समय के लिए भी माधु माश्वी का नहीं रहना चाहिए। यदि कोई अन्य स्थान उपलब्ध न हो तो विशेष परिस्थिति में धमण दो रात्रि रह सकता है अधिक नहीं। यदि वह अधिक रहता है तो उस क्षेत्र या परिहार प्रायश्चित्त आता है।

धम्यातर वह कहना जाता है जिसके मकाम में उमरी अनुमति से श्रमण ठहरता है। धम्यातर के विविध पहलुओं पर हम चिन्तन है।

धमण धमणिया को जागिर, भागिर, गानक पोतक और तिरि पट्टक—य पाँच प्रकार के वस्त्र लेना कल्पता है और औगिक जीष्टिक गानक, वच्चक चिप्पक, मुञ्ज चिप्पक—य पाँच प्रकार के रजोहरण रखना कल्पता है।

धमणों को धमणिया के उपाश्रय में बैठना सोना खाना पीना, स्वाध्याय, ध्यान और वायोसग करना नहीं कल्पता। इसी तरह धमणिया के लिए भी विधान है।

चम के सम्बन्ध में लिखा है कि धमणिया का रोमपुक्त चम बटने आदि में उपयोग करना नहीं कल्पता। यदि उस चम का गृहस्थ न उपयोग कर रहा हो तो धमण एक रात्रि के लिए काम में ल सकता है किन्तु उसके पश्चात् पुनः गृहस्थ को सोटा देना चाहिए।

धमण और धमणिया को वृत्स्म वस्त्र अर्थात् रंग आदि में जो वस्त्र धमकीन उनाय गये हो और अथवा वस्त्र जो उत्पादन स्थान से जमा आया है, उन वस्त्रों का ग्रहण नहीं करना चाहिए।

१. धमणा त्रगा तन्मयवनिष्पन्न जागमिकम् भगा अतमी तमय भागिकम् मेन भूत्रमय 'सानकम् पोतक' 'वार्पागिकम्' तिरोट कुण्विज्ञेपस्तम्भ य पट्टो वस्त्रन क्षणस्तन्निष्पन्न निरीटपट्टक नाम पचमम्। — बह० उद्दे २ सू० २४

२. औगिक ऊरुणिवानामूर्धाभिनिवृत्तम औष्ट्रिक उष्ट्राममिनिवृत्तम सानक यनकुण्वन्वाद् जानम् वच्चक तण्विज्ञेपस्तस्य चिप्पक कुट्टितन त्वद्रूप तन निष्पन्न वच्चकचिप्पकम् मुञ्ज शरस्तम्बस्तम्भ चिप्पकान् जान मुञ्जचिप्पक नाम पचममिति।
— ब० उद्देशक ७ सू० २५

जो दीक्षा ग्रहण करता है वह नियम या ग्राह्यगण माच्छा और पात्र तथा तीन अखण्ड वस्त्र लेकर प्रयोजित है। पूर्व प्रयोजित श्रमण जिमके महा व्रत आदि में विराधना हो गई हो यदि वह पुनः दीक्षा के लिए उपस्थित हो तो वह अपने पूर्व प्रतिगृहीत वस्त्र पात्र आदि के साथ दीक्षा ले सकता है। उसे नवीन वस्त्र पात्र आदि लाने की आवश्यकता नहीं। जो श्रमणी गंगा ले उसे चार वस्त्र लेकर प्रयोजित होना चाहिए।

वर्षावास में वस्त्र समा नहीं कटपना। हस्त और ग्रीष्म ऋतु आदि में वह वस्त्र आदि ले सकता है। वस्त्र ग्रहण करने के पश्चात् जिन साधु साध्वियों की सबसे अधिक चारित्र्य पर्याय है उन्हें मयप्रथम वस्त्र प्रदान करना चाहिए उसके पश्चात् कम चारित्र्य पर्याय वाले को और उसके बाद उनसे कम चारित्र्य पर्याय वाले को देना चाहिए। क्योंकि व्युत्क्रम से देन पर रत्नाधिको का अविनय होता है।

जिस प्रकार वस्त्र प्रदान करने का विधान है वैसे ही जहाँ पर श्रमण और श्रमणियों को ठहरना हो वहाँ सबसे पहले स्थान जो चारित्र्य पर्याय के बड़े हैं, उनको देना चाहिए। उसके पश्चात् ग्लान रण साधु आदि को उसके बाद पूरा वस्त्र आदि नहीं आदन का सकल्प ले रता हो उनका, उसके बाद स्थविर आदि को। जो नवदीक्षित हो उस उड साधु के पास स्थान देना चाहिए जो रात्रि में उसकी सार सम्भाल कर सके।

श्रमण पर्याय की दृष्टि से नमस्कार का भी विधान है। श्रमण श्रमणियों को गृहस्थ के घर में या दा घरा के मध्य में ठहरना बठना या खड़े हाकर कायोत्सग आदि करना नहीं कल्पता। क्योंकि ऐसे स्थानों पर खड़े आदि रहने से विभिन्न प्रकार की गवाएँ हो सकती हैं। पर अपवाद माग में वह ठहर सकता है जस—रागी बृद्ध तपस्वी या जिसे मूर्खता आदि आ गयी हो। यदि गृहस्थ के घर या दा घरा के मध्य में ठहरना हो तो केवल पाँच गाथाओं का उच्चारण कर सकता है विनोद वार्तालाप आदि नहीं कर सकता और वह भी खड़े खड़े ही बठकर नहीं। श्रमणी की अप्रत्यक्ष उत्पत्ति जिज्ञासा हो तो वह मदाप में महाव्रत आदि के सम्बन्ध में बनारस पर विस्तार से नहीं।

जब साधु का या साध्वी को ग्रामांतर गमन करना हो जा गया मस्तारक प्रातिहारिक आदि लाये हो व गृहस्थ को सौंपकर ही विहार करना चाहिए। साधु-साध्वी गृहस्थ के घर से जा भी गया मस्तारक आदि माँगकर साथ उनकी उस साधुधानी में रक्षा करनी चाहिए यदि

मुम हो गई तो उमका अन्वेषण करना चाहिए और मिना पर उस द दना चाहिए ।

जिस उपाध्य म धमण या ध्रमणियाँ मामक या वर्षावल्ग की आना लेकर टहरे हो व उम समय बिहार कर रहे हा जिंग समय दूसरे धमण ध्रमणी बिहार करने को तयारा कर रहे हा तो त मतो की आना नकर के टहर सकत है । यह अवग्रह एग निन का या अहोरात्र तन का होना है ।

ग्राम-नगर आनि के बाहर सेना का पनाय हो तो निग्र य निग्र यियो को उमी दिन मिनाचर्या करके अपने स्थान पर मौज जाना चाहिए । नही सौटता है तो उसे प्रायश्चित्त आता है । निग्र य निग्र यिया को जहाँ पर के टहरे हों वहाँ से अडाई कोम तन मिना य निग जाना आना कल्पना है उमम अधिन नही ।

अग्रहासवन गन्निभोजन आदि क सम्बध म दोष सगन पर प्राय दित्त का विधान है । पडव नपुमक और वातिव (गाम रामना का दमन न करने वाला) मीना ग्रहण के अयोग्य है । अविनोद, रमरानुषी व श्रोधी को गस्त्र पढ़ाना अनुचिन है । दुष्ट मूत्र और दुर्विन्ध्य—ये तीना प्रत्रग्या और उपग्न के अनधिकारी हैं ।

गाध्वी या गाधु अपने परिजन का सहारा करर रण अउस्या म उठने हैं या बठत हैं और उस समय यदि मन म विकार हो ता प्रायश्चित्त का विधान है ।

निग्र य या निग्र यिया को कालातिक्रान्त क्षत्रातिक्रान्त अशनानि ग्रहण करना नही कल्पता । प्रथम पीरपी का साथ हाहार चतुध पीरमी तक रखना नहीं कल्पता यदि अमावधानी अथवा विस्मति के रह जाय तो उस परठ देना चाहिए । उम आहार का उपयोग करन पर प्रायश्चित्त का विधान है ; यनि भूल से अनपणीय स्निग्ध अशनानि भिक्षा म आ गया हो तो अनुपस्थापित धमण (जिसमे महाप्रतो की स्थापना नही की गई है) का दे देना चाहिए । यदि वह न हो तो निर्णय स्थान पर परठ देना चाहिए । आचेलक्य आदि कल्प म स्थित धमणा क लिए निमित्त आहागदि अकल्पस्थित धमणा के लिए कल्प्य है अर्थात् जो धमण चातुर्याम धर्म का पालन करत है, उनक लिए वह कल्प्य है ।

यदि किसी निग्र य को अय गण म जान आनि क जग्यास के लिए जाना हा ता आचार्य की अनुमति आवश्यक है । यदि आचार्य अथवा

माग नहीं। इस स्पष्ट म विचार भावना नहीं, परम्पर के मयम की सुरक्षा की भावना है।

श्रमण की मयादा का नाम वपस्थिति है और वह छ प्रकार की उताई गई है। इस प्रकार बृहत्संहिता में श्रमण और श्रमणिया के आचार सम्बन्धी अनन्य बातें उताई गई हैं।

(१६) व्यवहारसूत्र—व्यवहारसूत्र में भी बृहत्संहिता की भांति ही श्रमण की आचार संहिता है। बृहत्संहिता और व्यवहार में दोनों आगम एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें भी हम उद्देशक हैं।

प्रथम उद्देशक में बताया गया है कि मासिक प्रायश्चित्त के योग्य दोष का संवन कर उस दोष की आचार्य आदि के पास वपटस्थित आलाचना करने वाले श्रमण को एक मासिक प्रायश्चित्त आता है जबकि वपट संहिता आलाचना करने पर द्विमासिक प्रायश्चित्त ग्रहण करना पड़ता है। जो साधक द्विमासिक प्रायश्चित्त के योग्य है यदि वह निष्कपट आलोचना करता है तो उसे द्विमासिक प्रायश्चित्त आता है और वपटयुक्त आलोचना करने पर तीन मास का प्रायश्चित्त आता है। इस तरह अधिक से अधिक छ मास के प्रायश्चित्त का विधान है। जिस साधक ने अनन्य दोषों का सेवा किया हो उन दोषों की उस श्रमण आलोचना करनी चाहिए और फिर एक साथ ही उन दोषों का प्रायश्चित्त लेकर गुद्धीकरण करना चाहिए। प्रायश्चित्त करने के पश्चात् भी यदि किसी कारण विनोय से प्रमाण से दास लग जाय तो पुनः प्रायश्चित्त लेकर उसका गुद्धीकरण कर लेना चाहिए।

जिसने प्रायश्चित्त का संवन किया हो उस श्रमण के साथ उठना बैठना आदि करना हो तो स्थविरा की अनुज्ञा आवश्यक है। यदि वह जाना की अवहेलना करता है तो उनका दिन का उसे दोषाच्छेद किया जाये। जो श्रमण परिहार कल्प की माधना कर रहा हो यदि उसे आचार्य अथ सन्नों की सेवा में प्रेषित कर तो यह महत्प उनका सेवा में जाय। कोई श्रमण विगुह आचार का पालन करने हेतु गण का परित्याग कर एकाकी निवास करता है पर जय उग जाना है कि मैं गुह आचार पालन करने में प्रसन्न हूँ तो उम आलोचना कर छे या नवीन दोषा ग्रहण करनी चाहिए। प्रसन्न नियम जिम तरह एकनविहारी श्रमण के लिए है वही नियम एकल विहारी गणावच्छेद आचार्य और निधिराचारी श्रमण के लिए भी है।

आचार्य उपाध्याय की अनुमति में अपने समानिण सधर्मों के साथ व गमन आलोचना कर प्रायश्चित्त लेना चाहिए। यदि व पाप न हों तो

अथ समुदाय व बहुश्रुत व सामने आलोचना कर प्रायश्चित्त करना चाहिए। यदि वह भी न हाता माहृषिक सत्पापी बहुश्रुत स प्रायश्चित्त लेना चाहिए। उसके अभाव म बहुश्रुत श्रमणापामन मम्यगृष्टि गृहस्य और उन सभी का अभाव हा तो गाँव या नगर के बाहर जाकर पूव या उत्तर दिगा म मुहुरखकर दाना हाथ जाडकर अपने अपराध की आलोचना करे। क्पाकि आलोचना से जीवन की गुद्धि होती है।

द्वितीय उद्देशक मे यह बताया गया है एक समान सामाचारी बाल दो शार्धामन माय म हा, उम म एक ने दाप का सेवन किया हो तो दूसरे व सम्मुख प्रायश्चित्त लेना चाहिए। प्रायश्चित्त करने बाल की सेवा आदि का भार दूसरे श्रमण पर होता है यदि दाना न दाप का सेवन किया हा तो परम्पर आलोचना कर प्रायश्चित्त सबर सेवा करना चाहिए। जिस श्रमण ने दोष का सवन किया हो उसे हो प्रायश्चित्त देना चाहिए अन्य को नहीं। यदि सभी ने दाप का भवन किया हो ता एक के अतिरिक्त सभी को प्रायश्चित्त नेकर पङ्कन गुद्धीकरण करना चाहिए उसके बाद वह अवगोप मन्त भी प्रायश्चित्त लेकर गुद्धीकरण करे।

परिहार वष मिथत श्रमण क्पाचिन् रुग्ण हो जाय तो उसे गच्छ से बाहर निवासना नहीं क्पना। जत्र तत्र वह पूण स्वस्थ न हो जाय तब तक उमकी सेवा करवाना गणावच्छेत्त का नाय है। पूण स्वस्थ हान पर प्रायश्चित्त नेकर गुद्धीकरण करे। इसी तरह गणावस्था में अनवस्थाप्य और पाराचिव प्रायश्चित्त क्पन बान का भी गच्छ म बाहर नहीं निकालना चाहिए जोर न विधुध चित्त बान को भी। जब उमका चित्त स्थिर हो जाय ता केवल माममात्र का प्रायश्चित्त देना चाहिए। इसी तरह दीप्त चित्त जिगवा चित्त अभिमान म उद्दीप्त हा गया हो उमाद प्राप्त हो, उप गग प्राप्त गाधिकरण उपायश्चित्त आदि का गच्छ मे बाहर नहीं निकालना चाहिए। अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त करने बान श्रमण को गुग्गुलुनिग धारण कराये दिना पुन मयम में ग्यापित रही करना चाहिए चकि उमका अप राप इतना महान् हाता है जिगसे एगा किय दिना उमका प्रायश्चित्त पूा नहीं हाता। एगा करने का एक उद्देश यह भी है कि अथ श्रमण इस प्रकार का अपराध न करे। उसके मानम म भय का सचार हा जाता है जिगसे व अरगप करत म संकोच का अनुभव करत है। जो प्रकार का दिपान हमसे पाराचिव प्रायश्चित्त व गग्गुलु म भी है। यर्न यह स्मरण रमना चाहिए कि उने गृह्य ना वष पन्नाना चाहिए ता रत्र प्रकार का वेद धारण करवाना यह अधिकार प्रायश्चित्तपात्रा क हाय म है।

पारिवारिक और अपारिवारिक श्रमण एवं साथ आहार करें यह अनुचित है। पारिवारिक श्रमणों के साथ बिना तप पूण हुए अपारिवारिक श्रमणों को आहार आदि नहीं करना चाहिए क्योंकि जो तपस्वी हैं उनका तप पूण होने के पश्चात् एक मास के तप पर पाँच दिन और ॥ महीने के तप पर एक महीना व्यतीत हो जाने के पूर्व उनके साथ कोई आहार नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि उन दिना उनके लिए विशेष प्रकार के आहार की आवश्यकता है जो दूसरा के लिए आवश्यक नहीं।

आचाराग आदि के परिज्ञान के बिना स्वतन्त्र गच्छ बनाकर विचरण करना नहीं कल्पता। साथ ही स्वतन्त्र विचरण करने के लिए स्थविर आदि की अनुमति आवश्यक है।

उपाध्याय वही बन सकता है जो आचाराग आदि का परिपाठा हो प्रवचन शास्त्रों में पारंगत हो प्रायश्चित्त देने में समर्थ हो सप्त के शत आदि नियम करने में दक्ष हो और कम से कम तीन वर्ष की दीक्षा-वर्षा वाला हो। आचार्य वही बन सकता है जो दशाश्रुतस्वयं बहुत्वत्प व्यवहार का ज्ञाता हो और कम से कम पाँच वर्ष का दीक्षित हो। आचार्य उपाध्याय, प्रवर्तिनी स्थविर, गणी गणावच्छेदक पद उसको दिया जा सकता है जो श्रमण के आचार में कुशल हो, असंश्लिष्टमना व स्थाना समवायाग का पाता हो। जपवाद माग में एक दिन के दीक्षा-वर्षादिना साधु भी आचार्य, उपाध्याय पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है, यदि वह उच्च बुद्धिमान और गुणसम्पन्न हो। आचार्य आदि की आज्ञा से समय का पालन करना चाहिए। यदि किसी श्रमण ने अग्रहा का सेवन किया है तो उसे आचार्य पद नहीं दिया जा सकता। यदि उमंग गच्छ का परित्याग करके यमा पाय किया है और पुनः दीक्षा धारण किये तीन वर्ष व्यतीत हो गए हों, उमंगका मन पूण शांत हो गया हो विकार और वदय का अभाव हो गया हो तो उमंग आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

आचार्य और उपाध्याय के साथ हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में कम से कम एक जय माधु होना चाहिए और गणावच्छेदक के साथ में दो। वर्षा ऋतु में आचार्य और उपाध्याय के साथ दो व गणावच्छेदक के साथ तीन अथवा साधु का होना आवश्यक है। आचार्य आदि पद जिसको देना चाहिए उस पर भी चिन्तन किया गया है। प्रवर्तिनी को कम से कम दो वर्ष साध्विया के माय गीताण्ण काल में ग्रामानुग्राम विचरण करना चाहिए और गणावच्छेदिका के साथ तीन अथवा साध्विया होनी चाहिए।

वर्षा ऋतु में प्रवर्तिनी के साथ सीत और गणावच्छेदिका के साथ चार साध्वियाँ हानी चाहिए। प्रवर्तिनी आदि पत्नि में लिया जाय इस सम्बन्ध में भी चिन्तन किया गया है।

व्याख्या के लिए सामान्य विधान यह है कि श्रमण श्रमणी से और श्रमणी श्रमण में व्याख्यात करावे, पर अपवाद रूप में पम्माय सदा शुश्रूषा कर सकने हैं। पम्माय यात्रि विनिष्ट परिस्थिति उत्पन्न हो ता अपवाद रूप में भ्रष्ट कराये जा सकती है। प्रस्तुत विधान स्वविरक्तों के लिए हैं जिनके लिये कि तो भ्रष्ट का विधान हा नहीं है। यदि वे सेवा करता है तो पारिवारिक तप रूप प्रायश्चित्त करना पड़ता है।

अपन परिजना के यहाँ बिना स्वविरक्तों की अनुमति प्राप्त किए नहीं जाना चाहिए। जो श्रमण-श्रमणी अस्पृश्य माने हैं उन्हें एकाकी अपन सम्बन्धियों के यहाँ न जाना चाहिए। यदि जाना हा तो बहुभुत बहुभाग्य धारी श्रमण के साथ जाना चाहिए। श्रमण श्रमणी के पहुँचने के पूर्व गृहस्थ के वहाँ पर जा बस्तु तयार हो चुकी है, उस वह ग्रहण कर सकता है, उसके जाने के पश्चात् जा तयार की गई है उस ग्रहण नहीं कर सकता।

आचार्य उपाध्याय यदि बाहर से उपाश्रय में आवें तो उनके पाँव पाछकर साफ करना चाहिए। उनके वस्त्रोक्ति आदि का यत्नपूर्वक भूमि पर परटना चाहिए और उनकी यथाशक्ति व्याख्या करना चाहिए। उनके साथ उपाश्रय में रहना चाहिए। इसी तरह गणावच्छेदिका के साथ भी करना चाहिए।

श्रमण श्रमणियाँ उन्हीं के साथ रह सकती हैं जो आचाराग के पाता हा। यदि अथ मच्छ वाल श्रमण स्वमच्छ में मिलना चाहते हा और वे आरित्रिक दृष्टि से पूज्य निर्णय हा आचारनिष्ठ हा। श्वेत दोष से रहित हा, क्रोधादि न अमश्रित हा, स्वयं के दोषों की जालोचना कर विगुडि करते हा तो उनके साथ समानता का व्यवहार करना कर्तव्य है।

यह भी विधान है कि श्रमण महिला को और श्रमणी पुरुष को दीक्षा प्रदान न करे। यदि किसी ऐसे स्थान में किसी स्त्री को वराम्य भावना उदबुद्ध हा गई हो जहाँ पर सन्निकट में कोई भी श्रमणी न हो तो वह इस बात पर प्रव्रया प्रदान करता है कि वह उस नव-नीमित साध्वी को यथा शीघ्र किसी श्रमणी को सुपुद करेगा। इसी तरह साध्वी भी पुरुष को दीक्षा प्रदान कर सकती है।

जहाँ पर तस्वरो और दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों की प्रधानता हो, व अधिक मात्रा में हो, वहाँ पर श्रमणियों को विचारण नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर विचारण करने से वस्त्रों के अपहरण का तथा धन भग होने का भय मतत बना रहता है। पर श्रमणा का शारीरिक सस्यान पया होने का कारण वे वहाँ पर विचारण कर सकते हैं। यदि ऐसे श्रमण से विरोध हो गया हो जो स्थान चोर आदि के निवाम स्थान के सन्निवट हो तो श्रमण वहाँ जा करके उनमें क्षमायाचना कर सकता है पर श्रमणी का वहाँ नहा जाना चाहिए। अपना ही स्थान पर रहकर उनमें क्षमायाचना करनी चाहिए। श्रमण श्रमणियों को आचार्य उपाध्याय के नियन्त्रण के बिना स्वच्छद्रव्य रूप में विचारण करना नहीं चाहिए।

श्रमण एक हाथ से उठान योग्य छोटे मोटे सामान सस्तारस तीन निम में जितना माग तय कर सके उतनी दूर से लाना बन्पता है। यदि कोई बट निम हो तो उगक लिए आवश्यकता हान पर पाँच दिन में जितना माग तय कर, उतनी दूर से ला सकता है। मयिर दण्ड, भाण्ड, छत्र मात्रिका लाधिर (पीठ के पीछे रखन योग्य तनिया य पाटा) भिंगि (स्वाध्याय के लिए बटन माग्य पाटा) यम्त्र चतुर्चिलिमिलिका (यम्त्र का परा) कम कमकाग (कमर की धाती) उम पलिच्छ (लपटन के लिए कमरे का टुरा) इन उपकरणों में से जो उपकरण माग में रखा की स्थिति में हो उन्हें मा और वे उपकरण माग में रखन नहीं। उन्हें उपाध्याय के सन्निवट बिना गृहस्थ के वहाँ पर रखा द। आवश्यकता हान पर उपयोग लिया जा सकता है।

एक स्थान पर जनक श्रमण विराजित हो। उस श्रमण समुदाय में व का श्रमण विगी गृहस्थ के वहाँ पर कोई उपकरण भूत गया हो वहाँ पर का श्रमण विगी आवश्यक माग के लिए गया हो और गृहस्थ उस श्रमण से माग निवृत्त कर कि प्रस्तुत उपकरण आपस विनी मन्त्र का है। तब उस उपकरण का उदर जन स्थान पर जाय और वह विगता हो। उस ६। यदि वह उपकरण विगी मन्त्र का नहीं है तो उस उपकरण का न के स्वयं उपयोग कर और न दूसरा का उपयोग करे। के लिए ७ विनी मन्त्र का मन्त्र उक्त प्रस्थापित कर ८।

श्रमण विग स्थान पर अवस्थित हो उस स्थान का अतिरिक्त माग ९। उक्त माग का उदर कर मन्त्र विनी मन्त्र का श्रमण मन्त्र १०। विनी मन्त्र न ११।

प्रस्तुत जागम में यजमध्यचंद्र प्रतिमा व वज्रमध्यचंद्र प्रतिमा का स्वरूप बताने हुए लिखा है जो यव के वण के समान मध्य में मोटी और दोनों ओर पतली हो वह यजमध्यचंद्र प्रतिमा है । जो वज्र के समान मध्य में पतली और दोनों ओर मोटी हो वह वज्रमध्यचंद्र प्रतिमा है । जो श्रमण यजमध्यचंद्र प्रतिमा को धारण करता है वह एक मास पयन अपने शरीर के समस्त वा त्याग कर देव मानव और त्रियञ्च सम्प्रदायी अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों को समभाव में सहन करता है । पुत्रपद की प्रतिपदा को एक दत्ती आहार की और एक दत्ती पानी की ग्रहण करता है ।

द्वितीया वा दो दत्ती आहार की और दो दत्ती पानी की ग्रहण करता है । इस प्रकार ऋषय एक एक दत्ती बढ़ाता हुआ पूर्णिमा को पंद्रह दत्ती आहार की और पंद्रह दत्ती पानी की ग्रहण करता है । वृष्णपक्ष में एक-एक दत्ती आहार पानी कम करता जाता है और अमावस्या के दिन उपवास करता है । यह यजमध्यचंद्र प्रतिमा है ।

यजमध्यचंद्र प्रतिमा में वृष्णपक्ष की प्रतिपदा को पंद्रह दत्ती आहार की और पंद्रह दत्ती पानी की ग्रहण किया जाता है । प्रतिदिन कम करते हुए अमावस्या का एक दत्ती आहार की और एक दत्ती पानी की ग्रहण करता है । पुष्यपक्ष में ऋषय एक एक दत्ती बढ़ाते हुए पूर्णिमा को उपवास करता है । इस तरह तीस दिन की प्रत्येक प्रतिमा के प्रारम्भ उत्तीस दिन दत्ती के अनुसार आहार पानी और अन्तिम दिन उपवास किया जाता है ।

स्थविर के जातिस्थविर सूत्रस्थविर प्रव्रज्यास्थविर—य तीन भेद हैं । माठ वर्ष की आयु वाला जातिस्थविर या वयस्थविर कहलाता है । स्थानाग व समवायाग का नाता सूत्रस्थविर और दीक्षा धारण करने के बीस वर्ष के पश्चात् निव्रत प्रव्रज्या स्थविर कहलाता है ।

सप्त भूमियां तीन प्रकार की हैं—सप्त रात्रिर्निनी चातुर्मासिकी और पञ्चमासिकी । आठ वर्ष से कम आयु वाले बालक बालिकाओं को दीक्षा देना नहीं कल्पता । जिनकी उम्र लघु है वे जानाराग भूत्र के पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं । कम से कम तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले साधु को आचाराग पढ़ना कर्ण्य है । चार वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले का सूत्रश्रुताग पाँच वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले को दशाश्रुतस्वर्ग कल्प (बहुत्वल्प) और व्यवहार, आठ वर्ष की दीक्षा वाले को स्थानाग व समवायाग दस वर्ष की दीक्षा वाले को व्याख्याप्रवृत्ति (भगवती) आरह वर्ष का दीक्षा वाले को सधु विमान प्रविभक्ति महाविमान प्रविभक्ति, जगच्चूलिका वगच्चूलिका और विवाह

चूलिका बारह वर्ष की दीक्षा करने को जग्गापपाति, गरुडोपाति, धरणापपाति, वध्रमणोपपाति और वध्रमणपाति, तेरह वर्ष की दीक्षा वाले को उपस्थानश्रुत समुपस्थानश्रुत दाद्रोपपात और नागपरिपाति, चौदह वर्ष की दीक्षा करने को स्थान भावना पन्द्रह वर्ष की दीक्षा करने को चारण भावना गोलह वर्ष की दीक्षा करने को येन्नीपात व निगीथ, सत्रह वर्ष की दीक्षा वाले को आगीमि भावना अठारह वर्ष की दीक्षा वाले को दृष्टिदिप भावना उन्नीस वर्ष की दीक्षा करने को दृष्टिगान और बीस वर्ष की दीक्षा वाले को सत्र प्रकार के शास्त्र पढ़ना कल्प्य है।

यम्यावत्य के दण प्रचार भी बताया हैं तथा कहा गया है कि आचार्य की यम्यावत्य उपाध्याय स्थविर सप्तम्वी, दश रण सार्धमित्री, कुल गण और मघ इनकी यम्यावत्य करने में महा निजरा हाती है।

इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र में जन श्रमणाचार का विस्तार से विवरण हुआ है।

(२०) निशीथ—व्यवहार की भाँति ही निगीथ भी आचार सूत्र है। निशीथ का अर्थ जपवाक्य है। प्रस्तुत सूत्र में बहुत से अपवाद आदि का उल्लेख है। इसलिए जिमकी बुद्धि परिपक्व हो, वही निशीथ का पठन का अधिकारी माना गया है। यह भी प्रायश्चित्त शास्त्र है। इसमें सप्तप्रथम चतुर्थ महाव्रत के भग्न करने वाले को विविध प्रकार के प्रायश्चित्तों का उल्लेख है। इसमें श्रमण के लिए जा अग्राह्य और अवरणीय द्रव्य हैं उनकी सूचना देने हुए लिखा है—बीघड आदि स परो को बचाने के लिए दूमरा से पत्थर आदि रखवाना ऊँचे स्थान पर चढ़ने के लिए दूमरों से सीपान निर्माण करवाना पानी आदि के निष्कासन के लिए नाली आदि का निर्माण करवाना शस्त्रा का तीक्ष्ण करवाना, और उनकी निष्प्रयोजन याचना आदि से प्रायश्चित्त आता है। तुम्हें लकड़ी और मिट्टी के पात्र दूमरा से साफ करवाना सुधरवाना उन पात्रों को अवधि से वाचना, शस्त्रों के लिए वस्त्रों पर काली लगाना वस्त्र जीण होने पर तीन से अधिक काली या गाँठें लगाना श्वेत वस्त्र के अतिरिक्त अन्य रंगीन वस्त्रों को ग्रहण करना निर्दोष आहार में मत्तौष आहार मिलाकर सेना प्रमति में पुरुष चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।

दागण्ड का पादप्रवच्छेद ग्रहण करना रखना उसे स्वच्छ करना आदि का नियम है। गूचिना, कचो आदि का स्वयं सुधारना स्वयं माशा में कचो वचा मिथ्यावचन तत्त्वर वृत्त्य अगण्ड चम, वस्त्र आदि रसना

स्वयं लाया हुआ पात्र स्वयं रखना और दूसरे का लाया हुआ पात्र आदि स्वीकार करना किसी पर दया देकर पात्र आदि ग्रहण करना, प्रतिदिन अग्रपिण्ड ग्रहण करना, प्रतिदिन एक ही घर में जाहार ग्रहण करना दाग में निष्कासित अधभाग नित्यभाग ग्रहण करना एक ही स्थान पर अवस्थित रहना दान आदि देने में पूर्व और अनानि जन के पश्चात् जाना की प्रणाली करना भिक्षावाला के पूर्व या उसके पश्चात् बिना कारण ही गृहस्था के घरा में प्रवेश करना अत्यन्त विषय आदि के साथ शौचादि के लिए जाना तथा ग्रामानुग्राम विचरण करना जो आहार लाया हो उनमें श्रद्धा वस्तुओं ग्रहण कर लेना और जो स्वादिष्ट न हो उसे बाहर फेंक देना आहारानि में आने के पश्चात् यदि वह आहारादि कुछ बच गया हो तो अपने स्वयं, गुदाचारी और जिनके साथ आहार आदि का सम्बन्ध है उन्हें बिना आमन्त्रित किए वह आहार परिस्थापन कर देना शय्यातल पर आहार-पानी ग्रहण करना उसकी दवाली से आहार-पानी ग्रहण करना शय्या-संस्कारक जितनी अवधि के लिए माँग कर लाया है उसमें अधिक समय तक रुकना उपाश्रय का परिवर्तन करते समय बिना स्वामी की अनुमति के किसी भी प्रकार का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना जो गद्या सम्स्तारक प्रातिहारिक लाये हुए हो उसे बिना स्वामी का सौंपे वहाँ से प्रस्थान कर जाना बिखरे हुए सामान को बिना समझ विहार करना बिना प्रति लक्षणा के उपधि रखना आदि कार्य करने से प्रायश्चित्त आता है।

घमशास्त्र—आगतार आरामगृह गृहपतिकुल और अग्रणीयगृह में जाकर आहार आदि की याचना करना उसके इत्कार होने पर किसी के घर में आहार आदि के लिए प्रविष्ट होना जहाँ पर भाज आदि का आया जन हो वहाँ पर जाकर आहार आदि लेना तीन घरों को पार कर जाहार आदि यदि कोई लाया हो उस स्वीकार करना गोमा के लिए पाँच आदि को माफ करना तेल आदि लगाकर उसे चमकाना गरम पानी व अधिक पानी से उसे धोना परो में रंग लगाना सम्पूर्ण शरीर को स्वच्छ और निमल बनाने के लिए ये सारी क्रियाएँ करना शाल्यचिकित्सा करवाना रक्त आदि निकलवा कर उसे विगुट्ट करना कृमि आदि को नष्ट करने के लिए मृगहम आदि का उपयोग करना शरीर के विभिन्न स्थानों में बालों को काटना दाँतों को चमकील और दमकील बनाने के लिए उन्हें चिमना, धोना रंग आदि लगाना और इसी तरह सम्पूर्ण शरीर का सुन्दर बनाने का प्रयास करना, सावजनिक स्थानों पर गौच आदि का परिस्थापन करना,

कीचड़ में स्नानित भूमि पर और नीलन फनन युक्त निम्नित भूमि पर ईश के सेता में स्नानीवन फूला की बाटिका में वषाम के सेता में, अगो वन सप्तपण के वन में चपावन, आम्रवन आदि स्थान पर मल मूत्रादि का विसर्जन करना और ऐसे स्थानों पर जहाँ दिन में प्रतिवेगना न की हो वहाँ परिस्थापन करने से लघुमात्र प्रायश्चित्त जाना है।

साथ ही यह भी उताया गया है कि जो श्रमण या श्रमणी किसी सम्राट की अपन अधीन करने के लिए उसकी अन्नना करना उसकी प्रशंसा के गीत गाना, उमग याचना करना इसी तरह नगरराज को यज्ञ में करने के लिए यज्ञ प्रसार के मारे उपश्रम करना मन्त्रित अन्न आदि का उपयोग करना आचार्य, उपाध्याय का पहने आहार आदि दिये बिना स्वयं आहार आदि करना बिना अक्षयणा निय आहार आदि करना, जहाँ पर निग्रयिनिषा ठहरी हुई हो उनका पूज मूचना या मनेत स्थित बिना उनके आश्रम में निग्रय का प्रवेश करना इसी तरह श्रमणों के स्थान पर बिना सक्त विय श्रमणियों का प्रवेश करना परस्पर एवं दूसरे का परिहास करने हेतु रजाहरण मुगवशिक्षा आदि उपकरणों को करना मनन करना की उद्भासना करना एवं बार जिनसे क्षमा याचना कर ली हो उमग पुन करने करना, ठाका मारकर हँगा पाशस्थ और कुशीन श्रमण-श्रमणियों के साथ सम्बन्ध रखना, मन्त्रित पत्थर आदि से मग हुए पत्थर के साथ मूल फल पून में भर हुए आहारदि ग्रहण करना तथा अग्नि में और ऐसे स्थानों पर अगुचि पत्थर परिस्थापन करना जिनसे जीवा की विराधना हो और साथ ही जो जो की दृष्टि में सत्यता अनुचित हो एवं मन्त्राचार्यों के लिए भी लघुमात्र प्रायश्चित्त का विधान है।

मन्त्रित यज्ञ के मूल पर श्रमण श्रमणियों को काया गम करना वहाँ पर बैठना अंग, पात्र, ग्रादिम स्थानों का आहार करना, गौर आदि में निवृत्त होना स्वाध्याय करना, गद्याटिका (चादर) अयनीभित्त व गुरुस्थ आदि में मिलाना मन्त्रित लकड़ी का दण्ड आदि बनाना या करना उन्हें चित्र विचित्र बनाना विविध प्रकार के गाना में आहार आदि करना मुक्त में तथा नाश आदि में कोणा आदि के नाश विनाशना पत्र पत्र पत्र बीज आदि में कोणा आदि बाध बनाना, जोड़ गिव गम्या आदि का उपासना करना सामाचार्यों का सम्पर्क नगम पावन करना हो उन श्रमण-श्रमणियों के साथ आहार विहार करना वस्त्र, पात्र बनाना, रजाहरण अन्न के अविधि से रखना व अमर्षान्ति रखना, रजाहरण अन्न में दूध

रखना, गमनागमन के समय धाम में रखना राजदरबार पर उठना उगमिर व नीचे रखना उसी पर गो चारा आदि सभी क्रियाओं का यथुचोमांगी प्रायश्चित्त आता है ।

मृत्यु महाप्रण की स्थिति का सम्यक् म अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों का विधान है और धर्म धर्मणिया का उन सभी स्थितियों में उचने का मनेत किया गया है । म अध्याय म धर्मण और धर्मणियों को अत्यधिक आग्रह करने का निम्न उत्पन्न किया है और जग में भी अनावधानी पर भी गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का विधान किया गया है । माय ही यह भी बताया है राजपंड का उपयोग करना कल्प्य नहीं है ।

राजा के यहाँ जो आहारानि निमित्त होता है यह चोल्ह मागा म विभक्त किया गया है जैसे—(१) द्वारपान (२) पणु (३) भरण (४) त्रि (५) दाम-दामा, (६) घोडा, (७) हाथी (८) अटनी आदि पार करने वाली का (९) दुर्मिग-सोडित (१०) दुर्मिग-सोडित (११) द्रुमक (भिद्यारी) (१२) दण, (१३) वर्षा का निमित्त दान और (१४) अतिथिया का भाग । इन सभी को ग्रहण करना घण्य बताया है । राजा व शृंगार राजी हुई महा रानी का निहारन की इच्छा करना राजा व नियाग ध्यान के मन्त्रिकट स्वाध्याय आदि करना आदि कृत्या म गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।

धपा, मधुरा वाराणसी प्राक्मो गावेत, वपिता काशाम्नी, मिथिला हस्तिनापुर और राजगृह य प्राचीन युग की दण महानगरिया थी । यदि वहाँ पर राज्याभिषेक हा रहा हा राज्यालय हो रहा हो उग समय महीन म दा-तीन बार प्रवेश करना और निरसन भी निषेध किया गया है । क्याकि ऐग समय म प्रवेश करने से धर्मण का मुत्तवर समझा जा सकता है माय उन उत्सव म अत्यधिक भीड़ भाड हाने म जीया की विराधना की भी सम्भावना रहती है । इसी तरह अन्य राजशानिया के सम्यक् म भी समझा जा सकता है ।

जो धर्मण आचार्य को कठोर व कवश वचन कहता है आचार्य की अचना व अशांतता करता है जाधार्मिक जाहार ग्रहण करता है लाभ अलाम का निमित्त बताता है किसी निग्रय और निग्र यी को बहवान का प्रयास करे, अपहरण करे इसी प्रकार भावदीप्त और दीक्षिता का मानम का परिवर्तन करे परस्पर सघष हो जाने पर उसका प्रायश्चित्त और क्षमायाचना जिना किये ही तीन रात स अविन रहन धान के माय जाहा रादि करने पर प्रायश्चित्त का विधान है ।

यदि सूर्योदय नहीं हुआ है और सूर्योदय हो गया है ऐसा समझकर

से आहारादि ग्रहण करना गृहस्थ जादि व माथ बठार जाहार आदि ग्रहण सचित्त भूमि पर गौव आदि कुतूहल या मनोरञ्जना अथम प्राणिया को रस्सी आदि से बाँधना या बंधे हुए का खोलना तथा जानि की माला खिलौने आदि बनाना रखना उनसे खेलना ममान आचार वान धमण धमणियो को स्थान आदि की मुविद्या न देना आचार्य जादि गुरुजना व दुगुण दूसरो के सामन प्रवृत्त करना गीत गाना वाद्य यत्र वजाना स्वयं नृत्य करना बोणा आदि वाद्य ध्वनिना को सुनने व लिए नानाध्वनि रहना मिता कारण हो नौरा म बिहार करना नौका के अधिपति का धन दिलवाना या उपहार देकर नौका का उपयोग करना नौरा के स्वामी की अनुमति के मिता भी नौका म बठना स्थान पर पड़ी हुई नौका को जल में डलवाना या जल म से नौरा को बाहर निकलवाना उध्वगाभिनी या अधोगाभिनी नौका पर बठना स्वयं नौका चलाना या नौरा चलाने वान को सहयोग देना नौका म यदि छिद्र जादि से पानी जा रहा हो तो उस छिद्र को बन्द करना और पाप म नकर उम पानी से उनीचना नौका म ही आहारादि लना वस्त्रो को सुगन्धित दुगन्धित बनाना श्रद्धिपूर्वक माँगना मगवाना आदि अचित्त वस्तु का ग्रहणना कण धमण के लिए तीन दत्ती से अधिक अचित्त वस्तु ग्रहण करना आहारादि ग्रहण कर ग्रामानुग्राम विचरण करना अस्वाध्याय वान मरवाध्याय करना अत्र महोत्सव स्वयं महात्सव यद्य गृहोत्सव जीव भूतमहोत्सव के समय स्वाध्याय करना, धत्री आपाद्री भाद्रपदा और वासिष्ठ शुक्ल प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय जानि करना अयोग्य व्यक्तियों का शासन पनाना योग्य व्यक्ति को न पडाना अयतीविक व गृहस्थ का जायम पनाना इन सभी वार्यों के लिए लघु चानुर्मासिक प्रायश्चित्त का विधान है।

इस प्रकार निक्षीप म धमण-धमणिया के आचार विचार सम्प्रदायी नियमों का विधान है, नियम भग होने पर प्रायश्चित्त का विधान है। इसमें गुरुमासिक लघुमासिक गुरुचानुर्मासिक और लघु चानुर्मासिक इस तरह चार प्रकार के प्रायश्चित्त का उद्देश्य है। यहाँ पर गुरु का अर्थ उपवास है और लघु का अर्थ एकान्त है। प्रायश्चित्त मन्त्र-धो मूर्धन म मूर्धन क्रिया आ का जो वणन है वह प्रकारान्तर म आचार्य गृहि का विवरण है। दोष और प्रायश्चित्त विषयक का विवि विधान है वे उपाय व्यक्ति के सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए किन्तु आचार्य प्रति है उनके सामने उनका प्रकाशन किया जा सकता है। यह जायम प्रायश्चित्त और आचार

या निष्पन्न परः सात मन्त्राण्येव है । इमीति निगीयमाण म
स्पष्ट कहा है किमी भ्रमण तो गरि निगीत गरिणा तही है तो उन
गुरु म पथ विवरण परः ता जतिता तही है ।

(२१) महानिशीथ—यह प्राणीनाम आगम त होकर भी जनाचार की दृष्टि में अथ यद्यपि मन्त्रवृत्त प्रयत्न है। स्वयं गणेशदेव की विधि पर प्रकाश डाला गया है। गभीर गति गम्य पारम्य समायाता ररती बाह्य इगम के प्रवृत्तान तो उतापि है होता है। इतिहासकारों द्वारा वाक्य दृष्टान्त दिये गये हैं। माता प्राप्ति गम्य वाता अता गति गम्य श्रमणियों के भी इसम नाम दिया गया है। जीर वपनय ताता श्रमण श्रमणों गान करती है उतापी दुर्गति हाती है यह भी स्वयं बताया गया है। गणेश गौतम जीर भगवान महानीय र मन्त्र र मान्यम से यह प्रतिपादित किया गया है कि व गांधी अधम हात है जो श्रिया व वाभराग म आमक्त होते हैं और पश्चिह व पत्र म निमग्न होते हैं।

इसमें सावधानी का उद्देश्य है। अयोग्य के समान उसमें और अपवाद मात्र का निरूपण तथा से सावधानी का उद्देश्य और बड़ा नियम था। नदीसेन मुनि जो तत्पूजार्थ उद्देश्य का मेवम किया उनके प्रायश्चित्त का भी उद्देश्य है प्रायश्चित्त की विधि भी उद्देश्य गई है। अनेक दृष्टान्तों के द्वारा श्रमणान्तर का निरूपण किया गया है। विविध प्रकार के प्रायश्चित्त का निरूपण है। यह सत्य है कि मूल महाविशेष विधि हो गया उसके बाद इसका निर्माण हुआ और उसमें अनेक अंश प्रविष्ट भी हो गये हैं जो अनागत हैं जिसकी चर्चा हमने जन आगम साहित्य मनन और मीमांसा ग्रंथ में की है। विशेष जिज्ञासु वहाँ देख सकते हैं।

(२२) जीतकल्प — शमणों की प्रवृत्ति और निवृत्ति को व्यवहार कहते हैं। अगुम ने निवृत्त होकर गुह्यम प्रवृत्ति करना व्यवहार है और वही चारित्र्य भी है। साधक को प्रत्येक प्रवृत्ति और निवृत्ति में ज्ञान की प्राप्ति होती है। नानयुक्त प्रवृत्ति निवृत्ति दाना ही उपादेय है। ज्ञान के आधार पर ही चारित्र्य का भय प्राप्ति अवस्थित है। व्यवहार के पाँच भेद हैं। सममे पाँचवाँ व्यवहार जीतकल्प है। जो व्यवहार परम्परा से प्राप्त हो और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अनुमत हो वह जीत व्यवहार है।

प्रस्तुत आगम में भिन्न भिन्न अपराध स्यान् सम्बन्धा प्रायश्चित्त की तीव्र व्यवहार के आधार पर निरूपण है। पाप को शुद्ध करने के लिए

प्रायश्चित्त का निपान है। प्रायश्चित्त और दण्ड में अंतर है। प्रमादवश यदि अनुचित काय हो गया हो तो सर्वप्रथम मन में पश्चात्ताप होना चाहिए और उस अनुचित काय की गूढ़ि के लिए उस दोष को गुरुजनो के समक्ष प्रकट करना चाहिए और विगूढ़ि के लिए प्रायना करना चाहिए। गुरुजन जा भी गूढ़ि नाथों उनके अनुसार प्रसन्न मन से तप आदि का आचरण करना प्रायश्चित्त है।

प्रायश्चित्त में हृदय परिवर्तन होता है। जिस प्रकार का अपराध होता है उसी प्रकार का प्रायश्चित्त लिया जाता है इसलिए प्रायश्चित्त के आलाचनाहं प्रतिक्रमणाहं तदुभयाहं विवराहं न्युत्सगाहं तपाहं ध्याहं, अनवस्थाप्याहं और पाराधिवाहं—य एत भेद हैं।

आलोचना में दूसरों की त्रुटिचीनी टीका टिप्पणी करना यहाँ पर गूढ़ नहीं है। यहाँ पर आलोचना का अर्थ है—अपना जीवन में और साधना में जा भी दोष लग गये हों उन्हें गुरुजनो के समक्ष प्रकट कर देना और दोष को स्वीकार करना। आलोचना आत्म निर्या है। बालक की तरह सरल मन से अपना दोषों को गुरुजनो के समक्ष कहा जाता है। दोष लगना जानना दुर्ग नहीं है जिनका निराप का दोष न समझना और उस ध्यान का उपक्रम करना। आलोचना से जीवन में उल्लास और हृदय में निमलता का मबार होना है।

प्रतिक्रमण दूसरा प्रायश्चित्त है। इसमें साधन अन्तर्निरीक्षण करता है। जिन दोषों से आत्मा दूषित हो गई है उन दोषों का पुनः न करने का दण्ड स्वरूप करता है। समिति गुप्ति में प्रमाण ज्ञातना वित्तयभग गुरु की आज्ञा का अपालन मर्यादा का प्रयोग विविग्रहित कास जम्भा, क्षुतवात का निवारण, अमकिल्लट कम कदप ह्रास्य विक्रमा कपाय, विषयानुसंग स्वलता प्रभृति प्रतिक्रमण के प्रायश्चित्त योग्य स्थान है।

तनुभ्याहं तीसरा प्रायश्चित्त है। इसमें आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों के द्वारा गूढ़ि की जाती है। सधर्म भय आपत सह्या अनाभाग अनात्मवशात्, दुश्चित्तन दुभाषण दुस्तेज्या आदि जनेन अपराध पस्तुत प्रायश्चित्त के स्थान हैं।

विवेकाहं चतुर्थ प्रायश्चित्त है। यहाँ पर विवेक का अर्थ त्याग है। जिसो वस्तु का त्याग कर देने में जिगत्ताप की विगूढ़ि हो जाता है वह

विवेकाह है। जस—कालातीत, क्षणातीत, आध्यात्म म युक्त आहार, उपविश्या जादि के ग्रहण करने से लगन वाल दाप क निवारण हनु प्रभु प्रायश्चित्त का विधान है।

युत्तर्णाह प्रायश्चित्त का पांचवां भेद है। व्युत्सग म दा ग है—वि + उत्सग। वि' का अर्थ विनिष्ट है और 'उत्सग' का अर्थ है त्याग। तप करने को निशिष्ट विधि व्युत्सग है। व्युत्सग म अनासक्ति निमग्नता का संचार और जीवन को तालमा का त्याग होना है। घम क लिए आन साधना क लिए अपन आपका उत्सग करने की विधि व्युत्सग है। व्युत्सग में शरीर जय है और आत्मा जय है—यह बुद्धि हाती है।

व्युत्सग तथा कायात्मग य दोनों पर्यायवाची हैं। व्युत्सग से दाप को विगुद्धि हाती है। अमागधन करत समय प्रमाद क कारण चारित्र्य म का दोष लग जाता है तो उसमें मलिनता आ जाती है। उस मलिनता का हार कर पुन चारित्र्य का निमल बनाना कायात्मग है। गमन आगमन विहात श्रुत सावधम्बन, नौका गदा जादि से सम्बन्धित दाप कायात्मग क दण स्थान है।

कायात्मग या कानमान श्वामोच्छ्रयाम से किया जाता है। कायात्मग का उच्छ्रयाम मान इस प्रकार है—

दरमिक (१००) रात्रि (५०) पाक्षिक (३००), चातुर्मासिक (५००) और सावत्सरिक (१००८)।

उच्छ्रयाम का कालमान एक क्षण क समान माना गया है। तप प्रायश्चित्त का छठा प्रकार है। तप साधना का प्राण है। तप साधना-प्रायश्चित्त म पापम तप किय जान हैं वह तप है। तप का विनियम करत हुए जातानिचार जाति पर प्रकाश डाला गया है और विविध प्रकार क अपराधों की गुट्टि क लिए एकाग्रता उपवास, पष्ठभक्त भजन भक्त जायतिर जाति तप का विधान किया गया है। द्रव्य क्षय, कान श्रवण भाव या हृत्ति से तप पर चिन्तन करने हुए गीताध अगोतार्य मन्त्र गहनपात्र, गड गण्ड परिणामा अपरिणामा घटि-दहमन्त्र घटि-दहमन्त्र मन्त्र परात्र, उभयतर भाषयतर जयतर कणस्थित प्रान्तिर जाति ध्यति या ता दृष्टि से तप पर प्रकाश डाला है।

एक प्रायश्चित्त का सातवां भेद है। छ' का अर्थ कान्ता का दण है। तप दाप की विगुद्धि क लिए दीक्षा पर्याय का दण है।

जाता है वह धर्म प्रायश्चित्त रहनागत है। अतः तब ही मुक्ता और उपना की दृष्टि से मांति पापुर्मागिर वम्मामिर आदि जात भेद दिया है। यः प्रायश्चित्त मागव ने अहंकार पर मोक्षो चार करना है। यह प्रायश्चित्त दन पर छोड़े माधु भी वह जा जाने है। जात व गव म उमत के या जो तब व लिए मयथा अममर्थ है। तथा त्रिपरा तब पर त्रिचित् भी थदा नही है। या त्रिपरा तब म ममन तरता वटिग है उनर त्रिग धर्म का विधान किया गया है।

धूलाह प्रायश्चित्त का जाठरी प्रकार है। धूलाह का अर्थ तई दीगा है। धूम्रमय धमग या धमगा। तन्ना-वभी मता महात अपराध का गवन पर होता है। त्रिगवी गुडि आचोचना व तब म सम्भव नहा है। त्रिगा तठ चागी अष्टाक्षप वरिष्ठ आदि द्वाग महाप्रना व भग तर। म वह तारिध म मयथा धर्म हा जाता है। उग तब ता त्रिगुडि व त्रिग तारिध पर्याय का सवधा धर्मर नई दाना मना वता है। महाप्रना ता पिर स आरापन करना पड़ता है। एतन्म धम धूलाह प्रायश्चित्त वता है।

प्रायश्चित्त का तीसरा प्रकार मावसाव्याह है। त्रिग महातम दोष की गुडि व त्रिग अनवस्थागिता ताता वता है। अर्थात् अमण मय म पयव जावर गृहम्य ता वय धारण दिया जाय और माय ही विगप तप की जाताना का ताता। अग प्रकार मोना आनरणा व वचन पुन नई मीक्षा ग्रहण करने की होती है। अय विधि म जा प्रायश्चित्त दिया जाता है। यह अनवस्थाव्याह प्रायश्चित्त कहा जाना है। तात क्रोध आदि म प्रच्छन्न त्रिस्त वान निरपम धारपरिणामी अमण के त्रिग प्र-नुत प्रायश्चित्त का विधान है।

पाराचिन्ता प्रायश्चित्त का चतुर्थ प्रकार है। अमण जीवन म सबसे गुह्यत महातम व त्रिग प्रच्छन्न प्रायश्चित्त का विधान है। अय प्रायश्चित्त म वय और धर्म का परित्याग कर उत्तर तप की साधना करनी होती है। स्थानाग गूत्र म पाराचिन्ता प्रायश्चित्त के पाँच कारण बताये हैं—(१) गण म पूत छानना (२) पूत छानने की योजना बनाना तथा उसके लिए सदा प्रयास करना (३) अमण आदि को मार्ग की सावना रक्खा, (४) मार्ग की योजना बनाना (५) पुन पुन अमयम व स्थान रूप सावत्र अनुष्ठान की अवपगा करते रहना अर्थात् अगुठ कुठग प्रमति प्रशना का प्रयोग करना। दन प्रश्नों म मोक्षर या अगुठ म देवता की पुताया जाता है।

इनके अतिरिक्त अमणी या महारानी का शील भग करने पर भी

यह प्रायश्चित्त दिया जाता था। तीर्थंकर प्रवचा, श्रुत, आचार्य, गुरु आदि की अभिनिष्ठाएँ बार बार आशातना करन वान को भी प्रायश्चित्त दिया जाता था। इसी तरह कषायदुष्ट, विषयदुष्ट, स्वार्थनिद्राप्रमत्त एवं ज यो यनारी पारायित प्रायश्चित्त क पात्र हात है।

उपयुक्त दस प्रायश्चित्ता म स अंतिम दस प्रायश्चित्ता—अनवस्था और पाराचिक—य चतुर्दशपूर्वी भद्रवाटु स्वामी तन रहे। उसके पंच लुप्त हो गये।

(२१) चतुशरण—जरिहृत, सिद्ध साधु और सव्यप्रहृषित धर्म सच्चा शरण है। इसलिए प्रस्तुत य य का नाम चतुशरण है। चतुर्गुण ही कुशल का भी कारण है। इसलिए इस 'कुशलानुबन्धी भी कहा है। इसमें पडावश्यक पर भी प्रकाश डाला गया है।

(२४) आतुर प्रत्याख्यान—इसमें मरण के सम्बन्ध में चिन्तन किया गया है। इसी कारण इस 'अतकालप्रसीधर' भी कहा गया है। इसमें अपर नाम धृष्टातुर प्रत्याख्यान भी है।

इसमें सव्यप्रथम बालमरण की व्याख्या है। देशयति की व्याख्या करत हुए पाँच जणुवन, तीन गुणयुक्त चार शिष्यावन सलपना बालपनि का यमानिका में उपपात और उनको सात भव में मिद्धि बताई है। पति मरण में अतिचारा की गुद्धि जितवदना, गणधर वदना, पच महारा सवारे की प्रतिना मामाधिक सव बाल्याम्पातर उपधि, अठारह पन स्थानता का परित्याग कवत आत्मा का जलधन, निरचयदृष्टि स केव आत्मा ही तान दशा आनि रूप है एकरव भावना, प्रतिव्रमण क्षमाभावना आदि हैं।

आचार्य ने मरण के वान बानपडित और पन्ति—य तीन शरण यताय हैं। आत्मरक्षण का प्राप्त होना वाना विरायत होता है। उन शरण दुर्लभ प्राप्त होता है। उपाय अतः मगार उद्ध जाता है। बानपन्तिमरण बानमरण से अष्ट मरण है और पडितमरण उत्कृष्ट मरण है। उनमें मनुष्य आहाराणि त्यागकर जिनपान पर हृद थड़ा रखने हुए मरण के भय से मुक्त होकर कायधर्म का प्राप्त होता है और तीन भव में मुक्ति से प्राप्त होता है। अमम प्रत्याख्या का गायन गति का माधव बताया है।

(२२) गण्यव्याख्यान—गम पाप तथा दुर्गति का मरणा प्रवृत्ति मानने हुए प्रत्याख्या पर उक्त किया है। मगत्वस्याम का महत्त्व

क्रिया है। साधक के मूलगुण उत्तरगुण में यदि दोष लग जाय तो उस प्रति क्रमण करना चाहिए। पापों की आलोचना निंदा और गृही करनी चाहिए। जो निश्चल्य होना है उसी की शुद्धि होनी है। साधक यह समझना है कि ससार अशरणभूत है और जीव को कभी भी काम भोगों से तृप्ति नहीं होती तथा महाव्रतों की सुरक्षा करते हुए वह निदानरहित मरण का प्रतीक्षा करता है। जीवन के अन्तिम क्षणा में द्वादशांगी का चिंतन असंभव है अतः उस समय सबग को वृद्धि करता हुआ चार मंगल चार शरण को ग्रहण कर सभी प्रकार के पापों का प्रत्याख्यान कर तप की आराधना व साधना करता है। यदि उत्कृष्ट आराधना होती है तो उसी भव में माग्न प्राप्त करता है और मध्यम आराधना करने वाले को सात जाठ भव में माग्न प्राप्त हो जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में सबग प्रत्याख्यान का महत्त्व प्रतिपादित हुआ है।

(२६) भक्तपरिणा—जिनेश्वरदेव की आज्ञा का पालन ही सच्ची आराधना है। पटितमरण से आराधना पूरा मफल होती है। पटितमरण के भक्तपरिणा, इगिनी और पाप्पोपगमन—ये तीन भेद हैं। भक्तपरिणा मरण सविचार और अधिचार—ये दो भेद किये हैं। सम्यग्दान से जो युक्त है वह वही भुक्ति का अधिकारी है। जो सम्यग्दान से रहित है उस साधक के कर्मों की निजग नहीं होती। भव-समुद्र में तिरन के लिए सम्यग्दानपूर्वक अणुव्रत महाव्रत रूप चारित्र्य की आराधना आवश्यक है। चंचल मन को बंध में बंधन के लिए हिंसा आदि का त्याग आवश्यक है। इन्द्रिया का निग्रह शुद्ध विषय के समान भयंकर है। भक्तपरिणा के समय बदना का शांत भाव से सहन करना चाहिए। भक्तपरिणा के फलस्वरूप साधक कम से कम सौधम देवदान में उत्पन्न होता है उत्कृष्ट गृहस्थ साधक अच्युत कल्प में पुण्य होता है तथा श्रमण सर्वांगिष्ठ में या निर्वाण का प्राप्त होता है।

(२७) सत्तारक—जैन साधना पद्धति में सत्तारे का अत्यधिक महत्त्व है। सत्तारक मन की समता में हटाकर समता में रमण किया जाता है। जीवन के अन्तिम क्षणा में भी रोने और विनम्र मरना उचित नहीं है। जब तक जीआ आनन्दपूर्वक जीआ आर मृत्यु आ जाय तो आनन्दपूर्वक मरा। धर्म और सधर्म साधना में दृढ़ रहकर हँसने और मुस्कराते हुए मृत्यु का वरण करो। मृत्यु निश्चित है किन्तु सत्तारे में मृत्यु का मरन घनाया जाता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में सत्तारे का महत्त्व प्रतिपादन करते हुए लिखा है—

प्रकार की जाती हैं - ममाणि प्रतिमा उत्पत्ता प्रतिमा शिरो प्रतिमा प्रतिमलीय प्रतिमा और तत्तत्प्रतिमा प्रतिमा। यद्युक्ता तत्तत्प्रतिमा नित्या है।

(३६) ब्रह्मस्यनियुक्ति - इसमें प्रत्यक्ष सूत्र ॥ प्रत्यक्ष ग्रहण म मन्त्राय रचने वाली आज्ञा याज्ञा का वर्णन है। जितरचित और स्थितिरचित र आहार विहार तो जाता है। आज्ञा याज्ञा का स्वरूप आज्ञा धर्म के विवरण करने में आज्ञा योग के समान की समानता व्यक्त की गई है और उन दोषों को बताने के लिए स्वरूपज्ञान का उद्घाटन किया गया है। माघ ही ज्ञान स्वरूप चारित्र्य की रक्षा और युक्ति के लिए आज्ञा धर्म बाहर भी ज्ञान की अनुमति है जितरा मन्त्रित राजा के दृष्टान्त से समझा दिया गया है।

(३७) व्यवहारनियुक्ति - जगत्प्रत्यक्ष नियुक्ति म धर्मज्ञान प्रीति माधनता के लिए आज्ञाधार विधि विद्या दात अपराध आदि का निम्न है उमी तरह व्यवहारनियुक्ति म भी अधिष्ठाता वही विधान है। ये दोनों नियुक्तियाँ परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं।

(३८) ओषधिनियुक्ति - इसमें ज्ञान विस्तार जिये केवल सामान्य बताया गया है। श्रमणा के आचार विचार का प्रतिपादन होने से नहीं पर उसे नियुक्ति के स्थापन पर मूल सूत्र माता है तो वही पर उसे छेद सूत्रों के अन्तर्गत गिना है। विज्ञान का लेगा भी मन है कि यह आवश्यक नियुक्ति का ही एक अंश है। इसमें यह प्रतिपादित किया है कि अग्नि के के समय श्रमण देशांतर में गमन कर जाते थे। जो कुल अग्निषोपन्यसे समित हो, श्रमण का कुल से भिन्ना घट्टन नहीं करते थे। दुर्भिक्ष के समय पक्षक पुष्पक विचरण का भी उल्लेख है और यह भी निर्देश है कि श्रमण श्रमण को अपने पास रखना चाहिए। कि ही वारणा से श्रमण पर यदि राजा कुपित हो जाय और उसका अशन पान व उपकरण अपहरण करने के लिए प्रस्तुत हो, ऐसी स्थिति में श्रमण गच्छ के साथ रहे। यदि राजा समक जीवन और चारित्र्य को ही नष्ट करने पर तुल्य हुआ हो तो वह श्रमण गण का परित्याग कर एकाकी विचरण करे। किसी नगर में श्रमण ठहरा हुआ हो यहाँ पर आक्स्मिक उपसग उपस्थित हो जाय तो धर्म एकाकी विहार करे। अज्ञान करने के लिए अज्ञान म तो का अभाव हो तो एकाकी विचरण करे। श्रमण होने पर अज्ञान के अभाव में ओषधिताने

हेतु भी एकाकी गमन करे। विभी नेव का उपसर्ग हान पर भी आचार्य की आज्ञा को शिरोधार्य कर एकाकी विहार किया जा सकता है।

विहार विधि बताते हुए कहा है—श्रमण को माग पूछना चाहिए यदि माग में जीव आदि हो तो उसका प्रमाजन करना चाहिए यदि नदी या जल तो उस पार करने की भी विधि बताई गई है। जंगल को पार करते समय आग लग जाय तो पाँवा में चम्र जोर पन्थाण को धारण कर पार किया जा सकता है। यदि तंज पवन चल रहा हो तो वन आदि में गरीर को रुक कर विहार करे। इसी तरह वनस्पतिवाय व प्रमकाय का भी वणन है। समय माधना के लिए आत्म रक्षा आवश्यक है क्योंकि बिना आत्मरक्षा के समय पानन संभव नहीं है। यदि समय में दाप भी लग गया हो तो तप आदि से उसकी गुद्धि की जा सकती है। समय के लिए दह धारण की जानी है। दह के अभाव में समय का पानन क्यों? अतः समय-पालनाय यह भी आवश्यकता है। चरना फिरना आदि जितनी भी क्रियाएँ हैं अमयमी साधक के लिए कमउधन का कारण है और विवेकी साधक के लिए मोक्ष का कारण है।

यदि कोई श्रमण रुग्ण है तो तीन पाँच या सात श्रमण स्वच्छ वस्त्र धारण कर गुम गङ्गा को निहार कर वद्य के मनिबन्ध जाय। यदि वद्य विभी की गाय चिकिमा पर रहा हो उस समय उसमें दान न कर। जिस समय वद्य निवृत्त होकर बड़ा हो उस समय उसमें उपचार विधि पूछे। यदि वद्य रुग्ण श्रमण को निहारन के लिए आए तो रागी के आग-पाग का वातावरण पूर्ण स्वच्छ रखा जाय। ग्लान श्रमण की परिचर्या की जाय।

भिक्षा हेतु गमन करते समय भिक्षा में आन वाली यापारें भिक्षा के दोष श्रमण की पृथग्ना स्थानविधि आदि का वणन करके कहा गया है कि उमे गण की जाना नकर जाना चाहिए जो श्रमण बाल बद्ध और रुग्ण हो उन्हें प्रस्तुत काय के लिए प्रपित नहीं करना चाहिए। जहाँ पर टहरना हो वहाँ पर उच्चार प्रश्रवण भूमि पानी का म्यन विधाम स्थान, और भिक्षास्थल आदि के भागों को अच्छी तरह से दग्गना चाहिए। किम दिना विगप में रहन में लाभ है उस पर चिन्तन किया गया है। यदि एक क्षत्र से दूसरे क्षत्र में जान के लिए शय्यांतर को अनुमति प्रपित है तो वह शय्यांतर से यह कहें कि श्नु बाड को साँप चुके हैं मुम्बा के पत्न आ चुके हैं बला में भी वन का मचार हो चुका है बीज मूस चुका है जन कम हो चुका है इत्यादि अवशमणा के विहार का समय आ चुका

भिक्षा आ गई हो तो उसे जिस विधि से परिष्कारन करना चाहिए यह भी बताया गया है।

जिनवस्त्रकी धमणा के (१) पात्र (२) पात्रपत्र (३) पात्र-स्थापन, (४) पात्र केमरिका (५) पटल, (६) रजस्त्राण (७) मोच्छक (८) तीन प्रच्छादन (वस्त्र), (९) रजोहरण (१०) मुखवस्त्रिका—य वारह उपकरण हैं। इनमें मायक और चोत्रपट्टक मिलाने से स्वविर वस्त्रिका के चोत्रह उपकरण होते हैं। धमणिया के पञ्चोम उपकरणा का वर्णन है। वारह उपकरणों के अतिरिक्त तेरह उपकरण उनके विषेय हैं—(१) मात्रक (२) कमन्क (३) उग्राहणतग (४) गुम्ब (जमो की रक्षा के लिए) (५) पट्टक (यह वस्त्र जापिया सदा है) (६) उडोमग (उग्राहणतग और पट्टक पर पहना जाता है) (७) चतर्निका (घुन्ना तक आने वाला रस्स बिना मिला हुआ) (८) अग्निस्तर नियमिणी (यह वस्त्र आग्नी जघा तक लटका रहता था और वस्त्र बन्तते समय उसका उपयोग होता था) (९) वर्हानियमिणी (यह डोरी से बटि से बाँधा जाता था और घुन्नी तक लटका रहता था)। शरीर के ऊपरी भाग पर पहनने के वस्त्र ये हैं—(१०) कचुक (वक्षस्थल को ढके वाला वस्त्र) (११) उक्कच्छिय (कचुक की सन्त ही हाता है) (१२) वेकच्छिय (जिससे कचुक और उक्कच्छिय तक जाते हैं) (१३) मघाडी (यह चार प्रकार की होती है—प्रतिश्रय में दो तीमरी भिक्षा के लिए बाहर जाते समय और चौथी समयमरण में पहनने के लिए) (१४) कघटरणी (चार हाथ लम्बा वस्त्र जो वायु आदि से रक्षा के लिए पहना जाता था। बहुत रूपवती सार्धव्या को बुन्ना बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता था।)

पात्र व सक्षण पात्र ग्रहण की आवश्यकता दण्ड यत्त्रिचम चिली मिली आदि की आवश्यकता हान पर ग्रहण करने के सम्बन्ध में चिन्तन किया गया है। साठिया के भेद प्रभेदा के उल्लेख करते हुए एक तीन या सात पोरीवाली लाठी शुभ मानी गई है। यदि उपग्रि को ग्रहण करने में परिग्रहवर्ति आ जाती है तो वह उपग्रि उपाग्रि बन जाती है। जहाँ पर प्रमत्त भाव है वहाँ हिमा है और जहाँ अप्रमत्त भाव है वहाँ अहिमा है। पापभीरु धमण जहाँ जान दान चारित्र का उपघात होता है उस स्थान का परित्याग कर देता है। मूलगुण प्रतिबन्धना के पंच महात्मा और उग्र रात्रिमात्रन त्याग ये छ स्थान बनाये हैं। उत्तरगुण उदगम गुण और उत्पादन और एषणा ये तीन स्थान हैं। आलाचना

उत्तमगुण यन्त्र भेद है। यन्त्र दोनो प्रकार की आलोचना चतुष्कणशनी होनी चाहिए। आलोचना करने मात्र से तो रात जोर मुने बानक को कान। आलोचना के विरुद्धता ग्राह्य मन्त्रभाष्यलना निम्ना गहणा व्युत्पन्ना शल्युद्धरणा ये एतावन् नाम हैं। जो सग्ल हार आलोचना करता है उसकी विशुद्धि होती है।

(३६) पिण्डनियुक्ति—श्रमण के ग्रहण करने योग्य आहार को पिण्ड कहते हैं। जल पान ग्रास्त्रिम और स्नादिम—इन चारो प्रकार के आहार का वर्णन है। प्रस्तुत नियुक्ति ऋग्वेदालिख के पिण्डेषणा अध्ययन पर है पर अत्यधिक विस्तृत हो जाते से पथक स्थान दिया गया है।

पिण्ड के नौ प्रकार हैं—पथ्योकाय अपकाय तेजस्काय वायुकाय वनस्पतिराय द्वीन्द्र्य त्रीन्द्र्य चतुर्द्रिय और पंचैन्द्रिय। इन नौ के सचित्त, अचित्त और मित्र भेद किये गये हैं। विशेष परिस्थितियों में इनका उपयोग होता है। गृहस्थ के द्वारा जो दोष लगते हैं वे उत्पन्न दोष कहलाते हैं। उनके सातह भेद हैं। श्रमण द्वारा लगने वाले दोष उत्पन्न दोष कहलाते हैं। वे जाहार की याचना के दोष हैं उनका भी सातह प्रकार है। गृहस्थ और श्रमण दोनों के निमित्त से जो दोष लगते हैं वे ग्रहणपणा कहलाते हैं उनका दस प्रकार है। श्रमण और श्रमणियों जब जाहार करते बैठते त उस समय जो दोष लगते हैं वे ग्रहणपणा और परिभोगपणा कहलाते हैं, वे पाँच हैं।

इस तरह प्रस्तुत नियुक्ति में श्रमणा के आहार आदि के सम्बन्ध में जो भी दोष लगते हैं उनकी स्पष्ट सूची प्रस्तुत की गई है। इसीलिए प्रस्तुत नियुक्ति को मूल सूत्र के रूप में भी लिखी लिखी आचार्यों ने स्वीकृत किया है।

भाष्य साहित्य में श्रमणाचार

नियुक्ति साहित्य में मुख्य रूप से पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या की गई है। नियुक्तियों के गभीर रहस्यों को अभिव्यक्त करने के लिए भाष्य साहित्य का निर्माण हुआ। उनमें अनेक प्राचीन अनुश्रुतियों लोभक ब्यापण और परंपरागत श्रमणा के आचार विचार की विधियों का प्रस्तावित हुआ है। भाष्यकारों में जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण और मध्यामगणी का नाम अत्यंत निष्ठा के साथ दिया जाता है।

(४०) विनाशकयकभाष्य—एकमात्र दानिक विचारों की प्रमुखा है। एकमात्र माया है कि ज्ञान और ज्ञिया दान दानों में मान प्राप्त होता है।

सामायिक पर चिन्तन करते हुए कहा है कि ममभाव सामायिक का लक्षण है। जमे अनन्त जाकाग सभी द्रव्य का जावार ह वग हा सभी सदगुण का आधार सामायिक है। सामायिक श्रुत का मार है। जीव का कव सामायिक चारित्र उपलब्ध होता है इसका भी विस्तार म निष्पन्न किया गया है। सामायिक के सम्यक्त्व श्रुत द्वाारा जीव स्वप्न—य चार भेद किये हैं। सामायिक का जितना अधिष्ठ विश्लेषण मम किया गया है उतना दूसरे ग्रन्थों में मिलना कठिन है। साथ ही दमन चिन्तन और स्वयंस्वरूप ध्यान उमरा स्वप्न और उपलब्ध जादि पर भी चर्चा हुई है।

(४१) जीवस्वभाव—जीवस्वभाव म जिन विषयों पर चर्चा है उन्हीं विषयों पर विस्तार से मम चिन्तन किया गया है। मय व्यवस्था की हुई स एक आचार संहिता का निमाण किया गया है जिसमें धर्म के उक्त अक्षर प्रवृत्ति निर्वाह का निर्देश है। यह आचार संहिता ही व्यवहार कहलाती है। इसमें आचार्य की आठ मपन विनय के चार प्रकार आलोचना के आठ गुण अठारह वणनीय स्थानों का नाम म प्रकार के प्रायश्चित्तों का जामन वाला आलोचना के म नाम ता जानकार म पटक और कायपटक का विनाता जातिमपन म गुणों म युक्त पति आगम व्यवहारी कहलाता है।

प्रायश्चित्त म म मापेक्ष और निराल पर चिन्तन करत हुए लिखा है कि जिसे प्रायश्चित्त म है प्रायश्चित्त मना को उनकी शक्ति का परिणाम हाना चाहिए। यदि उनकी शक्ति म अधिक प्रायश्चित्त दे दिया गया ता मय मे स्थिर होन के स्थान पर मया त्याग का प्रम उपस्थित हा सकता है। प्रायश्चित्त प्रदाता का इतना भी दया नही हाना चाहिए कि प्रायश्चित्त का भूत उद्देश्य ही नष्ट हा जाय और दाया की परंपरा बढती रहे। मना प्रायश्चित्त के चारित्र की मुक्ति नही जाती और बिना चारित्रिक मुक्ति के निर्वाण नही हा सकता। निर्वाण प्राप्ति के अभाव मे कोई पुरम धर्म नही बनेगा और धर्म के मम म तोय च नही सकता। इसलिए जहाँ तक तोय की अवस्थिति है वहाँ तक प्रायश्चित्त का भी विधान है। प्रायश्चित्त के प्रम म मपरिणाम दामोदर और पापोपमन—इन तीन मारणानिक माघनाओं का भी उल्लेख है।

किसी अपराध के लिए किया मय किसी प्रायश्चित्त का विधान किया है किन्तु दूसरे मय म दग काल घनि ममन उन आचार्य का म

कर दूसरे प्रकार के प्रायश्चित्त का भी विधान किया जाता है। किसी अक्षर ने किसी प्रायश्चित्त का विधान किया हो और वह प्रायश्चित्त आगम में न हो तो भी वह मान्य होता है। उम जीत व्यवहार कहते हैं।

द्वयस्य व्यक्ति के लिए आनाचना का विधान है। प्रतिशमनक
अपराध स्थाना क वणन म जिननाम जहलर नलीवदन धमरिआ
उत्तराहण नियम है। मिश्र प्रायश्चित्त म जानाचना और प्रतिक
इन नामा मयुक्त अपराध स्थाना का विधान है।

प्रायः कतिपय शहर का मान कतिपय दानवों का, माया कतिपय
प्राणादभूति का और नोभ कतिपय मिहिरगर्ज तामर मोक्ष की इत्यादि
शरीर धारण का विद्या कतिपय प्राण उपासना का मात्र कतिपय
विज्ञान और मुर शरीर का चण कतिपय दानिभूता का और यो
कतिपय शरीर धारण का उपासना का विद्ये गये हैं ।

द्वय क्षय का तभी मात्र ही ज्ञान मत्प्राप्त व स्वल्प पर भी
रहित न किया है। तब तब पर भी गहराई में प्रमाण डाला है और सब
ही परिष्कारों के बिना जो स्वस्वरूप व स्वल्प पर भी विज्ञान
किया है। इस अनन्यथा व पारंगत व पराजित्याना का विज्ञान
किया है। नाशक प्रवृत्ति उन तब ज्ञान की जानाता था कि
का पारंगत प्राप्ति प्राप्त जाता है। अत्यन्त जो पारंगत प्राप्ति व
चतुर्थ पुत्र भद्रा न क या य भी बनाया है।

(८) कृष्णक वनप्रभाष्य—अगम भवतात के प्रमग पर दिव्य का
 जग मन्त्र के प्राप्ति का क्रम और आध्यात्मिक मायामन्त्र का प्रयोग
 एक और आध्यात्मिक मन्त्र के प्रयोग का विधान किया गया है। एक
 मन्त्र पर विविध प्रक्रिया से विधान करने का तरीका भी दिया है।
 एक मन्त्र का प्रयोग किया है। अगम विविध प्रकार के मन्त्रों
 प्रयोग करने विधान और व्यवस्था का विधान समग्रतया प्रयोग
 एक मन्त्र प्रयोग करने का विधान और प्रयोग और प्रयोग का
 प्रयोग मन्त्र प्रयोग करने का विधान का विधान का विधान का विधान
 है। प्रयोग करने का विधान है।

त्रिभुजिक मन्त्र वा मन्त्र न गी वा वृत्तन मन्त्राणि द्वयोः १
३- (१) अथ । मन्त्रव (१) ताम्र । ४ अन्तर (२) वृत्तन ०) वृत्तन
॥ ५ वृत्तन (- १) वृत्तन (२) विष्णु वृत्त (३) वृत्तन (३) वृत्तन

अवस्था (१३) तृणपत्र (१४) गरुडक्षणा (१५) गम्यापनना (१६) प्राभ
तिना (१७) जग्नि (१८) दीप (१९) जवघा (२०) वल्म्य (२१) मिश्रा
प्या (२२) पाना (२३) तृणपत्र (२४) जलेष (२५) जात्राम्ना (२६) प्रतिमा
(२७) मागवत्प । जिनकृष्ण का स्थिति पर चिन्तन करते हुए क्षत्र वाल
चारित्र्य, तीर्थ पर्याय आगम उक्त वत्त त्रिग त्रया ध्यान गणना अभिग्रह,
प्रज्जना, मुष्णपता प्रायश्चित्त वारण निष्पत्तिवत्त जीव भान्ति दन द्वाग म
प्रकाश डाला है । इसके पश्चात् परिहारविशुद्धा और यथावत् विव वत्त का
स्वरूप बनलाया गया है ।

स्थविरकृत्पिक्वा की चया क जानेम विचार करते हुए कहा गया है कि
उमकी प्रत्यया गिना जगद्गत अनियतवान् और निष्पत्ति—य सभी
जिनकृत्पिक्वा व समान हैं । अमणा व विहार पर प्रकाश डालते हुए विहार
का समय विचार करने में पहले गच्छत्र न निजाम एक निर्वाह योग्य क्षत्र का
पराजण उत्तम और जपवात् की दृष्टि में योग्य या जगत्त क्षत्र प्रत्युपेयका
का निर्वाचन, क्षत्र की प्रतिनयना के लिए भिन्न प्रकार गमनामगन करना
चाहिए विहार माग एक स्थानि भूमि जव विद्यामस्थान भिन्ना वमति
उपद्रव आदि का परीक्षा प्रतिनेमनीय क्षत्र में प्रत्या करन की विधि
मिक्षा के बारे वहाँ क मानवो क जगत्तमानम की परीक्षा भिन्ना औपद्य
आदि की प्राप्ति में मरलता व मठिनता का परिणाम विहार करन में पूव
वमति क अधिपति की अनुमति विहार करन में पूव शुभ कृत दखना
आदि सभी बातों का वर्णन है ।

स्थविरकृत्पिक्वा की समाचारी में (१) प्रतिलेखना (२) निष्क्रमण
(३) प्रामृतिना (४) भिक्षा (५) वपकरण (६) गच्छद्वयिकादि (७) अनुपान
(८) पुरवम (९) श्रान (१०) गच्छ प्रतिवद्ध यथानदिक (११) उपरिदोष
तया (१२) जपवाद व प्रत्या डाला है ।

अमणिया व आचार सम्प्रदा विधि विधानों पर विस्तार से चिन्तन
किया गया है । निम्न ली क मामन्त्र की मयाना विहारविधि, समुदाय का
प्रमुख और उमक गुण उमक द्वाग क्षत्र की प्रतिनयना अमणिया के योग्य
क्षत्र, विधिमयो से उपद्रव की रक्षा मिक्षा हेतु जान वाली अमणिया की
सत्या वपाजाम के अतिरिक्त एक स्थान पर अमणी का कितना रहना
चाहिए उसका विधान आदि सभी बातों का विधान किया गया है ।

स्थविरकृत्प और जिनकृत्प दन दाना जवम्हाओ में कौन सी अवस्था
प्रमुख है ? अम पर विचार करते हुए भाष्यकार ने दोनों की प्रमुखता
स्वीकार की है । सुत्र और जव जादि दक्षिणा में स्थविरकृत्प जिनकृत्प का

निपाता । निपात नाम निपात । अग्नि प्रभृति दक्षिणा म निपात है ।
श्रमण श्रमणिया । श्रम म्यात् पर रत्ता । ताहिण दम पर निविण श्रम्यो
म निपात किया है । यदि श्रमण श्रमणिया म परम्पर यमात्म्य हो जाय तो
उपगमात् पर रत्ता का शात रत्ता ताहिण । जो उपगमन धारण कर
तत्तल को शात करता है यह आराधा बताया है और यदि वह उपगमन
नहीं करता है तो विरुद्धा बताया है । श्रमण श्रमणिया के बीच यदि स्था
हो जाय तो जातीय का उमात् उपमा गती करने ताहिण । यदि उपे
करता है तो जातीय का प्रायश्चित्त आना है ।

पारम्परिक वनस का शात करन की विधि भी बताई है । श्रमण
श्रमणिया का वर्षागम म एत गांव स दमरे गांव गही जाना चाहिए ।
यदि कोई गमन परता है तो प्रायश्चित्त का भागी बनता है । यदि अरवा
म कारण स निहार का प्रगम जा जाय तो उस यतना के साथ गमन करना
चाहिण । निग्रथ आर निग्रथिया व परम्पर उपाधम म प्रयोग करने की
विधि भी बताई है । वस्त्रा व सज्ज म चित्तन है । वस्त्र पावन म हुं
वाली हिता जहिमा पर भी चित्तन करत हुन द्रव्यहिमा भावहिमा पर
विचार किया है । जितना अधिक सौत्र राग टोका उनना ही अधिक ब्रम
बधन हागा । रागादि व अभाव म मयून आनि निपाण नहीं होतो इमनिण
उसका वार्द अपवाद गही है । पण्डव आदि तो दोषा न्ने का निपद्य किया
है । इसम श्रमणिया व विशेष रूप स विधि विधान बताया गये हैं । जो
निग्रथी विक्षिप्तचित्त हा गई है उसका कारणों को सम्यक् प्रकार से समझ
कर उसकी दसरत की व्यवस्था आर चिन्तना जादि व विधि विधियों
का विवचन है । श्रमणा व लिए छ प्रकार व परिमथु (पापात्) मान गये
६—(१) पातुत्ति (२) गोमरिक् (३) चासुत्त (४) तितणिक (५) इच्छा
लाम जोर (६) भिग्गानिदानकरण । इनका स्वरूप दोष और अपवात् पर
चित्त है । छ प्रकार की वत्पस्थितिया पर भी विचार किया गया है—
(१) सामाधिक वत्पस्थिति (२) छेत्तापस्थापनीय वत्पस्थिति (३) निविष
मात् वत्पस्थिति (४) निविष्वायिक वत्पस्थिति (५) जिनकत्पस्थिति
जोर (६) स्वविरत्पस्थिति । छत्तोपस्थापनीय वत्पस्थिति के आचलत्त
जोद गिा जादि दस वत्प हैं ।

इस प्रकार प्रस्तुत भाष्य म श्रमणा के आचार व सम्बन्ध म बहुत
अच्छा विशेषण हुआ है ।

(४३) पक्कव म महाभाष्य—यह आचार्य सघनाग मणि की दूसरी कृति

पचम वचन के द्रव्य भाव, तदुभयवर्ण विरमण, सदाचार निर्वह अंतर, नया तर स्थित जस्थित, स्थान जादि वयालीस भेद हैं।

प्रस्तुत भाष्य में पचवत्पतधुभाष्य का भी समावेश हो गया है।

(४४) निशीथभाष्य—इस भाष्य के रचयिता भी सचदास गणी हैं। इसमें श्रमणाचार का विविध दृष्टियां से निरूपण हुआ है। जैसे—पुनः आदि अनाथ जग्य म जात हुए श्रमणा का मार दते थे। अनेक रमण यथाएँ से भी इस भाष्य में आई हैं। प्रस्तुत भाष्य की अनेक भाषाएँ बह्वचनभाष्य और व्यवहारभाष्य में भी मिलती हैं।

(४५) व्यवहारभाष्य—इसमें व्यवहार, व्यवहारी और व्यवहन्य के स्वरूप की उच्चा की गई है। व्यवहार में लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त आदि का विवचन है। उसके बाद भिक्षु मांस प्रतिहार स्थान प्रतिमवना आलाचना आदि पदों पर निक्षेप दृष्टि से चिन्तन किया गया है। आण वम से मम्यधित अतिश्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार के लिए पक्ष पक्ष प्रायश्चित्त का विधान है। मूलगुण और उत्तरगुण—इन दोनों की विगुद्धि प्रायश्चित्त से होती है। अतिक्रम के लिए मामगुरु व्यतिक्रम के लिए मामगुरु और बालगुरु अनिवार के लिए तपोगुरु और मातगुरु तप अनाचार के लिए चतुगुरु प्रायश्चित्त का विधान है।

विण्डविगुद्धि ममिनि भावना तप प्रतिमा अभिग्रह य मन्त्र उत्तरगुण हैं। इनमें जमन बयालीस जाठ पच्चीस बारह बारह और चार भेद होते हैं।

प्रायश्चित्त वर्णन वान पुण्य व निगत और वनमान—य दो प्रकार हैं। जो तपाह प्रायश्चित्त से अधिज्ञान हो गया है वे निगत हैं और जो विद्यमान में वे वनमान हैं। उनमें भी भेद प्रभेद किए गये हैं।

प्रायश्चित्त के योग्य पुरुष चार प्रकार के होते हैं—(१) उभयतर—जो स्वयं तप का साधना करता हुआ भी दूसरा का सेवा करता है (२) शमनर—जो कवन तप हो कर सकता है (३) परनर—जो सेवा सेवा हो कर सकता है (४) शयनर—जो तप और सेवा दोनों में से किसी एक का सेवन कर सकता है।

आनाचना व अनाचार पर विचार में विवचन है। प्रतिहार गुण व वन म मम्यधित आनाचना व अनाचार भी विवचन में है। अनाचार के प्रायश्चित्त के विधान करने अनाचार और दारदृष्टि—य दो प्रकार के

वर्तते है। निधिलता के कारण यदि कोई गच्छ का परित्याग करता है और पुन गच्छ में सम्मिलित होता है तो उसके लिए प्रायश्चित्त का विधान है।

पाश्चात्य यथाछन्द कुलील अवसन्न और ससप्त के स्वल्प पर प्रकाश डाला है। एकाकी विचरण करने में जिन दोषों के लगन की सम्भावना है उनका भी निरूपण है। विविध प्रकार के तपस्वी व्याधियाँ स सन्नत धर्म धर्मियों की सेवा का विधान करते हुए क्षिप्तचित्त दीप्त चित्त की सेवा करने की मनावधानिक पद्धति पर प्रकाश डाला गया है। क्षिप्तचित्त के राग भय और अपमान—य तीन कारण हैं। दीप्तचित्त का कारण सम्मान है। सम्मान से उसमें मद पनप जाता है और मद से उसमें होकर वह क्षिप्तचित्त होता है। क्षिप्तचित्त और दीप्तचित्त में यह अन्तर है कि क्षिप्तचित्त प्रायः मीन रहता है जबकि दीप्तचित्त मीन प्रयोजन के भी बोलता रहता है।

गणवच्छेदक आचार्य उपाध्याय प्रवक्तव्य स्थित प्रसिद्धि जाति पदवियाँ को धारण करने वाला की योग्यता पर भी विचार किया गया है। जो आगम साहित्य का समग्र हो मूलाध विशारद हो धीर हो—ऐसा विशिष्ट शक्ति ही आचार्य पद की धारण कर सकता है। आचार्य उपाध्याय को कम से कम कितने धर्मशास्त्रों का साथ रहना चाहिए आदि विविध विधि विधानों का वर्णन है।

आचार्य और उपाध्याय के पाँच अतिशय हैं। उनके बाहर जान पर परो को साफ करना चाहिए उनके उच्चारण प्रसवण का निर्दोष स्थान पर परठना चाहिए उनके दृष्टानुसार व्याख्यान करना चाहिए उनके साथ उपाध्य के भीतर रहना चाहिए और उनके साथ उपाध्य बाहर जाना चाहिए।

धर्मणी एक सध में दीक्षा ग्रहण कर दूसरे सध में गिर्या बनना चाहे तो उस दीक्षा नहीं देनी चाहिए। उसे जहाँ पर रहना है वहीं दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। धर्मण के लिए इस प्रकार का कोई नियम नहीं है।

वर्षावास के लिए ऐसा स्थान सर्वश्रेष्ठ बताया है जहाँ पर कीचड़ अधिक न हो द्वीपियाँ जीवों की बहुलता न हो प्रामुख भूमि हो रहने योग्य दोस्तों वस्तिर्मा हो गोरस की प्रचुरता हो बहुत लाभ रहने का वय हो ओषधियाँ सरलता से मिल सकें हों, धान की प्रचुरता हो

गायामाहिन तथा आय निह्वो का वणन है। सात निह्वो वं साथ आठव दानिक निह्वो का भी वणन है।

सामायिक के वणन में अनेक व्यक्तियों का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है। चतुर्विंशतिस्तव में स्तव, लोक उदात्त धर्म तीक्ष्ण आदि पदा पर निक्षेप दृष्टि से चिन्तन है। तृतीय वचन में वचन के साम्य धर्मण का स्वरूप चित्तिम कृत्तिम पूजायम निययम का दृष्टान्त देकर समझाया है। चतुर्थ प्रतिश्रमण अध्ययन में प्रतिश्रमण की परिभाषा प्रतिश्रमण प्रतिश्रमण और प्रतिश्रमण इन तीन दृष्टियों से प्रतिश्रमण पर विवेचन हुआ है। प्रतिश्रमण, प्रतिश्रमण वारणा निवृत्ति निवृत्ति गृही और आलोचना पर विवेचन करते हुए उदाहरण भी दिये हैं।

कायिक वाचिक और मानसिक अतिचार ईर्ष्यापथी का विरोधना प्रकाशशय्या मिश्राचार्या स्वाध्याय जादि में लभन काल अतिचार चार विव्यापै चार ध्यान पांच क्रिया पांच काम गुण पांच महारत्न पांच समिति आदि का विविध दृष्टान्त द्वारा प्रतिपादन है। द्वादश भिक्षा प्रतिमा, सत्तरह असयम अनगार व मत्तार्द्धन गुण आचार प्रवर्ण आजव गुचि आचार विनय धृति सवेग प्रणिधि सुविधि मकर आत्मदाप प्रत्याभ्यास कायात्मग अप्रमाद ध्यान प्रार्थ चित्त आराधना जागृतना अस्वाध्यायिक आदि प्रतिश्रमण सम्बन्धी जितने भी प्रमुख विषय हैं उन सभी पर चिन्तन किया गया है।

कायात्मग अध्ययन में कायात्मग का विस्तार से निरूपण है। वह एक प्रकार में जाध्यात्मिक वणन निरूपित है। कायात्मग में काय और उत्तम—य दा पद है। काय का नाम स्थापना जाति बाह्य प्रकार का निधापना से वणन किया है और उत्तम का भी निधापना से वणन किया है। कायात्मग व चला कायात्मग और अभिभय कायात्मग—य दा भेद है। गमन आदि में जो पाप लगा हो उनमें पाप से निवृत्त होने का लिए चला कायात्मग किया जाना है।

पराजित होकर या पराजित कर जा कायात्मग किया जाना है वह अभिभय कायात्मग है। कायात्मग के प्रगमन और अप्रगमन—य दा भेद बताकर फिर उच्यते जाति भी भेद बताया है। धुन मित्र की स्तुति पर प्रकाश जानकर धामणा का विधि पर विचार किया है।

छठ अध्ययन में प्रशान्तान का निवेदन है। नाम गम्यतव व अनिचार धावक के द्वाय छत्ता व अतिचार दण प्रशान्तान छ प्रकार

के बीज का आधान (२) श्रमण धर्म की परिभाषा (३) प्रश्रज्या करने की विधि (४) प्रश्रज्या का पानन (५) प्रश्रज्या का फल—माय।

प्रथम सूत्र में अर्हत्त मिद्ध माधु और केवली प्रश्रित पर स्वीकार कर जो श्रेष्ठ वृत्त्य है उसकी अनुमानना की गई है। द्वितीय सूत्र में सुमग का त्याग, सुमग की स्वीकृति और लोक विरुद्ध आत्मिक परिहार पर बल दिया है। तृतीय सूत्र में माता पिता की अनुज्ञा दण्ड के लिए आवश्यक मानी है। चतुर्थ सूत्र में आठ प्रवचन माता का पन माय चिक्त्वा के लिए प्रसन्न पुरुषाय और लोक सत्ता का त्याग करने का प्ररूपण है। पाँचव सूत्र में मोक्ष के स्वरूप का प्रतिपादन है।

(५६) पंच नियति—इसके रचयिता आचार्य हरिभद्र माने जाते हैं। परंतु यह ग्रंथ अभी तक मिल नहीं सका है। इसमें पुत्रक, बहुला, निग्रंथ और स्नातक इन पाँच प्रकार के निग्रंथा का उल्लेख होना चाहिए क्योंकि ग्रंथ के नाम से यह अनुमानित होता है।

(६०) पञ्चनियति—यह ग्रंथ नवागी टीकाकार अभयदेव द्वारा रचित है। इसका अपर नाम पञ्चनियति विचार सरणि भी मिलता है। इस सूत्र के पञ्चोत्तर शतक के आधार पर पुलाव बहुला आदि निग्रंथों में इसमें निरूपण किया गया है। इसमें १०७ पं. हैं।

(६१) पञ्चवस्तु—यह आचार्य हरिभद्र की महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमें प्रथम प्रश्रज्या विधि में प्रश्रज्या का विधि और कौन द सकता है, इसके विस्तार से चर्चा है। द्वितीय अर्थात् वस्तु में प्रतिदिन की क्रिया प्रश्रित उपाध्य का परिभाषा भिक्षा की विधि, ईर्ष्यादि की कायोत्पत्ति की आलोचना भोजन पात्रों का प्रशासन स्थान के विचार उसकी धर्म या अवलोकन प्रतिश्रमण आदि पर विचार है। तृतीय में धर्म का स्वरूप की गई है। चतुर्थ में अनुयाग और गण की अनुज्ञा का निरूपण है। पाँचवें में संनयन का विवरण है। इसमें कुल १३१ पं. हैं। इस ग्रंथ के आधार पर ही मायाचार्य यगार्जुन जी ने मातृश्रुति नामक ग्रंथ की रचना की थी।

(६२) शुद्धचरणात्—इसके रचयिता देवदत्त मूरि हैं। इसमें धर्म वचन के तीन प्रकार—स्फटिका स्तम्भ और दाग्गावन बताया है। धर्म के हेतु वचन के पाँच नाम—वचन चिन्तकर्म कृतिरम, पुत्रारम, विनयकर्म और वचन के मार्गद्वारा द्वारा वचन के विविध प्रकारों

वन्दन है। वे इस प्रकार हैं—(१) वन्दन के पाँच नाम, (२) वन्दन के गारे में पाँच उदाहरण (३) पार्श्वस्थ आदि अवदनीय, (४) आचार्य प्रादि वदनीय (५) वन्दन के चार अदाता और चार दाता (६) निषेध के तेरह स्थानक, (७) अनिषेध के चार स्थानक, (८) वन्दन के बारण, (९) आवश्यक, (१०) मुखवस्त्रिका का प्रतिलेखन, (११) शरीर का प्रतिलेखन, (१२) वन्दन के बत्तीस दोष (१३) वन्दन के चार गुण, (१४) गुण की स्थापना (१५) अवग्रह (१६) वदण्यसुक्त के अक्षरो एव पदों की सख्या (१७) स्थानक (१८) वन्दन में गुरुवचन (१९) गुरु की तत्तीस आशातना और (२०) वन्दन की विधि।

(६३) पञ्चव्याख्यान—इसके रचयिता भी देवेन्द्रसूरि हैं। यह हाराष्ट्री प्राकृत में रचित एक महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमें ४८ गाथाओं पर (१) प्रत्याख्यान के दस प्रकार (२) प्रत्याख्यान की विधि, (३) तुविध जाहार (४) बाईस आगार (५) दस विकृति (६) तीस विकृति-त (७) प्रत्याख्यान के दो प्रकार—मूलगुण प्रत्याख्यान और उत्तरगुण प्रत्याख्यान, (८) प्रत्याख्यान की शुद्धि (९) प्रत्याख्यान का फल—इन नौ द्वारा से निरूपण है।

(६४) सवर्ग रंजनाला—इसके रचयिता सुमतिवाचक और प्रसन्नचन्द्र सूरि के शिष्य देवभद्रसूरि हैं। इसे आराधना-स्तोत्र भी कहते हैं। इस ग्रन्थ का उल्लेख पार्श्वनाथ चरित वचनरत्न कोश में मिलता है। पर अभी तक उसकी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध नहीं हुई है।

(६५) मति दिनकल्प—प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता हरिभद्र माने जाते हैं। इसमें श्रमणों के प्रतिदिन की प्रवृत्तियाँ का निरूपण हुआ है।

(६६) जड बीमकल्प (यतिजीतकल्प)—इस ग्रन्थ के रचयिता सोमप्रभ सूरि हैं। प्रारम्भ की २४ गाथाएँ जीतकल्प से ली गई हैं। इसमें कुल ३०६ गाथाएँ हैं। इसमें श्रमण के आचार का निरूपण है। इस पर सोमतिलक सूरि ने एक वृत्ति लिखी है और दूसरी वृत्ति देवसुन्दर सूरि के शिष्य साधु रत्न ने लिखी है जिसमें सोमतिलकसूरि का उल्लेख है।

(६७) जडामाचारी—इस ग्रन्थ के रचयिता भावदेवसूरि हैं। इसमें १५४ गाथाएँ हैं। इसकी प्रथम गाथा से यह बात होता है कि यह एक संक्षिप्त रचना है। प्रस्तुत कृति में जन श्रमणों के मूर्खोदय से लेकर संघारे तक की विधि और प्रवृत्तियाँ का वर्णन है। इस पर मतिसागरसूरि की अवचूरि भी मिलती है।

(६८) पिडविशुद्धि—दमक रचयिता जिनवल्लभसूरि है। ईश्वर १०३ पक्षों में आहार की गणपणा क ४२ दाया का निदश कर उन ५ विचार किया है। इस ग्रन्थ पर यशोदत्त न मुबोषा और अजितपुरदास ने भी एक टीका लिखी है। उदयमिह ने दीपिका लिखी है और एक अन्य कृतक दीपिका भी मिलती है।

(६६) यिष्यनिग्रह कुत्सव—इमम इन्द्रिया पर समय रत्न का गण दिया गया है। इसका रक्षयिना का नाम पात नहीं हुआ सफा है। इनका भावचन्द्र ने १०००८ इन्वोक परिमाण यति निगयी है।

(७०) प्रत्याख्यान मिडि - इसने रचयिता का भी नाम पता नहीं है। इस पर जयचन्द्र न ७०० श्लोक परिमाण विवरण लिखा है। त्रिनश्रवण ने भी एक विवरण लिखा है। इनका अतिरिक्त १५०० श्लोक पर लिखा भी उपलब्ध होती है।

(७१) आचार प्रदीप—इमं रक्षिता रत्नगमरमूरि है ।
ज्ञानाचार, दानाचार आदि पाँच आचार तथा उनमें उपभोग
विस्तार से निम्नलिखित है । इमं अन्य कथाएँ भी ह ।

काव्य साहित्य में आधार

इनामुर जनाचार्यों द्वारा रचित पौराणिक महाकाव्यों का माहित्य एवंहामिग माहित्य नित वा मय जामि मयनमन भममका का विवरणन द्वा है । भने ही वह काय माहित्य भाषा की दष्टि म द्वा गमहन, अपभ्रंश गुजरानी राजस्थाना जिमी भी भाषा म निमित्त है । मम भमनाचार का वजन जम ही आया है ।

जब कथा माहिम की यह महत्वपूर्ण विषयता रहा है कि तब
विशेष भी पात्र है व भाग्यवादी की चकाचाध में अपने आपको घुलने
है। व जानते हैं कि जन्म में शिनाथमण बत जोवनाहय महा हो गया।
इसलिए चान रात्रा रं हा चान चक्रवर्ती मन्त्रा रं हा चान लेखक
हो जोर चान श्रमण रं हा अथवा माधारण जन्म रं हा व मन्त्रा
मन्म का स्वाकार बनने की जोर जती रक्षण माग का स्वाकार करने
जन्म की मायना का रूप भा उजागर हुआ है। कथा का माहिम लेखक
स्वयं का मन्त्र विवरण दिया गया है।

कल्प्यन्ति विष्णुं अनुमतिं च शान्तिं महत्तमाम् त्रिपुण्ड्रिकां
शान्तिं च मधुरां कल्पयन्त्यां चैव तद्वत्समां भावयन्त्यां च समस्तानि च

चिन्तन हुआ है। श्रामण्य के चिह्न छेदोपस्थापक श्रमण छेद का सार
युक्त आहार, उत्सव एवं अपवाद मांग का भी वर्णन है। ज्ञान दत्तन कर्त्ता
का स्वरूप, नियम भेद-अभेद पर चिन्तन, प्रमगानुसार पंच महाजन के
समिति तीन गुप्तिरूप व्यवहार चारित्र्य का भी निरूपण करते हुए ब्रह्म
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु के स्वरूप को भी स्पष्ट किया है।
आचार्य कुन्दकुन्द ने यह स्पष्ट किया है कि विगुद्ध भ्रम्यान्तन के
आचरण करना सम्यक्त्वचरणचारित्र्य है। सम्यक्त्व से जीव द्रव्य और
को देगकर उस पर निष्ठा करता है। ज्ञान से वह जानता है और कर्त्ता
स अपने दोषों का परिहार करता है। मनोज्ञ, अमनोज्ञ, सचित्त और अचित्त
राग, द्वेष के परिहार की दृष्टि से इन्द्रिया का सचरण, महाजन, वृत्ति
गुप्ति आदि को अनगार समयचरण कहा है। चारित्र्यप्राप्त म पंच
प्रमो की पञ्च-पञ्च भावनाओं का निर्देश है। भावप्राप्त म पञ्च
कि श्रमण की पहचान द्रव्य सिंग से नहीं भाव ॥ होनी है। वही कर्त्ता
कि बाह्य परिग्रह-रत्याग का सत्य भाव विगुद्धि है। यदि भ्रम्यान्तर की
विद्यमान है तो बाह्य परिग्रह के रत्याग का महत्त्व नहीं है। अनेक
द्वार उद्घोष इस विषय का स्पष्ट किया है।

निगपादु म श्रमणधर्म का निरूपण बार्दम गाथाओं के द्वारा
किया है। चारित्र्य मति म पांच चारित्र्या का अनुष्ठान छेदो के द्वारा
किया गया है। म तरह आचार्य कुन्दकुन्द ने श्रमणाचार पर
कहा है।

मुमाचार—आचार्य बटुकर निगम्बर परम्परा के एक योग्यी कर्त्ता
से। मुमाचार उनकी महत्त्वपूर्ण कृति है। प्रस्तुत कृति म आवश्यक्ता
दिग्गतिगुप्ति मन पदगता मरगममाधि आदि श्रमणाचार वृत्तों के
गाथाओं भी उद्धृत की गई है। इस ग्रन्थ म १२१२ गाथाएँ हैं तथा
और आदिशास्त्रों की आचार मन्त्रिका का मागोदाय विवरण है।
महाजन ममिति इन्द्रिय निरोध, वशावश्यक केगमूचन अथवा
धूर्तमन्त्र अन्तर्भावन विविध भाजन तथा एक निम म एक द्वार
का निरूपण है। इस म म भी निरूपण है कि श्रमण पाँचों से मुक्त
४ इन के अन्तिम दश म मन्त्र जैन चारित्र्य और तत्त्व इन
म विद्यत कर्त्ता सध्या विरोध पर विजय प्राप्त कर निरुद्ध है।

यदि श्रमण म आदि के द्वारा आचर्यिक मन्त्र उद्घोषित
म धर्म का वक्तव्य म अन्तर्भाव का स्पष्टकर ममधर्म म नियम है

चाहिए। दस प्रकार के आचार का विश्लेषण किया गया है और साथ ही दशनाचार, ज्ञानाचार आदि आचार व पाँच भेदा का भी वर्णन है। पित्र विभुक्ति अधिकार में आहार सम्बन्धी नियमापनियमा पर चिन्तन किया गया है। वडावश्यक अधिकार में छह आवश्यकता पर निम्नो की दृष्टि में विवचन है। अनगार भावना में बताया है कि लिंग व्रत वसति विहार भिक्षा, ज्ञान शरीरसंस्कार-त्याग वाक्य तप और ध्यान सम्बन्धी जो निर्दोष आचरण भ्रमण करते हैं, वही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। शील गुण अधिकार में शील के १८००० भेदों का निरूपण है। प्रस्तुत ग्रन्थ भ्रमणाचार को समझने के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

मगवती आराधना—म ग्रन्थ के रचयिता आचार्य गिराय हैं। ये आपनीय सध के आचार्य थे। इसमें सम्यग्दर्शन सम्यक्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य और सम्यक्तप इन चार आराधनाओं का निरूपण है। भ्रमणभ्रम का विश्लेषण मुख्य रूप से किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में उल्लिखित अनेक मायताएँ दिग्गम्बर भ्रमणाचार से मेल नहीं खाती जैसे—रुग्ण भ्रमणा के लिए अयं भ्रमणों द्वारा भोजन-पानी खाने का निर्देश उसी प्रकार भ्रमण के शरीर को मरण में परित्याग कर आने की विधि आदि। इसमें श्वताम्बर परम्परा में वक्ष्यव्यवहार आचाराग और जीतकल्प का भी उल्लेख है। आवश्यकनियुक्ति बहुत्वल्पभाष्य आदि श्वताम्बर ग्रन्थों की अनेक मायताएँ इसमें उद्धृति हैं। इसमें पटित-पडितमरण पडितमरण और बाल पडितमरण जो सत्तरह प्रकार के मरण हैं उनमें इन तीन प्रकार के मरण को श्रेष्ठ बनाया है। आचेलकय लोच देह ममत्व त्याग प्रतिलक्षण—ये चार भ्रमणा के चिह्न बताये हैं। इसमें कहा गया है कि भ्रमण विविध देशों में विचरण करता है अन उममें अनेक गुण होने चाहिए। इसके साथ ही अनेक रीति रिवाज भाषा और शास्त्र आदि में भी उसे निपुणता प्राप्त होनी चाहिए। तपोभावना श्रुतभावना सत्यभावना एवम्भावना और धर्तियलभावना का भी निरूपण किया गया है। सलेखना के साथ बाह्य और आभ्यन्तर तप का निरूपण है। आर्यिकाओं के सध में रहने सम्बन्धी नियमों का भी वर्णन है। प्रस्तुत ग्रन्थ में अपवात् रूप से जन भ्रमणों से लिए वस्त्र का भी विधान किया गया है और आर्यिकाओं के लिए कारणापन वस्त्र की भी अनुशा दी गई है। भ्रमणा के लिए लज्जाप्रस्त होने पर पुरुषेन्द्रिय में विवृति होने पर तथा परीपट्ट सहन करने में अगम्य होने पर वस्त्र ग्रहण करने का विधान है (मा० ४२१ विजयादया टीका)।

करीब दो-तीन सप्ताहों में यह सब सम्पन्न कर पाकर बड़ी कामना है। दूसरे के मर्त्य में रहकर भी यह काम नहीं है। एकमुक्त या स्वर्गात्मा परमात्मा में भी प्राचीन ज्ञान में रहकर कामना की जाती है। निम्न नहीं है। अन्वय से जो धर्म कराना चाहते हैं उम्मा मर्त्य प्राप्त है।

जिन तरह स्वर्गात्मा काय माहिर और ब्रह्मा माहिर में ब्रह्मा के सम्बन्ध में धर्मगन्धर्व का विचार हुआ है उसी तरह निम्न परमात्मा के धर्मों में भी निम्न धर्म में धर्मगन्धर्व का विचार हुआ है। ब्रह्मा पुराण, उत्तरपुराण और अन्य पुराण में ब्रह्मा माहिर में ब्रह्मा धर्मगन्धर्व के सम्बन्ध में विचार हुआ है। निम्न परमात्मा में भी ब्रह्मा की दृष्टि से ब्रह्मा माहिर प्राचीन अथवा नवम्, ब्रह्मा तमिष मर्त्य, सुवर्मा राजमर्त्या की ब्रह्मा प्राचीन और प्राचीन भाषा में लिखा है।

इस तरह स्वर्गात्मा और निम्न परमात्मा ही ब्रह्मात्माओं में धर्मगन्धर्व के सम्बन्धी व्यापक माहिर का गुण हुआ है। किन्हीं धर्मों में किसी एक विषय पर विस्तार में विचार किया गया है तो ब्रह्मा पर सारा धर्म प्रकाश डाला गया है। हम उसी धर्मों के विचार के निम्न आसक्त में धर्मगन्धर्व के विविध धर्मों पर सारा धर्म प्रकाश डाल रहे हैं। □

श्रमणधर्म का प्रवेश-द्वार • आर्हती दीक्षा

श्रमण का महत्त्व

श्रमण सत्सृष्टि में उपादान से ही श्रमण का महत्त्व रहा है। श्रावक द्वारा दत्ता वत्ता का जागरूकता और सम्यक् रूपण प्राप्त करने वाले गृहस्थ अन्न करण में भी प्रतिपत्ति प्रतिक्षण यही भावना रहता है कि हेर लिए परम सौभाग्य का दिन यही होगा जिस दिन मैं श्रमणधर्म का हूँ करूँगा।

उत्तराध्ययन सूत्र में ब्राह्मण वेपथारो हृद न नमि राजपि न मनस्र निवेत्तुं विद्या वि राजये। आप मयप्रथम यत्न कर। श्रमण और ब्राह्मणों भी भोजन करावें। सुख करव नान न। उसके परवान श्रमण हा जाव।

उत्तर म नमि राजपि न कहा—जो मानव प्रति माह नस सार गायें दान देता है उसको लिए भी समय श्रद्ध है। अर्थात् दस सांख गायों का दान देने से भी बटकर श्रमण-जीवन है।

इससे स्पष्ट है कि श्रमण परंपरा में श्रमण-जीवन का कितना अधिक महत्त्व रहा है। श्रेष्ठता व्यक्ति की नहीं अपितु साधना की है, समय की है। साधना के अनुकूल वातावरण रहे एतदर्थ गृहवास का परिणाम कर वेप परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि अन्तर्जीवन की विगुडि हो चुकी है तो गृहस्थ या अन्न किसी भी रूप में भी मुक्ति संभव है। मुक्ति के लिए वेप उतना बाधक नहीं है जितने कि आन्तरिक विकार हैं। आत्मा का उत्कथ साधने हेतु बाह्य वातावरण और सतत अभ्यास अपेक्षित है। साधक एक पथिक है जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। यदि उसके समुचित वातावरण उपलब्ध नहीं हुआ तो वह मध्य में भी अटक सकता है और बीच में भी अटक सकता है।

पयोधि उध्दानें मारता हो। जिसमें जितनी अधिक वराम्य भावना बनवती होती है वह उतना ही अधिक द्रुतगति से आगे बढ़ता है। आगम साहित्य के अध्ययन में यह स्पष्ट है कि किसी भी जाति पाति तथा वर्ण का व्यक्ति श्रमणधर्म को स्वीकार कर सकता है, केवल सामान्य स्त्री पुरुष ही समार का परित्याग नहीं करते थे अपितु जिनके पास अपार धन के जदार लग हुए होते सत्ता और सम्पत्ति जिनके वर्ण चमते व भी साधना के पथ पर महत् अपन कदम बढ़ाते। ऐसे हजारों थोड़ीपुत्र राजा, सम्राट और सामंत राजनीति विचारद पद्धत के पाला भूषण मनीषी गण, वीर योद्धा तथा अत्यन्त सुकुमार राज रानियाँ, राज पुत्रियाँ और भोगों में डूबे हुए व्यक्ति भी भोगों की निम्मारता का समझ कर त्याग मार्ग को अपनाते रहे हैं।

उत्तराध्ययन^१ में एक साधक ने जिनासा प्रस्तुत की—अध्रुव अग्रावत और दुःख वेदनाओं से परिपूर्ण इस समार में ऐसा कौनसा कार्य कहें? किम मार्ग पर चलू जिसमें दुःख के महागण में गिरने से बच सकूँ?

ममाधान किया गया—पूव परिचित मयोगों का परित्याग कर किसी पन्थ में जो आसक्त नहीं होना स्नही जना के प्रति स्नहभाव नहीं रखना वही श्रमण दीक्षा में मुक्त होता है।

अभिप्राय यह कि आहूति दीक्षा ग्रहण करने वाला साधक समार एवं मेमारी जनो के प्रति आसक्ति एवं मोह को त्याग देता है।

वराम्योत्पत्ति के कारण

जसा कि हम पहले बता चुके हैं—दीक्षा के निम्न वराम्य आवश्यक हैं। स्थानाग^२ में वराम्योत्पत्ति के प्रमुख दस प्रकार बताये हैं। या अन्य कारण हो सकते हैं। आचार्य अभयदेव ने अपनी वृत्ति में उन प्रव्रज्या लेने वालों के उपाहरण भी प्रस्तुत किये हैं।

(१) छत्रा—स्वयं की या दूसरों की दृष्टि में भी जान बानी

१ उत्तराध्ययन ८/१२

२ स्थानाग १०/७१२

३ स्थानाग (अभयदेव टीका) पृष्ठ ४४६

प्रयज्या । जैसे गोविन्द वाचक^१ जो पहले बौद्ध भिक्षु थे, अठारह बार जनाचाय से पराजित हुए । जना को पराजित करने के लिए जनाचाय के पास दीक्षा ग्रहण की । जब उन्हें आगमों का पूर्ण ज्ञान हो गया तब आचार से निवेदन कर पुनः दीक्षा ग्रहण की और आचार बनने । उन्होंने गोविन्द नियुक्ति नामक दार्शनिक ग्रन्थ की भी रचना की । वे ज्ञान लेने के लिए प्रयजित हुए थे और ज्ञान होने पर वे सच्चे श्रमण बन गये ।

(२) रोषा—काय से ली जाने वाली दीक्षा । शिवभूति^२ अपने पराक्रमी और साहसी था । वह राजा का अनुचर था । उसने पाण्डुपुत्र को जीतकर राजा को प्रसन्न किया । राजा की कृपा से स्वच्छ होकर नगर में घूमता आधी रात के बाद घर लौटता । माता के उपानयन में बड़े आचार्य के पास पहुँचा और श्रमण बन गया ।

(३) परिच्छना—दरिद्रता के कारण ली जाने वाली दीक्षा । आचर सुहस्ति कोशाम्बी में थे । श्रमणों को भिक्षा ग्रहण करते हुए देखकर एक भिक्षारी^३ ने भोजन माँगा । आचार्य ने कहा—दीक्षा लेने पर ही भोजन मिल सकता है । क्षुधा से पीड़ित उस भिक्षुक ने दीक्षा ग्रहण की ।

(४) स्वप्ना—स्वप्न के निमित्त से ली जाने वाली दीक्षा । पुष्पक नगर का राजा पुष्पवेतु और महारानी पुष्पवती थी । उसके एक पुत्र हुआ—पुत्र का नाम पुष्पचूल और पुत्री का नाम पुष्पचूला^४ रखा । दोनों का विवाह हुआ । माता भरकर देवी बनो । अपने पुत्र-पुत्री को पुद्गोल देने हेतु स्वप्न में पुष्पचूला को नरक की दारुण वेदना घटायी । उन दर्शनों को देखकर विरक्ति हुई और दोनों ने आचार्य अनिरुद्धपुत्र के पास प्रयज्या ग्रहण की ।

१ (क) निजोपभाष्य भा० ३६५६ चूनि

(ख) बृहत्कल्पभाष्य भा० २८८०

(ग) अवश्यकचूनि प्रवचन, पृ० ३२३

(घ) दशवर्गसिद्धि नियुक्ति भा० ८२

(च) पुष्पविजयजी ने गोविन्द वाचक का अस्तित्वकाल रिक्त की परंपरा जनाची माना है ।

२ आचार्यपरिचयिण मयगिरि वृत्ति पत्र ४१८ ४१६

३ अभिषान राजेन्द्र कीर्ति भा० ७ पृ० १६७

(१) प्रतिभुता—पहले की गई प्रतिज्ञा के कारण ली जाने वाली प्रव्रज्या । राजगृह निवासी घन्ता का क्षालिभद्र की बहन सुभद्रा के साथ विवाह हुआ । क्षालिभद्र को वराम्य हुआ । जिससे वह बत्तीस पत्नियों में से प्रतिदिन एक-एक पत्नी का परित्याग कर दीक्षा का विचार कर रहा था । सुभद्रा की आँखा में आँसू निहारकर दुःख का कारण घन्ता ने पूछा तो उसने भाई की दीक्षा की बात कही । घन्ता ने कहा—तुम्हारा भाई कायूर है हीनसत्त्व है यदि दीक्षा लेनी है तो एक साथ सबका त्याग क्यों नहीं कर देता ? सुभद्रा ने कहा—बहना सरल है करना बठिन है । घन्ता ने प्रतिज्ञा की और क्षालिभद्र के साथ भगवान् महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की ।

(२) स्मारणिका—जन्मान्तरो की स्मृति हो जाने पर ली जाने वाली दीक्षा । विन्हे जनपद की राजधानी मिथिला के राजा कुम्भ की पुत्री मल्ली कुमारी थी ।^१ उसके पूर्वभव के छ मित्र थे—साकेत नगरी के राजा प्रति बुद्ध, चम्पानगरी के राजा चन्द्रध्वज, धावस्ती नगरी के राजा स्वामी वाराणसी नगरी के राजा शल हस्तिनापुर के राजा अदीनशत्रु कापिल्यपुर के राजा जितगन्ध । पुतली के द्वारा सभी राजाओं को पूर्वभव का स्मरण कराया और वे सभी मल्ली के साथ दीक्षित हुए ।

(३) रोपिणिका—रोग का निमित्त मिलने पर ली जान वाली दीक्षा । चतुर्थ चक्रवर्ती सनत्कुमार^२ का रूप अदभुत था । जिसे निहारने के लिए देव आये । चक्रवर्ती ने कहा कि यदि तुम्हें मेरा रूप देखना है तो सभा में आओ । सभा में दबो ने कहा—वह रूप नहीं है और अब रोग उत्पन्न हो गया है । चक्रवर्ती ने पीकदानी न धूँकर देखा—बीड़े कुलबुला रहे थे । इस प्रकार रोग का निमित्त मिलने पर सनत्कुमार चक्रवर्ती ने दीक्षा ली ।

(८) अनाहता—अनादर होन पर ली जान वाली दीक्षा । नदीपेण^४

१ (क) त्रिपिटकशास्त्राङ्क पुरुष चरित्र १० १०-८३१४

(ख) उपपेगमात्ता सटीक भा० २० पत्र २३६

(ग) भरतशब्दार्थकलि वृत्ति भाग १ पत्र १०७

२ आतामून मल्ली अध्यायन

३ उत्तराध्यायन बृहत्वृत्ति ख १८

४ अभिधान राजेन्द्र कोष भा० ४ पृ० १७१७

जय गर्भ ५ था अभी उमर द्वादश मोहम भर गये जोर १ म तो होम भी भर रही। मामा व परम पट बना रहा। उमरा रूप पुष्प था। गौर र तोर उमरा भनाकर करी। मामा ने कहा—यदि तेरे सो सौ पुत्री रही रेग तो मैं अगि पुत्री व माय तू तू द्वादश कर दूंगा। पर उमरी पुत्रिया १ भी द्वादश र द्वादश ३ १११ र द्वादश। द्वादश नैमी आसह ता व द्वादश १११। ११११। मूर्ति के द्वादश म उम वैराग प्रप हुआ और प्रपगता घटना की।

(६) देवगति—एक व द्वारा प्रविष्ट ११११ री जाने वाली भोग। मनाय' बाष्पानि हो का पुत्र था। उम बाष्पानि हो व माय मगती का अत्यधिक स्नाह था। मगता १ १११ मूत मगता था उम देव बाष्पानि हो व पुत्र का १ द्वादश। द्वादश १११ रिया हुआ। उम समय उमके पूर्वभय व मित्र द्वादश जाकर उम बाष्पानि हो प्रेरणा १। पर व तयार नहीं हुआ। १११ उमर बाष्पानि पुत्र हात का द्वादश मोन गि जिससे उमका विवाह रन गया। द्वादशमस्वयं मनाय को बहुत दुख हुआ। जय देव १ पुन द्वादश १११ की प्रेरणा १ ता मताय न गन रही कि वणिज कयाओ तथा राजा धनिज की कथा से मेरा विवाह कर ली और जय द्वादश वग द्वादशमस्वयं का गुप्त भोग १११ लीक्षा लूंगा। देव ने यह बात पूरी कर दी। तय १११ द्वादश गुप्त भोगन व द्वादश मनायन भगवान महावीर के पास दीक्षा ले ली।

(१०) वस्तानुबधिरा—पुत्र व अनुग्रह स नी जान वाली दीक्षा। तुम्हवन म धनगिरि इन्मपुत्र था। उसकी परी मुन दा गर्भवती की सब सिंहगिरि के उपदेश स धनगिरि न दीक्षा ले ली। उसका बाष्प पुत्र हुआ। तागा न कहा—यदि इसका पिता माधु न बना हाता तो कितना अच्छा होता। बालक को मुनरर पूर्वभय की स्मृति हा आई। माँ की ममता से मुक्त होन व लिए वह रान लगा। छ महीने व बाद उसका पिता मुनि धनगिरि गोचरी हेतु आय। बालक के द्वादश से ऊपर माता न उतरे पात्र मे पुत्र को द द्वादश। बाचाय न वज्र १ समान भारी भरकम द्वादश उसका नाम वज्र रखा। मुन दा पुन पुत्र का प्राप्त करन व लिए प्रपन

करने लगी । विवाद राजा तक गया । राज्यसभा में पुत्र पिता की ओर बढ़ा माँ की ओर नहीं । जिससे माँ को बगवन् हुआ और उमन दीक्षा ग्रहण की ।
 ५८ (१) ५९

प्रव्रज्या करने के कारण

इनके अतिरिक्त स्थानाग^१ में ही अन्य कारणों से भी प्रव्रज्या ग्रहण करने के उल्लेख प्राप्त होते हैं । वे इस प्रकार हैं—

(१) इहलोक प्रतिबद्धा—इहलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए लो जाने वाली दीक्षा ।

(२) परलोक प्रतिबद्धा—पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए लो जान वाली दीक्षा ।

(३) उपपन्न प्रतिबद्धा—दाना लोका के सुखों की प्राप्ति के लिए लो जाने वाली दीक्षा ।

प्रव्रज्या के तीन प्रकार और भी बताये हैं—

(१) पुरत प्रतिबद्धा—भीक्षा सेन पर मेरे शिष्य आदि होगे, इस आशा से लो जाने वाली दीक्षा ।

(२) वृणत (मागत) प्रतिबद्धा—स्वजन आदि में स्नह का विच्छेद न हो, इस भावना से लो जाने वाली दीक्षा ।

(३) उपपन्न प्रतिबद्धा—उपयुक्त दोना कारणों से लो जाने वाला भीक्षा ।

प्रकारांतर में अब तीन प्रकार बताये गये हैं—

(१) तोषित्वा—बुरा देकर लो जान वाली प्रव्रज्या ।

(२) प्लावित्वा—दूरारे स्थान में लो जान वाली प्रव्रज्या ।

(३) बाधित्वा—बाधित करके लो जाने वाली प्रव्रज्या ।

प्रव्रज्या के तीन और प्रकार बताये हैं—

(१) अवपन्न प्रव्रज्या—गुरु सेवा से प्राप्ति ।

(२) आह्वान प्रव्रज्या—उपदेश से प्राप्ति ।

(३) सगार प्रव्रज्या—परस्पर प्रतिभावद्ध द्वार से लो जाने वाला ।

ऐसे भी अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं कि यत्किंचित् उत्तमना प्राप्त होती है और भावविभार होकर वे प्रव्रज्या ग्रहण कर लेते हैं । आर्यशर्माजी में वर्णन है—उज्जयिनी के राजा दधिलामित की

प्रपादगु ५० मुगसासजो^१ का भी यह अभिमत है कि क्षत्रि परम्परा म शत्रुचय और गृहस्थ— य दा आश्रम थे किन्तु निवृत्तिप्रधान धर्मों के बढ़त हुए प्रभाव के कारण वानप्रस्थ्याश्रम और गायमाश्रम—य दो आश्रम उगम स्वोद्भूत किये गये तथा यह विधान भी किया गया कि तीव्र वैराग्य होने पर शत्रुचर्याश्रम से हो प्रश्रव्या ग्रहण की जा सकती है। इसका कारण यह था कि गय्यास आश्रमिक विधान है और भोनिरताप्रधान स्थिति आश्रमिक शक्ति को जकड़न म लगन नहीं हो सकती।

अप्रमत्त होत रहने है

जन सम्पृति^२ केवल दा ही विवर्ण मात हैं—आगारधम और अनगार धम। आगार धम को अपना जनगार धम का महत्त्व दिया गया है। इसका कारण है कि श्रष्टना व्यक्ति को नष्ट नयम की है और सयम का चरम तथा परम विकास श्रमण जीवन में ही हो सकता है। श्रमण परम्परा का यह दृढ मन्त्रव्य है कि निर्वाण नाम श्रमणा का ही प्राप्त हो सकता है। जिसमें अतर्मानग म तीव्र वैराग्य हो जाता है वह गृहवाम म रहता ही नहीं।

गणधर गीतम^३ भगवान महावार स पूछा—भगवन् गृहवाम अमार है और गृहत्याग मारपूण है। यह जानकर भी योग घर म क्या रहते हैं ?

भगवान न परमाया —जो प्रमत्त होत हैं व घर म रहत हैं और जो अप्रमत्त होतें हैं व घर का परित्याग कर दत हैं।

त्याग व विरविद्यालय में

यह स्मरणीय है कि श्रमण परम्परा यव को महत्त्व देती भी है और नष्ट भी देती है। साधना व अनुबूल वातावरण व लिए ही साधक गृहस्थ यव का परित्याग करता है। गृहवाम का परित्याग वास्तव विमुक्ति के लिए किया जाता है। जस अध्ययन घर पर भा किया जा सकता है किन्तु विश्व विद्यालय म अध्ययन की विषय सुविधा होनी है। इसीलिए मेघावी छात्र भी विश्वविद्यालय म भर्ती होत हैं। वमे ही त्याग के विश्वविद्यालय म भर्ती होने व लिए आहूती दीक्षा ग्रहण की जाती है। यदि पूषण्य से आन्तरिक विमुक्ति होती है तो गृहस्थावस्था म भी साधक मुक्त हो सकता है।^३

१ दर्शन और चिंतन पृ १३७ १३८

२ प्रमत्तहि गारमावसनेहि।

३ अमल्लिगमिद्धा गिहिंनमसिद्धा

इस प्रकार ने महात्म्या में जा-जा ने हृदय की अपार श्रद्धा अभि व्यक्त होती है।

दीक्षार्थी की परीक्षा

दीक्षा लेने वाले माधव की परीक्षा भी की जाती है। अभिभावक गण उसके बराबर की बसोड़ी पर उगते थे कि बड़ी उमका बराबर हल्की के रंग की तरह तो नहीं है ना जग भी पट्टे को धूप लगते हैं उड़ जाय। पद पढ़ने दीक्षार्थी को श्रमणधर्म की उठोस्ता बतानाते हैं कि जिस धर्म को तू ग्रहण करना चाहता है वह सीधा और सरल नहीं है। गंगा के प्रतिस्रोत तरने के समान बठिन है विराट मागर को भुजाभा से पार करना सरल है किन्तु साधना के समुद्र को पार करना उमम भी अधिन कर्मि है। बालू का घास नीरस होना है। उमम किसी भी प्रकार का रस नहीं होता वैसे ही समय साधना भी नीरस है। उसमें किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है। तलवार की नग्न धार पर चलना सरल और सुगम है किन्तु मदन साधना के महामाग पर घटना ततरे से खाली नहीं है। मोम के गंडो के लोहे के चने चयाने के समान समय माग दुल्गर है। मेर पवत को तरावू के पलडे में रखकर तोलना जसा बठिन है उससे भी अधिन बठिन है धर्म साधना के दुल्गर पथ को अपनाना।^१

साधक को समय साधना में अपने मन पर नियंत्रण करना होता है। उसे बचन और शरीर पर भी नियंत्रण करता होता है। आचारानु^२ दशवर्णालिक^३ प्रभृति आगमा में श्रमण जीवन की कठोर चर्चा का उल्लेख है। आहार करते समय साधन स्याद लेने के लिए भोजन के घास को भी इधर से उधर न घुमावे। रस का आस्वादन न ले। कितना अनासक्त होना है श्रमण का जीवन।

श्रमण जीवन की कठोरता बताने के पश्चात् उस साधक को जो साधना के पथ पर चल रहा है हर प्रकार के भौतिक प्रलोभन दिये जाते हैं। जो अविवाहित है उसे विवाह के लिए बहा जाता है—एक नहीं प्रदि^४ अनेक गुरूपा बालाभा के साथ तरा पाणिग्रहण किया जायेगा तू उनसे मन सासारिक मुख भोगन के पश्चात् बद्धावस्था में मन ही प्रव्रज्या ग्रहण कर

१ उत्तराध्ययन अध्यायन १६, गाथा ३६ मे ४३

२ महावीर का साधना प्रकरण

३ दशवर्णालिक १ १० अ०

लेना । जिनका विवाह हो चुका हो वह कहा जाता—अभी तुम्हारी सन्तान नहीं है । पुत्र होने के पश्चात् दीक्षा लेना । दीक्षार्थी की पत्नियाँ उसे हाव भाव और कटाक्ष से अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती — नाथ । क्यों इमें छोड़कर माधु वनन जा रहे हो ? माता पिता भी उसे अपना एकमात्र जाकार स्तम्भ के रूप में कहकर उसे रोक्ने का प्रयास करते कई बार तो मोहमुग्ध बन हुए माता पिता दीक्षा की बात सुनते ही मूर्च्छित भी हो जाते हैं । आँखों से आँसू बहाते हुए उसके बराग्य के रंग का घुमाने का प्रयत्न करते । कई बार माना पिता या भाई जो राज्यारूढ होता वह दीक्षा लेने वाले को राज्य सिंहासन पर बिठाकर उसे कहता—‘तू राजा है, हम तेरी प्रजा हैं ।’ वे देखते कि सत्ता को प्राप्त करे भी इसका बराग्य रहता है या नहीं ?

इस तरह अभिभावकगण अनुकूल व प्रतिकूल दोनों ही प्रकार की बात बनाकर बराग्य का परीक्षण करते और उनके पश्चात् जब उन्हें यह विश्वास हो जाता कि वस्तुतः इसके बराग्य का रंग अत्यधिक गहरा है तभी वे दीक्षा की अनुमति देते ।

यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि अभिभावकगण दीक्षार्थी का परीक्षण अवश्य करते थे, किन्तु कोई भी अभिभावक यह नहीं कहता कि दीक्षा लेना अनुचित है । उनके मुँह से ‘समय ठीक है ऐसा नहीं निकलता । वे समय को अच्छा मानते थे और उसकी महत्ता को भी बहिष्कार से स्वीकार करते थे ।

अयोग्य दीक्षा का निषेध

दाक्षा ग्रहण का जहाँ विधान है वहाँ अयोग्य दीक्षा का निषेध भी स्पष्ट शब्दों में किया गया है । अयोग्य चाहे शालक हो युवक हो या वृद्ध हो । उनमें से किसी को भी दीक्षा नहीं लेना चाहिए । स्थानाग^१ निषीध भाष्य^२ आदि ग्रन्थों में कहा है—जो बाल वृद्ध जन्म व्याधिग्रस्त, स्तेन राजापकारी उन्मत्त अथवा दास, दुष्ट प्रकृति का भक्ति, मूर्ख, ऋणपीडित

१ स्थानाग ३ ४ २०१

२ (क) निषीधभाष्य ११ ३३०६/७

(ग) तुलना कीजिए—पटावण १ ३१ ८८ पृ० ७२ उपपत्त्या और प्रश्नानु-
के नियम ।

जात्यगहीन अयुद्ध (मया) गगनिम्पति (अपत्त किया हुआ), स्मृत और वातयत्ना (छाया वाला गानी) पडा (तपुमा), तनाम आदि दोषा अयोग्य है।

निगीचभाष्य^१ में निगा है अत्यन्त लघु और अयोग्य मानना का ग देने में जन मानस में यह सम ही गजता है निगह मानक इही के पुत्र ही एक और यह श्रमण प्रह्लादयत्रत गी गत गत २, हमरी जोर उनकी म तान है। अयोग्य वाक्य ग जहाँ रची गुना छाया दिया गाय तो पटकाय जीवा की विराधना करता है। जैम एक बोहे का गोना अग्नि डाल दिया गया है यह जिघर धूमता है उधर अग्नि उम जगती है ही अयोग्य मान श्रमण को जहाँ भी छाह दग वहाँ पटकाय जीवा की विराधना ही करेगा। अयोग्य वाक्य जिस श्रमणधर्म की मर्यादा परिज्ञान नहीं है वह शक्ति में भी मुक्त भूल लग्यो है इस प्रकार हन सकता है। उसको देखकर लोग यह समझ सकते हैं कि बेचारे बालक समय के चाराग्रह में डाल दिया है। इससे श्रमणा का अपमान सकता है। ऐसे बालक के कारण विचार यात्रा में भी बाधा सकता है।

भाष्यकार ने यह भी बताया है—अत्यन्त लघु बालक को परिस्थिति के कारण दीक्षा दी जा सकती है। जैसे—किसी व्यक्ति का परिवार दीक्षा ग्रहण कर रहा हो किसी परिवार में महामारी का अय सभी परिजन दिवंगत हो गये हो और केवल एक बालक ही अब हो कोई अनाथ बालक किसी सम्प्रदायवादी श्रावक के सरक्षण में किसी दृष्ट कामातुर व्यक्ति द्वारा सनी माधवी का नील नट हात से बालक उत्पन्न हुआ हो किसी योग्य मानक को दीक्षा देन में कुल, गाँ, और धर्म का अभ्युत्थ हो सकता हो तो लघु बालक को भी आचार्य दे सकता है।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भाष्यकार ने बालको का निषेध नहीं किया है कि तु अयोग्य वाक्य नीगा या निपद्य दिया है। तरह वद दीक्षा के सम्बन्ध में भी लिखा है कि जिनका गरीर धीन

१ (क) निगीच भाष्य ११ ३५३१/३२

(ख) मुपना कात्रिण—महावग १ ४१ ६६ गृ ८० ८१

२ निगीचभाष्य ११ ५३३०/३६

मुझ ही जा माधना की मध्यम रूप में पावन नहीं रह जाता है। ऐसा
होना भी बोधा नहीं मानी मान्य ।

बुद्ध नहीं मुमुक्षु

दाशा के लिए वस्तुतः बुद्ध व्यक्ति की नहीं किन्तु मुमुक्षु व्यक्ति
का लिए जिसका तन ना स्वस्थ है और मन भी । उचित चित्त ही एकाग्रता
का माधन की विधि का नाम बोधा है । बोधा दृष्टि विदु वस्तु
का माधन है । उमम जावन जीने की पद्धति परिगणित जाना है । चित्त की
का धारा भाग की ओर प्रवाहित होती है, वह त्याग की ओर प्रवाहित
होने लगता है ।

बोधा पलायन नहीं प्रगति

चित्त ही व्यक्तित्व की धारणा है कि बोधा जीवन का कतव्य स
न्नायन है । पर बोधा पलायन नहीं प्रगति है । वह धर्माचरण तथा उता
रोहण की माधना है । उमम जावन की चरित्याग का माधन भागता नहीं
किन्तु साहसपूर्वक जूझता है । अपना बोजाग आप मध्य पर जा रहे है ।
गामन में फौजी टुक एक के गान एक आ रहे हैं । क्या जाय उम समय मीध
चतल रत्न ? या क्या का छोड़कर उधर-उधर हाने ? उम स्थिति में उम
रथ का शोचना भगोडापन हरमिज नहीं है ।

जय व्यक्ति की यह अनुभव होता है कि समार में केवल दुःख है
दुःख की ज्वालाएँ चारा ओर मुक्त रनी है तो उम समय यह व्यक्ति समार
के गामन में मुहुरत जीवन का अखण्ड आनन्द को प्राप्त करने के लिए
आध्यात्मिक रास्ते पर आता है । उताहरणा—राई व्यक्ति भाजन करने
गठा है पट रम यजना में भरा घान उमक मामने रखा है वह मुह म
ग्राम रपन बाधा ही है उमी समय उगवे मित्र न उम बताया कि इस
भाजन में जहर है । यदि तुमन इसका सबन किया तो जीवन में हाथ धो
बटाग तो वह उमी समय भोजन छोड़ देता है । वैसे ही समार की—विषय
वासना का जहर समझ कर जिन साधका ने छोड़ा है वे पलायनवादी
नहीं हैं अपितु प्रगतिवादी हैं मत्त की अल्पणा के लिए नूतन पथ ग्रहण
करने बाव है ।

बोधा आत्मा की छोज

भौतिक जगत में वनानिकों की माधना दूसरा की साधना के लिए
आधार बनती है । एक वनानिक पूर्व वनानिक की खोज को आग बनाता

है। पर अन्तर्जगत् की गोज म दग प्रसार नहीं होता। अनुभूति मरुत की स्वय की होती है। दूसरे की अनुभूति कता जड गन् है अमा तप्य का प्रगण अनुभूति नहीं कर पाते। गुड म मिठाग है उस मिठन का अनुभव जबा पर रगने पर होता है। ताहे दूसरा व्यक्ति कितना भी समता विशरण कर पर मिठाग का कता अनुभव नहीं हो मता। क माघा की स्वय ही अपनी गोज करती है। दूसरे की नान से आध्यात्मिक क्षत्र म गपना प्राप्त नहीं हो मता। यही कारण है—परमाणु की क्षीर की अपेक्षा आत्मा की रोज करी अधिक कठिन है कठिनतर है और इन रोज क लिए जो अतर्पिता है वह भीमा है। □

३ श्रमणों के विविध कल्प विविध दृष्टियाँ

कल्प की परिभाषा

कल्प का अर्थ है—नीति आचार मर्यादा विधि अथवा सामाचार्य । उमास्वाति कहते हैं—‘जो वायु ज्ञात, द्यौल, तप का उपग्रह करता है और दीपा का निग्रह करता है वह निश्चयदृष्टि से कल्प है और शेष अवकल्प है।’ कल्पसूत्र की टीका के अनुसार श्रमणों का आचार कल्प है।^१ कल्प के आगम भाष्य नियुक्ति और चूर्णि माहित्य में अनेक भेद प्रभेद निरूपित हैं। उन सभी की यहाँ चर्चा न कर केवल दम कल्पा पर ही विचार किया जा रहा है। वे दम कल्प इस प्रकार हैं—

(१) आचेलक्य (२) औद्देगिक (३) दाय्यातर (४) राजगिण्ड (५) व्रतियम (६) व्रत (७) ज्येष्ठ (८) प्रतिश्रमण (९) मागारण (१०) पयुषण कल्प^२।

आचेलक्य

‘चेल’ शब्द का अर्थ घस्य है और न चेल अथवा चेल ता प्रमाय अवल है। ‘अ’ शब्द का एक अर्थ अप भी है^३ जगें—अनुदरा क्या। आचाराण क टीकाकार ने ईषत (अप) अर्थ में नया समास मानकर अचेज

१ प्रशमरतिप्रकरण १४३

२ पयुषण कल्प सूत्रम्—वेज्जरमुनि

३ (क) आवश्यकनियुक्ति मन्थनिरिति वृत्ति १२१

(ख) निशेषभाष्य भाषा ३६३३ भाग ४

(ग) मुह्यकल्पभाष्य, भाषा ६३ ६४

(घ) भगवती आराधना भाषा ४२७

(ङ) कल्पसूत्र व्याख्यान भाषा १ पृ० २

४, आटे

दिव्यशक्ती, भाग

आगमानुसार सभी तीर्थंकर देवदूत वस्त्र क साथ प्रगट करते हैं । कुछ समय तक उ वदूत वस्त्र का रमते हैं ।^१ भावनगर ने भी एक बार तक दशदूत वस्त्र का रखा था । उसका वा व पुरातन था ।^२

बाबरीग पगेपहा में छठा पगेपहा अचन है ।^३ उसका भा भा वस्त्रा व जीण होने पर श्रमण चिन्ता न कर नि में वस्त्रार्थ हा रने अथवा यह भी विचार न करे कि अच्छा हुआ वस्त्र भी हो सके । अब मैं नये वस्त्रा स सचेलक हा जाऊंगा । सचेल और अचल है अवस्था में श्रमण विघ्न न हा ।^४

आचेलक वस्त्र का संगण म अथ हुआ—अल्प, प्रमाणानुसार वस्त्र धारण करने की मयादा ।

औद्देशिक

औद्देशिक वस्त्र का अर्थ है श्रमण का दान दन क उद्देश्य के प्राज्ञक श्रमण निग्रथ आदि सभी को उद्देश्य कर निमित्त प्राप्त-भवन आदि ।^५ वह श्रमण के लिए अग्राह्य और अमेध्य है ।^६ प्रवर्तन अतिम तीर्थंकरा के श्रमणा के लिए यह विधान है कि एक श्रमण उद्देश्य करके निमित्त आहार आदि न उस ग्रहण करना वस्त्रा है जो अथ श्रमणा का हो ग्रहण करना वस्त्रा है किन्तु गौरीस तीर्थंकरा के समय जिम श्रमण को उद्देश्य कर आहार आदि निमित्त किया गया है

१ (क) गङ्गाधर प्रगति

(ग) विज्ञापकभाष्य भा० १५८६

(घ) गङ्गाधर स्वयं

(व) वस्त्रमूल

(घ) सप्तविंशतश्रमण विधान

(च) विष्णुसहस्रनाम पुस्तक

२ आचारंग १।१।१

३ (क) भगवत मूल भाग ८ उद्देशक ८ पृ० १६१

(ग) उत्तराध्यायन अ० २

(घ) सप्तविंशत अ० ३

(ग) भगवत, २२

४ (क) उत्तराध्यायन २।१२ १३

(घ) प्रवर्तनमाराज्यवर्ति, ११ ११

५ (क) गौरीस तीर्थंकरा अग्रवर्णित मूलि ।

(ग) सप्तविंशत उद्देशकभाष्य भाग ११६ ।

६ सप्तविंशत अ० ३ उ० १ भा० २१ २२

उसे ग्रहण करना नहीं कल्पता पर अथ श्रमणा के लिए वह ग्राह्य हो सकता है ।^१

दशवकानिक^२ प्रश्नव्याकरण^३ सूत्रकृतांग^४ उत्तराध्ययन^५ आचारांग और भगवती^६ आदि आगमा में अनेक स्थला पर औद्देशिक आहार आदि ग्रहण करने का निषेध है, क्याकि औद्देशिक आहार आदि ग्रहण करने में त्रस और स्थावर जीवा की हिंसा का अनुमोदन होता है ।^७

शम्यातर विच्छ

श्रमण को शम्या (वसति उपाश्रय) देकर ससार-समुद्र का तरन वाला गृहस्थ शम्यातर है ।^८ अर्थात् वह गृहपति जिसके भवान में श्रमण ठहरे हुए है ।^९ निशीयभाष्य के अभिमतानुसार स्वयं गृहपति या उसके द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अथ व्यक्ति शम्यातर होता है ।^{१०} शम्यातर कब होता है ? इस पर आचार्यों के विभिन्न मत हैं ।^{११} निशीयभाष्य और चूणि में उन सभी मतों का निर्देश दिया गया है तथा भाष्यकार ने अपना स्पष्ट मत इस प्रकार लिया है— श्रमण जिस स्थान में रात्रि का रह, साए और घरभावश्यक काम करे उस स्थान का अधिपति शम्यातर होता है ।^{१२}

- १ (क) कल्पसमयन गा ४५ पा १ (ख) कल्पसूत्र कल्पसूत्रवर्तिका
- (ग) कल्पसूत्र कल्पनता टीका प० २।१ (घ) कल्पसूत्र-कल्याण बाधिमा
- २ दशवकानिक १।१।४८ ४६ ५० ५५ ५६ ८ २३
- ३ प्रश्नव्याकरण मकर द्वार १ ५
- ४ सूत्रकृतांग प्रथम श्रुतस्वर्ग अध्यायन ॥ गाथा १४
- ५ उत्तराध्ययन २०।४७
- ६ आचारांग अ २ उद्दे० ६
- ७ भगवती शतक १ उद्दे० ६
- ८ दशवकानिक १।४८
- ९ निशीयभाष्य पृ १३१
- १० (क) दशवकानिक अगस्त्यसिंह चूणि
- (ख) दशवकानिक जितनाम चूणि पृ ११३
- (ग) दशवकानिक हारिषनीया वृत्ति, ११७
- ११ निशाथभाष्य गा० ११४४ १२ वही गा० ११४६ ४७ चूणि
- १३ वही, गा० ११४८ चूणि

गय्यानर के अगल पात्र माद्य, वस्त्र, पात्र आदि अग्राह्य हैं और तूण राग पात्र बाजोट आदि ग्राह्य हैं।^१ सूत्रशास्त्र में गय्यानर के स्थल में सागारिय पिण्ड^२ दिया है। पर उमरा अथ भी टीकाशास्त्र में गय्यानर पिण्ड दिया है।^३

राजपिण्ड

मूर्धाभिषिक्त अर्थात् जिमरा राज्याभिषेक हुआ हो वह राजा कहलाता है उसका भोजन राजपिण्ड है।^४ जिनशास्त्रों में महतर के अर्थात् मत्तानुगात् सेनापति अमात्य, पुराहित, श्रेष्ठ और साथवाह महि आ राजा राज्य का उपयोग करता है उसका पिण्ड ग्रहण नहीं करना चाहिए। अथ राजाओं के लिए नियम नहीं है। यदि दास की सभावना है तो ग्रहण नहीं करना चाहिए और निर्णय है ना ग्रहण किया जा सकता है।^५

राजपिण्ड का तात्पर्य राजकीय भोजन है, राजराय भोजन मधुर व मादक होता है जिमरा मद्यन में रमनोत्पन्ना वदन का समावेश रहती है। ऐसा मद्यन आहार मद्यन सुख नहीं होता। इन रमनोत्पन्न वनकर मुनि वही अनपणीय आहार ग्रहण न कर इसीलिए राजपिण्ड का निषेध किया है। एषणा गुडि ही प्रस्तुत विधान की आत्मा है। यदि कोई इस विधान का विस्मृत करके राजपिण्ड का ग्रहण करता है या राजपिण्ड का उपयोग करता है तो श्रमण को चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।^६ राजपिण्ड के निषेध के पीछे अन्य तथ्य भी रह चुके हैं^७ जिनका उल्लेख निर्णयभाष्य और चूर्ण में किया गया है। राजभवन में प्रायः मन

१ निशापभाष्य गा० ११५१ ५८ चूर्ण

२ सूत्रशास्त्र १।६।१६

३ वही १।६।१६ टाका प० १८१

४ (क) दशवर्तिका अगस्त्यमिह चूर्ण (ग) दशवर्तिका जिनशास्त्र चूर्ण १।१२।१

(ग) वरपञ्चनम गा० ६ पृ० १ (घ) वरपञ्चन वल्लभता ४ पृ० २ मय्यन

(ङ) वरपञ्चोधिनी ४ पृ० २

५ निशापभाष्य गा० २४८७ चूर्ण ।

६ (क) दशवर्तिका जिनशास्त्र चूर्ण पृ० ११२ १३

(घ) दशवर्तिका अगस्त्यमिह चूर्ण ।

७ निशाप १।१२

८ (क) वरपञ्चोधिनी वल्ल ४ पृ० २

(घ) वल्लभवन १।१

चाट लगने की और पात्रादि फूटन की भी समावना रहती है।^१ वे अपाङ्गुन भी समझ सकते हैं अतः राजपिण्ड को अनाचीण माना है।^२

भगवान् महावीर और ऋषभदेव के श्रमणा के लिए ही राजपिण्ड का निषेध है पर बाबोस तीर्थकरा के श्रमणा के लिए नहीं।^३ राजपिण्ड में चार प्रकार के आहार वस्त्र, पात्र नम्बल रजोहरण—ये आठ वस्तुएँ परिगणित की गई हैं और आठा ही अग्राह्य मानी हैं।^४

कृतिव्रत

कृतिव्रत का अर्थ है अपने से समयमादि में ज्येष्ठ व सदगुणा में श्रेष्ठ श्रमणा का खडे होकर हृदय से स्वागत करना उन्हें बहुमान देना। उनकी हित शिक्षाओं को श्रद्धा से नतमस्तक होकर स्वीकार करना।^५

चौबोस ही तीर्थकरा के श्रमण अपने से चारित्र्य में ज्येष्ठ श्रमणा का वन्दन—नमस्कार करते हैं। यह कल्प सावकालिक है।^६

व्रत

व्रत का अर्थ विरति है।^७ विरति असत् प्रवृत्ति की होती है। अकरण, निवृत्ति, उपरम और विरति ये एकार्थक शब्द हैं।^८

व्रत शब्द का प्रयोग निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही अर्थों में होता है। जम—“वपत्तान व्रतयति” अर्थात् वह गूढ़ के अन्न का परिहार करता है। ‘पयो व्रतयति’ अर्थात् पय पीता है इसका अतिरिक्त अर्थ कुछ भी नहीं खाता। इसी तरह असत् प्रवृत्ति का परिहार और सत् में प्रवृत्ति इन दोनों अर्थों में व्रत शब्द का प्रयोग हुआ है।^९

१ निशीथभाष्य गा० २५०३ २५१०

२ वगवकालिक ३।३

३ (क) कल्पलता टीका (ख) कल्पमुक्तावली पृ० २

४ कल्पसमर्थन गा० ११ प० २

५ (क) निशीथपूर्ण द्वि० भा० पृ० १८७ ८८ (ख) कल्पसमर्थन, गा० १२ प० २

(ग) कल्पमुक्तकल्पलता प० ४ (घ) कल्पमुक्तावली टीका पा २

(ङ) कल्पार्थवाधिनी टीका।

६ कल्पसमर्थन गा० १३

७ तत्त्वार्थ सूत्र ७।१

८ तत्त्वार्थसूत्र ७।१ भाष्य

९ तत्त्वार्थसूत्र ७।१ भाष्य की टीका।

भगवान महावीर और ऋषभदेव व श्रमण पाँच महाजन रूप धर्म का पालन करते हैं और अन्य बावीस तीर्थंकरों के श्रमण धार यामा का। इसका क्या रहस्य है ? यह प्रश्न भगवान पाशवनाथ की परम्परा के अन्तिम प्रतिनिधि वेशीकुमार श्रमण के मन को कचोट रहा था। उन्होंने गौतम गणधर से पूछा।^१ गौतम ने समाधान करते हुए कहा—विजयर। प्रथम तीर्थंकर के श्रमण ऋजु जड़ हाते हैं और अन्तिम तीर्थंकर के श्रमण वक्रज होते हैं तथा मध्य व तीर्थंकरों के श्रमण ऋजु प्राज्ञ होते हैं। प्रथम तीर्थंकर के मुनि कठिनता से समझते हैं और अन्तिम तीर्थंकर व शिष्या का धर्म पालन करना कठिन होता है किन्तु मध्यवर्ती श्रमणों के लिए समझना और पालना सुलभ होता है।^२

चातुर्याम और पचयाम का जो भेद है वह बहिर्दृष्टि से है न कि अन्तर्दृष्टि से। मध्यवर्ती श्रमण परिग्रह त्याग में ही चतुर्थ व्रत का समावेश कर लेते थे। वचन और वान्ता दोनों का वे अयो-याधय सम्बन्ध मानते थे।^३ कुछ आधुनिक चिन्तकों ने लिखा है कि व वातायुक्त थे, पर उनकी यह कल्पना अनागमिक और भ्रात है।

ज्येष्ठ

जन धर्म गुणप्रधान हान पर भी पुरुषज्येष्ठ है। शतवय दीर्घा साध्वी भी अद्यदीक्षित श्रमण को भक्ति भावना से नमन करती है।^४

ज्येष्ठ कल्प का दूसरा अर्थ है—बावीस तीर्थंकरों के समय श्रमणों के सामायिक चारित्र्य ही होता है पर प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों के समय श्रमणों के सामायिक चारित्र्य के साथ ही छेदोपस्थापनिक चारित्र्य भी होता है। उसके आधार से ही श्रमण ज्येष्ठ या बनिष्ठ होता है। आज के युग में सामायिक चारित्र्य व ग्रहण को सभी दीक्षा और छेदोपस्थापनिक चारित्र्य के ग्रहण का यही दीक्षा कहते हैं।^५

१ उत्तराध्ययन २३।२३ २४

२ उत्तराध्ययन २३।२५ २७

३ कल्पमण्यनम् गा० १४।१५ प० २।

४ कल्पमता टीका ॥ उडन ।

५ (क) कल्पमण्यनम् गा० १७ प० २।

(ख) कल्पमण्यनम् टीका प० २३।

ज्येष्ठ कल्प का तीसरा अर्थ है—पिता, पुत्र, राजा मन्त्री सेठ मुनीम, माता पुत्र आदि एक ही साथ प्रव्रज्या ग्रहण करें या पुत्र पिता, राजा, सेठ माता आदि ने प्रथम सामायिक चारित्र्य आदि ग्रहण कर लिया है और फिर पिता आदि के अन्तर्मानस में प्रव्रज्या लेने की भावना उदबुद्ध होती है तो चार छ माह तक उसे छेपापस्थापनिक चारित्र्य न दे। प्रथम पिता आदि को चारित्र्य देकर ज्येष्ठ बनावें।^१

१.

प्रतिक्रमण

१. प्रतिक्रमण जन धर्म की साधना का आवश्यक अंग है। प्रतिक्रमण का अर्थ है—अमादवश क्षुभ याग से च्युत होकर अगुम याग को प्राप्त करने के पश्चात् पुन गुम योग को प्राप्त करना।^२ मन बचन और सन से कृत, चारित्र्य और अनुमोदित पापों की निवृत्ति के लिए आलाचना करना पश्चात्ताप करना निन्दा करना अगुदता का त्याग कर शुद्धता प्राप्त करना। हिंसा, झूठ चोरी, मद्युन और परिग्रह रूप जिन पापकर्मों का निग्रह श्रमणों के लिए निषेध किया गया है, उनका यदि सेवन हो गया तो प्रतिक्रमण करना चाहिए। जिन गुम कृत्या का आचरण करना श्रमण के लिए आवश्यक है यदि उनका आचरण न किया गया हो तो भी प्रतिक्रमण करना चाहिए। बावीस तीथकरा के समय के साधक अतीव विवेकनिष्ठ एवं जागरूक थे अतः वे दोष लगने पर ही प्रतिक्रमण करते थे।^३

कुछ आचार्यों का अभिमत है कि दैविक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सावसरिक इन पाँच प्रतिक्रमणों में से बावीस तीथकरा के समय दैविक और रात्रिक ये दो ही प्रतिक्रमण होते थे,^४ शेष नहीं। जिन दामगणी महस्तर ने स्पष्ट कहा है कि प्रथम और अंतिम तीथकरा के समय नियमित रूप से उभयकालिक प्रतिक्रमण करने का विधान है और साथ ही दापनाल में भी ईर्ष्यापथ आदि क रूप में तत्काल प्रतिक्रमण का विधान है। बावीस तीथकरा के शासनकाल में दोष लगते ही गुद्धि कर ली जाती थी, उभयकाल नियमेन प्रतिक्रमण का विधान नहीं था।^५

१. कल्पसूत्रव्याख्यानटीका पा २ ।

२. आवश्यक एक जीवन दृष्टि निवृत्ति का टिप्पण देखिये।

३. आवश्यकनिर्युक्ति भा० १२४४

४. सप्ततिस्थानक

५. आवश्यकचूर्ण जिनगास।

भागवत

श्रमण का स्थान पर स्थिर होकर रहने।^१ भारतवर्ष का जो अप्रमत्त होकर ग्रामागुग्राम गिरकर गये।^२ जिहार की दृष्टि से कान को ६ भागों में विभक्त किया गया है।^३—(१) वर्षाकाल और (२) ऋतुबद्धकाल वर्षाकाल में श्रमण तार माह तक का स्थान पर स्थिर रह सकता है।^४ ऋतुबद्धकाल में एक माह तक। वर्षाकाल का समय एक स्थान पर निरहने का उत्कृष्ट समय है। अतः उक्त संस्मरण कहा है।^५ बृहत्कल्पप्रसंग वर्षाकाल का परम प्रमाण चार माह बताया है।^६ और क्षप काल का प्रमाण एक माह।^७ जिस स्थान पर श्रमण उत्कृष्ट काल रह पाये अर्थात् जिस स्थान पर वर्षा ऋतु में वर्षाकाश किया हो उस स्थान में धातुर्मास अथवा त्रिंश विना धातुर्मास न करे और जिस स्थान पर वर्षा करप किया हो उस स्थान पर दश मास अथवा त्रितामे विना न रहे। बर्षा काया में तृतीय बार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है किन्तु स्पष्टि अगस्त्यनिर्देशे अभिमतानुसार चकार के द्वारा वह प्रतिपादित है।^८

भगवान् ऋषभदेव और महावीर के श्रमणों के लिए हा मानव का विधान है, क्षप बाबोस तीर्थंकरों के श्रमणों के लिए नहीं।^९ के कारण दीर्घकाल तक भी एक स्थान पर रह सकते हैं और चाह तो शीघ्र ही एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रस्थान कर सकते हैं।

पशुपतावृत्य

‘परि उपसगपूवक वसु’ धातु से ‘अन प्रत्यय लगाकर ‘पशुप’ शब्द बना है जिसका अर्थ है आत्मा के समीप रहना।^१ परभाव से हुआ स्वभाव में रमण करना आत्ममज्जन, आत्मरमण या आत्मस्थ होना। यह पुनोत्पन्न आपादो पूर्णिमा से उपपन्न और पचासवें दिन मरण जाता है।^२ जिस सवत्सरी महापर्व कहते हैं।

१ बृहत्कल्पभाष्य का० १।२६

२ उत्तराध्ययन ४० ६ गा० ६

३ दशवर्णिक अगस्त्यनिर्देश चूणि।

४ बृहत्कल्प भाष्य १।३०

५ वही १।६।७।८

६ दशवर्णिक द्वितीय चूणि गा० ११

७ दशवर्णिक अगस्त्यनिर्देश चूणि।

८ (क) अथसमर्थनम् गा० १६ प० २

(ख) अथसूत्र कल्पवृत्ता टीका

(ग) अथसूत्रवृत्तिका प० ३।२

पयुषणा कल्प का दूसरा अर्थ है—एक स्थान पर निवास करना । वह आलम्बन और निरावलम्बन रूप में दो प्रकार का है । आलम्बन का अर्थ है—सकारण और निरावलम्बन का अर्थ है—विना कारण । निरावलम्बन के भी जघन्य और उत्कृष्ट—ये दो भेद हैं ।^१

पयुषणा के पर्यायवाची १० इस प्रकार बतनाये गये हैं—(१) परिपाय व्यवस्था (२) पञ्जोत्तमता (३) पाण्डिता (४) चरित्रमता (५) पञ्चसुता (६) पञ्चसमोत्तरण (७) ठकना और (८) जेठोगह ।^२

यद्यपि यह सब नाम एकाधिक हैं तथापि व्युत्पत्तिभेद के आधार पर उनमें विहित अर्थभेद भी है ।^३ पयुषणा के वर्णों की गणना के आधार से शीघ्रापर्याय की ज्येष्ठता कनिष्ठता मानी जाती है अतएव पयुषणा शीघ्रापर्याय की व्यवस्था का कारण है ।^४ वर्षावाम में भिन्न प्रकार के द्रव्य-भ्रम काल भाव सम्बन्धी पर्यायों का आचरण किया जाता है । इस कारण इसका दूसरा नाम पञ्जोत्तमता है । गृहस्थ आदि सभी के लिए समान होने से यह कल्प शाण्ड्या कहलाता है ।^५ इस कल्प में एक स्थान पर चार मास तक निवास किया जाता है अतएव यह वास्तविक—वर्षावाम कहा गया है ।^६ कोई विनाश कारण न हो तो श्रावुट में ही चातुर्मास व्यतीत करने योग्य क्षत्र में प्रवेश किया जाता है अतएव उसे 'पञ्चसमोत्तरण' कहते हैं ।^७ श्रुतबद्धकाल

१ (क) समवायान् ७३ समवाय ।

(ख) कल्पसूत्र २२४ पृ० ६६ पुण्य०

२ (क) कल्पसूत्र कल्पार्थबोधिनी टी० ३।१

(ख) कल्पसूत्र सुबोधिनी टीका

३ (क) निशीथ सूत्र सभाष्य चूणि तृतीय भा० पृ० १२५ १२६

(ख) कल्पसूत्रनियुक्ति भा० १।२

४ (क) निशीथसूत्र सभाष्य चूणि ३।१२५

(ख) कल्पसूत्रनियुक्ति एवं चूणि १।२१८५

५ (क) निशीथ सूत्र सभाष्य चूणि ३।१२५ २६

(ख) कल्पसूत्रनियुक्ति एवं चूणि १।२१८५

६ (क) निशीथ सभाष्य चूणि १।२५ (ख) कल्पसूत्र नियुक्ति ८५

७ (क) निशीथ सभाष्य चूणि ३।१२५ १२६ (ख) कल्पसूत्रनियुक्ति पृ० ८५

(ग) निशीथ सूत्र सभाष्य चूणि ३।१२६ (घ) कल्पचूणि व० ८५

की अपेक्षा इसकी मर्यादाएँ भिन्न होती हैं अतएव यह ठवणा है।^१ ऋतु-काल में एक-एक मास का क्षेत्रावग्रह होता है किन्तु वर्षाकाल में चार मास का अतएव इसे 'जेट्ठोग्रह—ज्येष्ठमासग्रह'^२ कहते हैं।

अगर साधु आपाढी पूर्णिमा तक नियत स्थान पर आ पहुँचा हो और वर्षावास की जाहिरात कर दी हो तो श्रावण कृष्णा पचमी से ही वर्षा-आरम्भ हो जाता है। उपयुक्त क्षेत्र न मिलने पर श्रावण कृष्णा दशमी के फेर भी याग्य क्षेत्र की प्राप्ति न हो तो श्रावण मास की पचदशमी (अवस्था) को वर्षावास आरम्भ करना चाहिए।

इतने पर भी सुयोग्य क्षेत्र न मिले तो पाँच पाँच दिन बढ़ाते। अन्ततः भाद्रपद शुक्ला पचमी तक तो आरम्भ कर देना अनिवार्य माना है। इस समय तक भी उपयुक्त क्षेत्र प्राप्त न हुआ हो तो अतन वृष के को ही पशु पणाकल्प करना चाहिए। पर इस तिथि का किसी भी विधि उत्सर्जन नहीं करना चाहिए।^३

पचमी, दशमी पचदशमी इन पर्वों में ही पशुपणाकल्प का चाहिए अपर्यय में नहीं। इस प्रकार का सामान्य विधान होने पर विशेष विनिष्ट कारण से आमनालक ने चतुर्थी तिथि में पशुपणा की प्रशंसा की मगर इसे सामान्य नियम नहीं समझना चाहिए।^४

वर्षावास में भी विनियम कारण से श्रमण विहार कर सका। स्थानाग में पाँच वारणा का निर्देश किया गया है। वे कारण ये हैं—(१) शान के लिए (२) दान के लिए (३) चारित्र्य के लिए (४) आचार्य के उपाध्याय के वान करने पर (५) आचार्य और उपाध्याय आदि के वर के लिए।^५

भाष्य चर्च और टीका साहित्य में कुछ अन्य भी कारण वर्णित विचार करने के बताए हैं—जस कि दुश्चान के कारण भिक्षा की ग्राह्य

१ निगमसूत्र भाष्य सूत्रि ३।१२६

२ (क) निगमसूत्र भाष्य सूत्रि ३।१२६

३ (क) कल्पसूत्रनियुक्ति का १६

४ कल्पसूत्र सूत्रि पृ० ८६।

५ कल्पसूत्र सूत्र २३। स्थान

(ख) कल्पसूत्र सूत्रि ८२

(ग) कल्पसूत्र सूत्रि पृ० ८१

न होने से, राजप्रकोप होने से, रोग आदि उत्पन्न होने से जीवोत्पत्ति का अधिक्य होने से, आदि आदि ।^१

वर्षावास समाप्त होने पर श्रमण को विहार करना चाहिए । किन्तु यदि वर्षा का अधिक्य हो, वर्षा से माग दुग्ध व भक्षण हो गये हो कीचड़ अधिक हो, बीमारी आदि कोई कारण हो तो वह अधिक भी ठहर सकता है ।^२

वर्षावास के लिए भी वही क्षेत्र उत्तम माना जाता है जहाँ पर तेरह गुण हैं । वे गुण इस प्रकार हैं—(१) जहाँ पर विशेष कीचड़ न हो (२) अधिक जीवा की उत्पत्ति न हो (३) घौघस्थल निर्दोष हो (४) रहने का स्थान शांतिप्रद हो (५) गोरस की अधिकता हो, (६) जन समूह विशान और भद्र हो, (७) सुख वच हो, (८) औषध सुलभ हो (९) गृहस्थ वग धन धायादि से समृद्ध हो, (१०) राजा धार्मिक हो (११) श्रमण ब्राह्मण का अपमान न होता हो, (१२) भिक्षा सुलभ हो, और (१३) जहाँ पर स्वाध्याय योग्य स्थान हो ।^३

भगवान् ऋषभदेव और महावीर के श्रमण के लिए वर्षावास-पुण्या का अनिवार्य विधान है । नेप याईस तीर्थकरा के श्रमण के लिए नहीं । वे वर्षा आदि के कारण ठहरते भी थे और कारणभाव में विहार भी करते थे ।^४

इन दस कल्पों में (१) आचेलक्य (२) ओद्देशिक (३) प्रतिश्रमण (४) राजविण्ड (५) भासकप (६) पमुपणा कप—ये छः कल्प अस्थिर हैं ।^५

१ (१) गमाल्य निशीथपूणि तु० भा०, पृ० १ २ १२३

(२) कल्पसमर्पणम् गा० २४ २५ पत्र २

(३) कल्पयुत्र—कल्पलता व्याख्यान १ पत्र २०

२ (४) निशीथ सूत्र, गमाल्य पूणि त० भा०

(५) कल्पसमर्पणम् गा० २६ पृ० २

(६) कल्पयुत्र कल्पलता प० ११—समपमुत्र

३ (७) कल्पसमर्पणम् गा० ६ पृ ३ (८) कल्पयुत्र कल्पलता पृ० ३

(९) कल्पयुत्र कल्पलता कलिहा पृ ३

४ कल्पसमर्पणम् गा० २८, प० २

५ (६) आचेलक्यनिमुक्ति यत्पणिरि वृत्ति १२६

(७) कल्पसमर्पणम्, गा० २६ पृ० २

इनके अतिरिक्त (१) शय्यातर पिण्ड (२) व्रत (३) पुरुष ज्येष्ठ और (४) इति
कर्म—ये चार पक्ष अवस्थित हैं और तीरीम हो तीरीम्वर के शासन में
होते हैं।

जिज्ञासा हो सकती है कि सभी तीर्थंकर के श्रमणा का लक्ष्य मीप है तो फिर प्रथम तथा अंतिम और मावीम तीर्थंकरा के श्रमणा व श्रावण कल्प मे यह अन्तर क्या है ? अस्थिर और अवस्थानरत्न क्या ?

समाधान है—प्रथम तीथवर के ध्रमण जड़ और सरत होते थे। अजित आदि बाबोर तीथवर। व ध्रमण विज्ञ और सरत होते थे। मगरी के ध्रमण जड़ और वन्र हाते हैं अत मोगमाग एक होने पर भी आदा कल्प मे अन्तर किया गया है।

पूर्वाचार्यों ने मत्प का महत्त्व प्रतिपादन करते हुए उसे तुल्य की औपम्य के समान सभी के लिए हितावह बनलाया है। "नर एक एव अनमोल रसायन है जो दोष लगने पर भी और दोषमुक्त अवस्था में भी प्राह्य है। दोष लगा है तो शुद्धि हो जाती है और दोष नहीं है तो जान रहने से भूल की धूल नहीं लगती।

वर्ष मानव को श्रम की ओर ले जाने वाला आध्यात्मिक उत्साह है। आत्मशुद्धि का अमोघ उपाय है। जीवन को निर्मल बनाने की एक दवा है। इसके पालन से नये प्रकाश की आभा जगमगा सकती है और अंधकार विलीन हो सकती है।

४ श्रमणों की विविध भूमिकाएँ

श्रमण के सामान्य आचार के सम्बन्ध में पूर्व पृष्ठा में चिन्ता किया जा चुका है। प्रस्तुत अध्याय में हम श्रमण और श्रमणों के विद्यप आचार पर चिन्तन कर रहे हैं। जन वाङ्मय में विद्यप प्रकार के श्रमणों के लिए विशेष विधान है। या श्रमणों के विविध भेद हैं किन्तु यहाँ सक्षप में सचेल अचेल, स्थविरकल्प जिनकल्प सपात्र और करपात्र का वर्णन कर रहे हैं।

सचेल

जो वस्त्रधारी श्रमण हैं उन्हें सचेल कहते हैं। सचेल श्रमण बहत्तर हाथ वस्त्र रख सकता है और माध्वियाँ द्विपानवे हाथ वस्त्र रख सकती हैं। आचाराग में^१ एक वस्त्रधारी द्विवस्त्रधारी त्रिवस्त्रधारी और चार वस्त्र धारी निम्न यो का वर्णन है। जो श्रमण तीन वस्त्र रखते हैं उन्हें चतुष्टय वस्त्र की इच्छा नहीं करनी चाहिए और न उसकी याचना ही करनी चाहिए। श्रमणों को तीन वस्त्रों में से तीन मघाटिका बोलपट्टक और आसन, झोली जल छानन का वस्त्र मुखवस्त्रिका रजोहरण की कण्ठी पर लगाने का वस्त्र, माडलिक वस्त्र स्थविरभूमि जाने के लिए जो जल पात्र रखा जाये उसको रखने के लिए झोली-इस प्रकार अधिक से अधिक बहत्तर हाथ वस्त्र श्रमण रख सकता है। जो श्रमण अंग ठिठुराने वाली गीत और भीष्म ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को सहन न कर पाते हैं उनके लिए वस्त्र का विधान है। जो तीन वस्त्रधारी श्रमण हैं वे शीत ऋतु व्यतीत हो जान पर जिन वस्त्रों की आवश्यकता हो उसी का उपयोग करें और जिनकी आवश्यकता न हो उन वस्त्रों को मड़ा रहने दे उपयोग न करें। जो तृष्ण भिक्षु हैं जिनका शरीर गीत परीषद् को सहन करने में सक्षम है उनके लिए एक वस्त्र धारण करने का विधान है।

धर्मग्रहण नहीं करते थे। जिस वस्त्र की विनारियाँ सोने की भाँति चमकती थीं, बढ़िया बेल-बूटे बिये हुए होते थे उनका भी वे धारण नहीं करते थे। आवश्यकता होने पर विनारी निवास कर उन्हें ग्रहण कर सकते थे।^१ रंगीन वस्त्र आदि भी धर्मग्रहण धर्मग्रहण नहीं कर सकते थे।

धर्मग्रहणों के लिए बह्वल्परिभाष्य^२ में वस्त्रों की सूची मिलती है जो उन्हें लज्जा निवारण के लिए ग्रहण करना आवश्यक था। उनके अंगोपांग पूरा रूप से आच्छादित हो जायें, इस दृष्टि से उनका लिए इन वस्त्रों का विधान था।

(१) कचक—यह बिना सिला हुआ वस्त्र होता था कापालिक के कचुक के सदृश वह अर्धार्ध हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा होता था।

(२) उच्छिष्ट—यह भी कचुक सदृश होता था। इसका वस्त्र चौकोर और डठ हाथ का होता था जिससे छाती, दक्षिण पाश्व और कमर ढकी जाती थी। वाम पाश्व की ओर इसकी गाँठ लगती थी।

(३) लच्छणी—यह चार हाथ लंबा और चौकोर वस्त्र होता था जब सनसनाता हुआ पवन चलता था तब इस वस्त्र को धारण किया जाता था जिससे सारा शरीर अच्छी तरह से ढक जाता था। इस वस्त्र का कभी अन्य उपयोग भी होता था। कोई साध्वी अत्यन्त रूपवती होती और उसकी सीन रक्षा में बाधा उपस्थित होने की स्थिति होती तो उस साध्वी की पीठ पर रखकर उसे कुबड़ी घनाकर दिखा दिया जाता था।

॥ बह्वल्परिभाष्य में यह भी वर्णन है कि धर्मग्रहण दीक्षा ग्रहण करने वाले साधक को रजोहरण, गोच्छ्रक प्रतिग्रह (पात्र) और पूरे तीन वस्त्र जिनसे सभी आवश्यक उपकरण बनाये जा सकें, लेकर प्रव्रजित होना चाहिए। यदि कोई धर्मग्रहण अशुभ कर्म के उदय से साधना-भाग से भटक गया हो यदि वह धर्मग्रहण पुनः प्रव्रज्या ग्रहण करता है और उसके पास पुराने वस्त्र आदि हैं तो नये वस्त्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

नवदीक्षित धर्मग्रहणों के लिए चार पूरे वस्त्रों के साथ प्रव्रजित होने का वर्णन है। रजोहरण के लिए पाँच प्रकार के धर्मग्रहण किये जा सकते

१ बह्वल्परिभाष्य ३ ३६०५

२ (क) वही, ३ ४६०२ (ख) निगीयभाष्य ५ १६८२

३ (क) बह्वल्परिभाष्य ३ ४०८२ से ४१ तक

(ख) निगीयभाष्य २ १४०० से १४०७

शाटक" कहा है। आचारांग^१ में भी एक शाटक रखन का व्रण प्राप्त होता है। अगुत्तरनिर्वाण^२ में निग्रथा के भग्न रूप को लक्ष्य करके हैं उन्हें "अह्नीक" कहा है। आचारांग^३ में निग्रथा के लिए अवल रहन का भी व्रण है। विष्णुपुराण^४ में जन श्रमणों को "निर्वेष्ट्र" व "सर्वज्ञ" कहा है।

स्थविरवत्त्व

जो स्वयं समय माग में पूर्ण स्थिर है और समय साधना में अक्षय साधना को इहलोक और परलोक सम्बन्धी हानि बताते हैं कि श्रमणधर्म से व्युत्पन्न हानि पर न इस लोक में शांति है न परलोक में ही। इस प्रकार अस्थिर मानस वाले साधक को जो ज्ञान-दशान-चारित्र्य में स्थिर करता है, वह स्थविर है। उस स्थविर का जो कल्प है वह 'स्थविरकल्प' कहलाता है।

यह पूर्ण सत्य है कि जिनकल्पो की अपेक्षा स्थविरकल्पो का बाह्य आचार कम उग्र प्रतीत होता है वह शिथिल लगता है। पर आचार की उत्कृष्टता का मापदण्ड केवल बाह्य क्रियाकाण्ड ही नहीं है, आन्तरिक जागरूकता है। जिनकल्पो केवल स्वयं का उपकार करता है उसका साथ के साथ कोई सम्पर्क नहीं होता। किन्तु स्थविरकल्पो अपना भी उपकार करता है और साथ ही वह साथ का भी उपकार करता है। वह साथ में रहकर हजारों का उद्धार करता है। इसलिए स्थविरकल्प का भी अद्वय गौरव है।

जिनकल्प

राग-द्वेष, मयाय इन्द्रिय, परीपह, उपसग और भ्रष्ट प्रकार के कर्मों को जीवन वाले निगम के कल्प को जिनकल्प कहा है। जिनकल्प श्रमण की साधना अत्यन्त उत्कृष्ट साधना होती है। वह अधिकतर तप रहेते हैं। यदि बटने का प्रसंग उपस्थित होता तो कुछ ही क्षण

१ अदुषा एव साह ।

२ अक्षिरिका भिक्षव निगण्ठा ।

३ अदुषा अवले

४ विष्णुपुराण, अंश ३ अ० १८ श्लो १३

—आचारांग १। ११२

—अगु० नि० १।१०

—आचारांग १।१।१११

आदि आसन से बैठते जिससे बि भूमि पर नितव और पीठ का स्पर्श न हो।

जिनकल्पी श्रमण प्रतिदिन लु चन करता है। एकाही विचरण करता है। वह तृतीय प्रहर में भक्त पान ग्रहण करता है। न उसका पहल ग्रहण करता है और न बाद में ही। विहार करते समय जहाँ भा चतुर्थ प्रहर लग जाता है वही पर वह रुक जाता है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता।

एक बस्ती में अधिक में अधिक सात जिनकल्पी श्रमण ठहर सकते हैं। उसमें कोई पूर्व से आता है कोई पश्चिम से। कोई दिशा से और कोई बिदिशा से। इस तरह सात जिनकल्पी एकत्रित हो जाने पर भी परस्पर समापण नहीं करते और न धमकचा ही करते हैं। वे सदा मौन रहते हैं।

एक मोहल्ले में एक जिनकल्पी भिक्षा के लिए गया हुआ तो दूसरा जिनकल्पी उस मोहल्ले में भिक्षा के लिए नहीं जाता। आज जिस मोहल्ले में भिक्षा के लिए गया है छ दिन तक कम से कम वह उस मोहल्ले में भिक्षा के लिए नहीं जाता। सातव दिन जा सकता है। वह जा भोजन ग्रहण करता है उस भोजन का लप नहीं लगना चाहिए। वह जिस भाग से जा रहा हो उस रास्ते में यदि गेर आ जाय, पागल हाथी या मदा-मत्त हाथी आ जाय तो भी वह अपने पथ से किंचित् भी नहीं हटता। हिमक पशुआ के भय में एक कदम भी इधर उधर नहीं मुड़ता। किन्तु चीटी आदि आ जाये तो वह अपने मार्ग को छाड़ देता है। क्योंकि उसका निमित्त से किसी भी जीव की हिंसा न हो जाय इसका वह सतत ध्यान रखता है। यदि उसकी आँख में या उसके परा में काटा काच आदि कुछ लप जाय अथवा गिर जाय तो न वह स्वयं निकालता है और न ही दूसरी को निकालने के लिए कहता है। यदि कोई अपनी भावना से उत्प्रेरित होकर स्वयं ही निकाल देता है तो वह उस इनकार भी नहीं करता। वह किसी भी प्रकार के दोषों का सेवन नहीं करता है जिससे उसे प्रायश्चित्त ग्रहण कर शुद्धीकरण करनी पड़े। वह अपना शिष्य भी वही बनाता। जिनकल्पी श्रमण सूक्ष्मसंपराय और यथाख्यात चारित्र्य की पवित्र भूमिका को भी प्राप्त कर लेता है। किन्तु वह यह सारी भूमिका उपशमश्रेणी के द्वारा ही प्राप्त करता है। क्षपकश्रेणी के द्वारा नहीं। क्षपकश्रेणी द्वारा विकास न करने के कारण

धमण भिगाव के लिए गृहस्थ के यहाँ पहुँचें। उमर पूर्व जो भी पत्थाय तयार हो गया है। उमर ग्रन्थ के अनुसार है। उमर के ज्ञान के पश्चात् गृहस्थ जो पत्थाय तयार करे या उमर धमण के लिए तयार करे वह पत्थाय धमण का ग्रहण नहीं करता चाहिए। भिगाव के लिए पहुँचने के पूर्व गृहस्थ के घर में मगूर की दाव तयार हो गई हो। और चारों तरफ तयार न हुए हों तो धमण की दाव न करनी चाहिए। चारों तरफ नहीं।

धमण और धमणी भिगाव के लिए गये हैं। उमर मगूर रह रहकर बर्षा हो रही है। आरामगृह अथवा वध के लिए ठहरना कल्पता है। और जो पहुँचे आहार नाया है। उमर आहार का ग्रहण करना कल्पता है। पात्र आदि को माप करके बर्षा के हान पर मूर्धास्त के पूर्व धमण उपाधम में चला जाय। रात्रि में गृहस्थ के महान में उमर रहना नहीं कल्पता।

यदि धमणी या धमण भिगाव के लिए गया है और रास्ते में रह रहकर बर्षा हो रही है। वध के नाथ विरटगृह आदि में ठहरे हुए हैं। अर्थात् धमण और धमणी दोनों एक स्थान पर हैं। ठहरना नहीं कल्पता। एक गाधु और दो गाध्वियाँ हैं। अथवा दो गाधु और एक गाध्वी हो या दो गाधु और दो गाध्वियाँ हैं। ठहरना चाहिए किन्तु यदि वहाँ पर पौर्वर्षा गृहस्थ हो तो उमर स्थान पर रह सकता है। उमर स्थान पर भी दक संवत् है जहाँ ताग मगूर छके।

यदि धमण या धमणी गृहस्थ के वहाँ पर भिगाव के लिए गये हैं। उमर पर म एक है। आदिवा है। तो गाधु की ठहरना नहीं कल्पता। यदि वहाँ पर कोई स्थविरी या स्थविर साक्षात् रूप में है तो वहाँ पर ठहर सकते हैं।

धमण और धमणी का जल तब हाथ भीगे हुए हो, हस्तरेखाएँ गीली हो। नावून का अग्रभाग, दाढ़ी, मूख जल तब पूरा रूप से सूख न जाय वहाँ तक आहार आदि उता नहीं कल्पता।

1

१. कल्पसूत्र सूत्र २५७
२. कल्पसूत्र सूत्र २५८
३. कल्पसूत्र चूणि सूत्र २५८ २६१ २६६
४. कल्पसूत्र सूत्र २६०
५. कल्पसूत्र सूत्र २६४

वर्षायाग वं लिए सपात्री श्रमण और श्रमणियाँ तीन पात्र और एक मात्रव रख सकते हैं। श्रमण श्रमणियाँ तीन प्रकार के पात्र धारण कर सकते हैं—तुम्बा, पाण्ड और मूत (मिट्टी)^१। वर्षावास में रहे हुए श्रमण श्रमणियों को तीन पात्र रखना कल्पता है। शौच के लिए पात्र, तपुसा के लिए एक पात्र और कपादि के लिए एक पात्र^२।

करपात्र

जो श्रमण पात्र न रखकर केवल हाथ में ही भिक्षा ग्रहण करते हैं। 'करपात्री' कहलाते हैं। वे पात्र को भी परिग्रह समझकर उसका परिदा कर देते हैं। पात्र रखने से जो सूत्रम हिंसा होती है, वह उस हिंसा से बचा जाते हैं। उनका आचार जिनकल्पी श्रमण और अचलक श्रमण के आचारों से मिलता जुलता है किन्तु कुछ पथक्ता भी होती है। जिनकल्पी को अचलक श्रमण करपात्री हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। करपात्री सचलक और स्थविरकल्पी भी हो सकते हैं।

कपमूत्र में बताया है वर्षावास में रहे हुए करपात्री भिक्षु को कतिपय मात्र भिक्षादि हा रही है तब उस गृहपति के कुल की ओर भोजन और पानी के लिए निकलना तथा प्रवेश करना नहीं कल्पता।^३

वर्षावास में रहे हुए करपात्री भिक्षु को पिण्डपात्र भिक्षा लेकर वही घर न हा अर्थात् सुल जाकाश में रखकर भाजन करना नहीं कल्पता। वृद्धे आकाश में रहकर आहार ग्रहण करते समय अचानक बहिर हो जाय तो जितन भाग को खा लिया है उसे खाकर के और बच हुए अवशेष भाग को मथर उस एक हाथ से ढककर उस हाथ को सीने से बिपकाकर रख। या बाध में छिपाकर रख। और उसके बाद जहाँ पर घर या आच्छादित स्थान हो या वन के नीचे जाय और पानी की बूझ की किसी भी प्रकार की दिशा घेता हा बसा स्थान रख।^४

१ कपमूत्र निम्नधाण या निम्नधीण वा तज्जा पावाद्धारिताइ वा परिहृतिना वा तज्जा—साउयपात्र वा, दासपात्र वा मट्टिपापात्र वा । —स्वान्तर्गत् स्थाव ।

२ कल्पगूत्र सूत्र २८३

३ (क) बड़ा २५३

(ख) कल्पगूत्र पूर्व २५३

(ग) कल्पगूत्र—पथ्याचद टिप्पण—२५३

४ कल्पगूत्र सूत्र २५४

वरपात्री धर्मण के लिए यह भी आदेश है^१ कि जब ओस की बूँदें गिर रही हो या धुल छापी हुई हो उस समय गृहस्था के यहां पर भिक्षा ग्रहण करने के लिए न जाय और न अनाच्छादित स्थान पर ही ठहरे ।

भिक्षु प्रतिमाएँ

प्रतिमा का अर्थ प्रतिज्ञा विशेष है । यह प्रतिज्ञा विशेष १२ प्रकार की है ।

प्रथम प्रतिमाघारी भिक्षु को एक दत्ति अन्न की और एक दत्ति पानी की लता कल्पता है । धर्मण के पात्र में दिये जाने वाले अन्न और जल की धारा जब तक अखण्ड बनी रहती है वह दत्ति कहलाती है । धारा समाप्त होने पर या टूटने पर दत्ति भी समाप्त हो जाती है । जहाँ पर एक व्यक्ति के लिए भोजन बना हो वहाँ से ग्रहण करना चाहिए अधिक व्यक्तियों के लिए बना हो वहाँ से भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए । इस प्रतिमा का समय एक माह का है ।

द्वितीय प्रतिमा भी एक मास की है । उसमें धर्मण दो दत्ति आहार की और दो दत्ति पानी की ग्रहण करता है । इसी तरह तृतीय चतुर्थ पंचम, षष्ठ और सप्तम प्रतिमाओं में क्रमशः ३, ४, ५, ६, ७ दत्ति अन्न की और उतनी ही दत्ति पानी की ग्रहण की जाती है । प्रत्येक प्रतिमा का समय एक-एक मास का है । किन्तु उसमें दत्तियाँ की अभिवृद्धि होती जाती है ।

आठवीं प्रतिमा सात दिन रात्रि की होती है । इसमें धर्मण को एकांतर चौविहार उपवास करना होता है । गाँव या नगर के बाहर उपवासपूर्वक उत्तानासन (आकाश की ओर मुँह करके सीधा लटना) या पार्श्वसन (एक करवट से लेटना) अथवा निपद्यासन (परो को बराबर करके बैठना)—इन आसनो में बठकर या लेटे हुए ध्यान लगाना चाहिए । ध्यान लगाते समय किसी भी प्रकार का कोई उपमग्न आ जाय तो उसे बहुत ही शान्त चित्त से सहन करना चाहिए ।

नौवीं प्रतिमा सात दिन रात्रि की होती है । इसमें चौविहार, बेले बेले पारणा किया जाता है । गाँव या नगर के बाहर जहाँ पूण एकांत शान्त स्थान है वहाँ पर दण्डासन लकुटासन और उत्पट्टासन में ध्यान किया जाता है ।

१ बल्पसूत्र २.१

२ (क) समवायाय समवाय १२ (घ) दशाश्रुतसूत्र ३०.७

[illegible][illegible][illegible]

भिन्नप्रतिमा ता क मध्य म विभिन्न मा पाए हैं । किन्तु हो वि
पहली प्रतिमा म तत्र मानवी प्रतिमा ता का । ११ मा म यज्ञान हुए म
मा म त क मान । जग-द्वितीय प्रतिमा म मा म का तृतीय प्रतिमा त
मा म की म प्रसार मानवी प्रतिमा मान मा म की मानत ह । मा म
नौवी दगवा प्रतिमा क लिए कृत्त आचार्य मा म त्त है कि चौबिस
उपवास हो गया । २ क रूप म क करत ह । म म मा म क प्रशस्त टीका
जमयदव आवश्यक मून न टीकाकार हरिभद्र न जीर दगाधृतत्व
चाविहार उपवास का भी उत्तम किया है ।

धम्मणिषो का विनयेव आचार

श्रमण की जो आचार संहिता है वही आचार संहिता सामान्य रूप से श्रमणियों की भी है तथापि शारीरिक मिनता के कारण कुछ विनियम विधान भी श्रमणियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन सारे विधानों में उसकी गोल रक्षा की भावना निहित है। श्रमणों को जिस प्रकार अधिक से अधिक शीलव्रत पालन करने में सहाय्य हो इस दृष्टि से उनकी आचार संहिता में उस अचल रहना, पात्र रहित रहना, एकाकी रहना

और एकान्न स्थान में बाया-मग करना^१ जितना ही आगमना करना मूय की आनापना सेना,^२ जितना आगमन में करना विविध है। जो स्थान सुरक्षित हो चाह वह ग्राम हो, पोष हो, तमो अथवा शरणस्थ हो श्रमण का अधिक ने अधिक २८ दिन रहना कल्पना है ता श्रमणिया ता दो मास रहना कल्पता है।^३ जहाँ पर दूरान हो मास मसमाय अधिर मासा में आना जाता हो, दो रास्ते तीन रास्ते चार रास्ते हो जहाँ पर तमरा का भय हो कामुक अनिया का अधिक जागममन होना हो वहाँ पर उस नहीं रहना चाहिए।^४ यदि अथ स्थान व जमाव में उस वहाँ रचना आवश्यक हो तो यत्र गवान में रन गवती है पर्वा आदि लगाकर रह गवती है किन्तु मृत रन में उस रहना नहीं कल्पता।

जिम भवान में श्रमणो रहना हो क स्थान पुरात रन्ति सेना चाहिए। यदि स्त्रियाँ हो तो व वहाँ ठहर गवती है।^५ जहाँ पर रन विदग से विविध स्वभाव का न यात्री जान जात रन न तथा स्थान विरत गृह कहलाता है। जिम आधुनिक बापा में मुताविरगाना क प्रवत है। वहाँ पर निर्भ्रियया का न हो रना शक्ति। निर्भ्रियया को एवाकी न चानुमम में रहना चाहिए न पनारी स्थण्डभूमि आदि क त्रिण याहर जाना चाहिए और न एक की रन विवरण रहना चाहिए।^६

श्रमणिया को अभिन अविवारित परत ताव प्रवस्य^७ प्रण करना नहा कल्पता यदि विधिद्वय रह ताव प्रवस्य विचारित है ता रन उस प्रण कर गवती है।

१ कल्पता उ० ५ सू० २१

२ वही

वहा उ० १ सू० २२

३ वही उ० ५ सू० २४

४ उ० १० उ० १ सू० =

५ वही उ० १ सू० १२

६ ब्रह्मवत् उ० १ सू० २६ ३

७ वही उ० १ सू० ११

८ वही उ० १ सू० १६ १७

९ (४) नो कल्प विमवाण परत तावपनव अविध पणिगान्तम।

—उत्तर उ० १ सू०

(५) कल्पद विमवाण परत तावपनव अविध पणिगान्तम।

—वहा उ० १ सू०

इस तरह सभी विधान (आचार महिता) उसने जीलवत को लपके रखकर बनाए गए हैं।

जिस मवान में श्रमण अवस्थित हो वही पर रात्रि में श्रमण नहीं रह सकती और जहां पर श्रमणो हो वहां श्रमण नहीं रह सकता।

श्रमण और श्रमणिया के लिए नौ विषय ग्रहण्य की वाङ्मानी (गुणि) विधान है। वह इसी बात का द्योतक है कि साधक प्रतिकूल सयोग में कभी साधना से विचलित हो सकता है। इसलिए ऐसे स्थानों से उस साधक रहना चाहिए।

भगवान् महावीर के शासन की आचार संहिता अत्यंत चित्त के पश्चात् निर्मित की गई है। श्रमणों के लिए महिलाओं से बचन का दूना विधान है ता श्रमणिया का पुरुष से सम्पर्क न रखन का विधान है। इन विधान के फलस्वरूप ही उनके आचार की निमलता रह सकी है।

५. श्रमण सघ की व्यवस्था और उसके नियामक

घम चक्रवर्ती

असौत बाल में ही जन श्रमण और श्रमणिया की एक व्यवस्थित व्यवस्था पद्धति रही है जिसमें श्रमण और श्रमणिया अविच्छिन्न रूप से साधना के पावन पथ पर निरन्तर धनते रहे। यह एक ज्वलन्त गरव है कि परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ ही व्यवस्था पद्धति में भी आरोह और अवरोह होता रहा। भगवान महावीर के समय सघीय व्यवस्था अत्यन्त सुन्दर थी क्योंकि महावीर घम चक्रवर्ती थे। लारस अनुयायियों के हस्त्य पर उन्होंने शासन किया था और उनकी आज्ञा का पालन करने अनुयायी बहुत ही तत्परता के साथ करते थे। भगवान महावीर के शासन में केवल श्रमण-श्रमणिया का ही स्थान नहीं था अपितु गृहस्थ श्रावक आदिवाएँ एक सम्पददृष्टि साधका का भी स्थान था।

गण-व्यवस्था

भगवान महावीर ने अपने श्रमण समुदाय को नौ विभागों में विभक्त किया था जो श्रमण-गण के नाम से जाना और पहचाना जाता था। इन गणों के अध्यक्ष भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति आदि थे, जो गणधर के नाम से विद्युत थे। श्रमण और श्रमणिया की संपूर्ण व्यवस्था गणधरों के अधीन थी। भगवान महावीर का काय था प्रवचन करना, शिष्यों की जिज्ञासाओं का समाधान करना उन्हें धार्मिक नियमोपनियमों का परिचय कराना और जो अत्यंतविक उनसे चर्चा करने आते उनसे चर्चाएँ करना, उन्हें सत्य तथ्य का परिचय कराना। अवशेष काय गणधरों के अधीन था। ये गण का कुशलतापूर्वक गचालन करते थे। व्यवस्था की दृष्टि से यह गण-व्यवस्था थी।

रूप रत्नत्रय की आराधना में स्वयं निपुण होकर दूसरों को जागमा का अध्ययन कराने वाले उपाध्याय हैं। एक आचार्य ने 'उपज्ज्ञाय' की नियुक्ति करते हुए लिखा 'उ' का अर्थ है उपयोगपूर्वक और व का अर्थ है ध्यानयुक्त होना, अर्थात् जो श्रुतमाग्न के अवगाहन में सदा उपयोगपूर्वक ध्यान करने वाला है वे उपज्ज्ञाय है।^१ उपाध्याय सूत्रों के पाठों का उच्चारण बहुत ही शुद्धतापूर्वक स्पष्टता के साथ करता है।

जो महत्त्व आचार्य का है प्रायः वही महत्त्व उपाध्याय का भी है। सय व्यवस्था की दृष्टि से भन्ने ही उपाध्याय आचार्य के पदवात् हैं पर जो गौरव आचार्य को दिया जाता है वसा ही गौरव उपाध्याय को दिया जाता है। जैसे आचार्य का उपाश्रय में प्रवेश करने पर चरण-परिभाजन का उल्लेख है वस ही उपाध्याय का भी है। आचार्य की तरह उपाध्याय पर भी अनेक जिम्मेदारियाँ हैं। शासन-व्यवस्था की दृष्टि से जहाँ आचार्य का महत्त्व है वहाँ विज्ञान को फलाने वाले की दृष्टि से वसा ही महत्त्व उपाध्याय का है। उपाध्याय नाम का अतिशयता है। उपाध्याय संपत्ती नदन धन का कुशल माली है जो नामरूपा बक्ष को हरा भरा रखता है, इसकी शुद्धता निर्दापता और विकास का पूण लक्ष्य रखता है। आगम पाठ को सुरक्षित रखन में उपाध्याय का अपूर्व योगदान रहा है।

आठ प्रभावनाएँ

प्रवचनसारोद्धार^२ में उपाध्याय के प्रबल प्रभाव को व्यक्त करने वाली आठ प्रभावनाएँ बताई हैं। वे इस प्रकार हैं—

- (१) प्राक्वक्षी—जन व जनतर आगमा का समन विद्वान्।
- (२) धमकधी—धमकथा करने में कुशल।
- (३) बाधी—स्वपक्ष के मंडन और परपक्ष के खण्डन में सिद्धहस्त।
- (४) भूमित्तक—भूत भविष्य और वर्तमान में होने वाले हानि-लाभ में शास्ता।
- (५) तपस्वी—विविध प्रकार के तप करने में निपुण।

१ 'उ' ति उपगच्छ व' ति वेदव्याणस्स होइ निर्देमे।

एएण होइ उज्जा एमा जणो वि पज्जाओ ॥

—अभिधान राजद्रवाय भा० २ पृ० ४८३

२ प्रवचनसारोद्धार द्वार १४८ भा० ८३४

(६) विद्यावान्—रोहिणी, प्रजपति आदि चौदह विद्याओं में निपुण।

(७) सिद्ध—अजन, पादलप आदि विविध प्रकार की सिद्धि का ज्ञाता।

(८) कवि—गद्य, पद्य, वय्य, गेय—इन चार प्रकार के कानों से रचना करने वाला।

उपाध्याय के गुण

आचार्य की तरह उपाध्याय भी गुणा के आगार होते हैं। उनसे उपाध्याय के गुणा का वर्णन प्राप्त होता है। उन गुणा की गणना दो प्राणों से प्राप्त होती है। प्रथम पद्धति से २५ गुण ये हैं—११ अंग ११ चरण—नित्य जाचरण करने वाला चारित्र्य जैसे महाव्रत आदि और कर्म प्रयाजन हान पर जाचरण करना जैसे प्रतिलखन आदि।

दूसरी परिगणना के अनुसार २५ गुण इस प्रकार हैं—(१२) अंग अंग का वेत्ता (१३) चरणगुण सम्पन्न (१४) चरण गुण सम्पन्न (१५) आठ प्रकार की प्रभाजना के प्रभाजक गुणा से युक्त (२३ २५) मत बता जोर काय याग को बग म करने वाले।

अप्युक्त विवचन में यह स्पष्ट है कि उपाध्याय मानों के अतिरिक्त स्वयं अतः परम्परा को भाग बढ़ाने वाला महान् गुरु है। आचार्य अमिन्गनि ने उपाध्याय की स्तुति करते हुए लिखा है—‘नित्य निमल तप गङ्गा पर दीप्त हो रहा है, निराली चननालीन तन्मयुग्मि निभ म रत्न स्फुरित रत्नी के निराले मुख कमल पर सरस्वती कीर्ति कर रहे हैं। तब उपाध्याय मर मन वला का पवित्र कर। वस्तुतः उपाध्याय के निरालागत के अनन्त स्थान है।

प्रवक्त

आचार्य के महान् उत्तराधिकार का निवहन में सहयोग देने के निमित्त उनका ही विचार महत्वपूर्ण है। व्यवस्था और दायित्व का निवहन

१. नित्य तप गङ्गा पर दीप्त हो रहा है, निराली चननालीन तन्मयुग्मि निभ म रत्न स्फुरित रत्नी के निराले मुख कमल पर सरस्वती कीर्ति कर रहे हैं।

२. नित्य निमल तप गङ्गा पर दीप्त हो रहा है, निराली चननालीन तन्मयुग्मि निभ म रत्न स्फुरित रत्नी के निराले मुख कमल पर सरस्वती कीर्ति कर रहे हैं।

३. नित्य निमल तप गङ्गा पर दीप्त हो रहा है, निराली चननालीन तन्मयुग्मि निभ म रत्न स्फुरित रत्नी के निराले मुख कमल पर सरस्वती कीर्ति कर रहे हैं।

४. नित्य निमल तप गङ्गा पर दीप्त हो रहा है, निराली चननालीन तन्मयुग्मि निभ म रत्न स्फुरित रत्नी के निराले मुख कमल पर सरस्वती कीर्ति कर रहे हैं।

प्रवृत्त कहना है।^१ जिनमें समय तथा आदि के आचरण में धम होता है, यही उग्रका मन्त्राण पाता कर मना है। और जिनमें उग्र प्रवृत्त की योग्यता का अभाव होता है वह प्रवृत्त नहीं बन सकता। प्रवृत्त का स्वरूप है—ज्ञान स्थान और चारित्र्य में साधन को प्रवृत्त कर उग्रता प्राप्त करे। स्थिर

जो उग्र ज्ञान स्थान चारित्र्य में स्थिर होता है और दूसरा जो ज्ञान स्थान चारित्र्य में स्थिर करता है वह स्थिर कहना है। जब साधन साधना करते हुए उग्रमार्गों से जाता है उग्रता में साधना में नियंत्रित होता है उग्र समय स्थिर उग्र साधना में पुनः स्थिर करता है। उग्र अभिनय जागृति का मन्त्र करता है जिनसे वह साधन साधना के पथ पर हटता के साधन बंदम बंद कर।^२ आचार्य भद्रबाहु^३ ने कहा है—जो धमन समय होते हुए भी प्रवृत्त द्वारा नियोजित कार्य में सिधिल हो जाता है तो स्थिर उग्र पुनः स्थिर करता है।

‘स्थिर’ शब्द के अर्थ में व्युत्पन्न हुआ है पर निश्चित रूप से स्थिर वय की दृष्टि से ही अग्रे अनुभव और ज्ञान की दृष्टि से बद्धत्व को व्युत्पन्न करता है। यही कारण है कि स्थानागसूत्र^४ में तीन प्रकार के स्थिर बताया हैं—वय स्थिर धृतस्थिर और पर्यायस्थिर। संपूर्ण होने पर भी जो ज्ञान का पूर्ण अभ्यासी है वह धृतस्थिर है। जिसका दीक्षाकाल २० वर्ष से अधिक हो गया हो वह पर्यायस्थिर या दीपा स्थिर है। जिसकी उम्र ६० वर्ष से अधिक है वह वय स्थिर है।

वस्तुतः स्थिर शब्द स्थिरता का प्रतीक है। जो स्वयं स्थिर होता है वही दूसरा को स्थिर कर सकता है। जो स्वयं हृत्पथी होते हैं वही

१ तप समयमागपु योग्य यो हि प्रवृत्तयः ।

निवृत्तयदवाग्य च यः चिन्तो प्रवृत्तः ॥ — धम्मपद अध्याय ३ श्लोक १४३

२ कल्पमूलवृत्ति—टिप्पण पृ. १०८ ।

३ येरो एतेमु चव नाणात्तिमु सीतन विरो करोति पडिच्छोतेति उज्जमत प्रवृत्तिः ।
—कल्पमूलवृत्ति—टिप्पण पृ. १०

४ धिरवरणा पुण धरो पविति वावारिणसु अत्थम् ।

जो सत्य सीयई जई सतवलो त धिरं कुणइ ॥

—आवश्यक नियुक्ति अवस्था

५ स्थानागसूत्र स्थान १० सू० ७६२—अमयेव वृत्ति ।

दुसरों को ज्ञान दान चारित्र्य में स्थिर करने के लिए मदा जागरूक रहने हैं। प्रवचनसारोद्धार^१ में कहा है—जो श्रमण नैतिक गेषणा के कारण सामारिक काय कलापा में प्रवृत्त होते हैं तथा समय माधना और नाना राधना में जो कष्ट का अनुभव करते हैं उन्हें वे स्थविर ऐहिक और पारलौकिक हानि बताकर श्रमण-जीवन में स्थिर करते हैं। वे स्वयं निम्न चारित्र्य के धनी होते हैं इसलिए उनके अतद्दय से निकली हुई वाणी का गहरा असर होता है। स्थविर का स्वभाव अत्यन्त मधु होता है। उस मधुर स्वभाव के कारण पतनोन्मुख साधना को वे विनाशामुख बनाते हैं।^२

तप, समय श्रताराधना और आत्ममात्रना ये सभी काय मयमी जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक हैं। ये काय सघोत्कृष्ट की मंगलमय भावना से आयोजित किये जाते हैं। पर जो श्रमण अस्थिर मस्तिष्क के हैं उन्हें प्रस्तुत माधना करते समय कष्ट का अनुभव होता है। उस जाचार महिमा का पालन करना उनके मन को भाता नहीं है। जो स्थविर विविध युक्तियाँ कर उस साधक को यह समझाता है कि यह काय करना तुम्हारे लिए ही अत्यन्त हितावह है। इस प्रकार के शास्त्र और युक्तियाँ से उस साधक का उत्साहित कर उसे आत्मोन्नति के कार्यों में स्थिर करता है।

स्थविर का श्रमण सघ में अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान रहा है। वहाँ स्थविर को भगवान की उपमा से अनङ्कित किया है बरा भगवतो और वही पर गणधर^३ भी कहा है 'बरा गणहरा' किन्तु यह ध्यातव्य है कि गणधर के लिए जो स्थविर विशेषण लगाया गया है वह उनके गभीर श्रुतज्ञान का प्रवक्त करने के लिए है, प्रस्तुत पत्र के साथ उनका सम्बन्ध गती है। स्थविर को आधुनिक भाषा में 'यायाधो' कह सकते हैं। वह मनीष्य सभी समस्याओं को बहुत ही अच्छी तरह से सुलझाता था। उसके द्वारा किये गये निणय को आचार्य भी चुनौती नहीं दे सकते थे। जय न्मा धम्ममभाएँ होती और किसी कारण आचार्य उनमें सम्मिलित नहीं हो पाते तो आचार्य का प्रति

१ प्रवर्तितव्यापारान मयमयोगेप सोत्त साधून पानान्णिय ।

ऐहिकामुष्मिकापमयन्शानत स्थिरोक्करोतीति स्थविर ॥

—प्रवचनसारोद्धार—पृष्ठ २

२ सविण्णो महविण्णो विषयम्मो नाणन्तणवरित्त ।

जे अट्ठे परिहयन् सातो त हवन् धरो ॥

निधि बनाकर स्वयं को भेजा जाता था। यह छेदमूत्रा का पारण निमित्त होता था।

गणी

गणी का सामान्य अर्थ है गण यानी श्रमण समुदाय का अधिपति। आचार्य अभयदेन ने^१ यही अर्थ दिया है। अनेक स्थान पर आचार्य व नि भी गणी शब्द व्यवहृत हुआ है किन्तु आचारागूर्णि में गणी का अर्थ दिया है जिनके पास आचार्य स्वयं मूत्र और अथ का अध्ययन करते हैं वह गणी है। जय आचार्य भी जिनके पास अध्ययन के लिए रहते हैं व गणी हैं—ऐसा उपाध्याय विनम्रिजयजा का मानना है।^२ आचार्य और उपाध्याय अथ सामान्य श्रमणा को जय और सूत्र की वाचना देते हैं। तन्नि जब आचार्य का भी अध्ययन की अपेक्षा होती तो वह हर निता से अध्ययन नहीं कर सकते। उनको अध्ययन कराने वाले विशिष्ट श्रमण होते हैं। वे श्रमण ही गणी कहलाते हैं।^३ उसी उद्देश्य से गणी की नियुक्ति का जारी था। इससे गणी के स्थान का गौरव प्रगट होता है। गणी ज्ञान का अधिपति होते हैं जिसके कारण वे आचार्य का भी वाचना दे सकते हैं।

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है बसल विद्वत्ता के आधार पर ही किसी को आचार्य नहीं बनाया जाता। आचार्य के लिए ओज प्रभाव अनुशासन में रहने की कला आदि अनेक विशेषताएँ आवश्यक हैं। यदि आचार्य में ज्ञान की कमी है तो वह भी अध्ययन कर सकता है। विनिता शरी से ज्ञान प्राप्त करने में सबको का अनुभव नहीं करना चाहिए।

गणधर

शाब्दिक दृष्टि से गणधर का अर्थ है गण की धारण करने वाला आचार्य। गण का अधिपति गणधर है। आचार्य मतयगिरि ने^४ गणधर की परिभाषा करते हुए लिखा है—आनुत्तर पान दशन आदि गुणा के मय को धारण करते हैं।

१ गणी मस्य अस्तानि गणा । गणस्य आचार्यो गणाचार्यो वा ।

—स्थानाग बलि पृ० २१२

२ गण्य पात्रो आचार्यो गुणाव उपवस्यति ।

—आचाराग बृजि पृ० ३२१

३ अण्य भाषयित्वा मुनामि निमित्त उपवस्यता ।

—अथ मा० १००

४ अनन्तरपानेनानि गुणाव गण धारयन्तानि गणधरा ।

—अथ मा० १०१ १०२

आगम साहित्य में गणपर नाम का प्रयोग भी अर्थों में मिलता है। प्रथम अर्थ है—सौंदर्य का जो प्रमुख विषय होता है और दूसरा भी तो रचना करता है धर्मग्रन्थ के विभिन्न भागों का संस्कार करता है अथवा गण पर्यन्तों का आगम वाचना प्रसार करता है, ये गणपर हैं। तिसरे आगम का अर्थ में गणपर नाम का प्रयोग विषय रूप में होता मिलता है। तथा भी उक्तता है कि सौंदर्य का जो विभिन्न भागों का गणपर का साथ भी गणपर नाम का प्रयोग करने होता है। आगमग्रन्थों में गणपर मुख्यतः आगमों के विषय आगम साहित्य में अथवा मुख्यतः नाम ही अधिक मात्रा में व्यवहृत हुआ है। आगम का अर्थ में गणपर नाम का प्रयोग पुराणदर्शी साहित्य में मिलता है।

धात्वाय भगवन् इति मन्त्रपरं वा अथ श्रिया ३- जो धर्मनिष्ठा वा प्रतिज्ञापन्न रत्नन्यासा ह। मन्त्र गन्तव्यं मन्त्रा जाये तां ता धर्मनो मन्त्रा की बन्धी तरह मन्त्रभाव करे उक्त अध्ययन कराव प्रतिज्ञा ३ और मन्त्रा मागन्तव्य करे यह मन्त्रपर ३। पर चित्तनीय यह है कि भगवान् महावीर व कान् मन्त्रणी मन्त्राय वा तत्त्व चन्त्रनारा करती थी। महावीर व कान् भी प्रवर्तितो स्थितिरा महारा खाति विनोदण गाधिया व विनोदण हूए हैं। इति आचार्य ने विनोदण म यह वचन किया ? मन्त्रणीय नया प्रमाण है और मन्त्र कथन ने भीय नया रहस्य है ? यह अस्मदीय है।

वर्णन-प्रेक्षक

श्रमण मधीय मुख्यवर्ग्या वे तिए गणावच्छेदक की भी अतीव जाय
 शकता है। गणावच्छेदक व तिए गच्छ-वच्छेदक का प्रयोग हुआ है।
 इसका अभिप्राय यह है कि गणावच्छेदक व मन म गण व प्रति विनाय रूप
 व वात्सल्य होता है। आचार्य ब्रह्मचर्य व तिया है—जो गद्य को सहारा
 देता है उस मुदुङ्ग यनान का प्रयोग करता है श्रमणा की रायम यात्रा व
 निर्वाह व तिए श्रमण जीवन व तिए आरक्ष्यर सामग्री की आवश्यकता करन

* आदिता प्रतिज्ञागुरुको धा माघविशेष ममय प्रतिज्ञा ।

—स्थानाग मूत्र ४३ ३२३ इति

२ मणस्याव-रेण विभागोऽप्यास्तीति ।

या हि त गृहीत्या गच्छापष्टमायत्रोपधिमागणान्निमित्त बिहरति ।

—स्थानाग सत्र स्थान ४ उ० ३ (वृत्ति)

के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान में परिभ्रमण करता है वह गणक दक है।

गणावच्छेदक बहुश्रुत, घटित सहनन सपन सघ हितपो और गति गुणा से युक्त होते हैं। सघ की आंतरिक व्यवस्थाओं का गणिक वच्छेदक पर रहता है। सघ की प्रत्येक अपेक्षाओं को य पूरा करने में लग रहते हैं। आचार्य और उपध्याय किसी की सेवा के लिए निर्णय नहीं करते हैं और सघ की सेवा के लिए यदि आवश्यकता है तो गणावच्छेदक काय के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। यदि आवश्यकता समझने है तो वे प्रवृत्त में निवृत्त करते हैं कि सघ की इस आवश्यकता की पूर्ति आस्था को करने है और उनके लिए गणावच्छेदक धमना को तब बहिष्कार दे परत है।

गणावच्छेदक के द्वारा सघ की व्यवस्था करने के कारण ज्ञान आदि जुटान के कारण आचार्य पर सघ व्यवस्था का भार कम होता है। जिसके कारण आचार्य सघ उन्नति के अर्थ काय मध्य प्राप्त कर सकते हैं।

पर का अधिकारी

उपयुक्त माता पत्नी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दिया जा करने। गणक मूल और उच्च भाग्य में स्पष्ट रूप में महान् दे दिया जाता है जो गणक के लिए प्रवृत्त घटित किये जाठ वगैरह गणक को प्रवृत्त समय प्रवृत्त गणक उपयुक्त म कुशल है। जिनका चारित्र्य निरवृत्त चारित्र्य पर अभाव का घटित म लग रहा है, जिनकी प्रवृत्ति म गणक को चारित्र्य का धारण आ मोक्षान की दृष्टि म करने है जो इनके म स्थानाग और समवायान म जाना है उक्त म पत्नी का कर्तव्य है। जिनमें न गणा का अभाव है उक्त म पत्नी का कर्तव्य है। जिनका म ५ वर्ष की आयु पर्याय और गणावच्छेदक म ३ का को म पत्नी अ वृत्त मानी गई है।

उक्त का चरित्र म जो अठारह की आयु पर्याय का म पत्नी दिया है वह मुख्य रूप म प्रवृत्त स्वयं गणा और गणावच्छेदक है। यह म पत्नी का कर्तव्य म पत्नी का कर्तव्य है। यह म पत्नी का कर्तव्य है।

योग्यताएँ बताई गई हैं वे भी आवश्यक हैं। गणधर के लिए दीक्षा काल का उल्लेख नहीं है।

यों तो जिन साधक का ये पद दिया जाते हैं उनमें स्वाभाविक प्रतिभा की प्रवृत्ति होती है उनका जाजस्वा व्यक्तित्व और तेजस्वी कृतित्व और अनुभव की गहनता उसका पीछा रहती हुई हाती है तथापि जो समय दीक्षा पर्याय का बताया गया है वह अनुभव की दृष्टि से है। व्यवहार मूल में यह भी कहा है कि विशेष परिस्थिति में एक दिन के दीक्षित श्रमण को भी आचार्य या उपाध्याय पद दिया जा सकता है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि उसी व्यक्ति का आचार्य या उपाध्याय पद पर नियुक्त किया जाता है जो निम्नलिखित पर्याय श्रमण हो तात्पर्य यह कि वह श्रमण जिनमें पहले दीक्षकाल तक श्रमण पर्याय का पालन किया है किन्तु दुर्बलतावश श्रमण जीवन से पृथक् हो गया हो वह पुन आत्मत्याग की भावना से श्रमण पर्याय को ग्रहण करता है उसे पूर्व अनुभव होना है। इसलिए उस एक दिन के दीक्षित श्रमण को भी आचार्य पद दिया जा सकता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके प्रति मध्यम निष्ठा होनी चाहिए। वह श्रमण जिसका कुल निमल है जाति पवित्र हो, अर्थात् जिसका माता पिता सदाचारी हो ऐसे व्यक्ति में ही सहज दृढ़ता स्थिरता उत्पन्न होती है और वही सही गुरुतर भार को वहन कर सकता है।

उपाध्याय पद का सम्बन्ध श्रुत से है। उनका कार्य है—श्रुतवाचना देना। अतः 'यापक' अध्ययन प्रतापपूर्ण प्रतिभा तथा प्रकाश पाण्डित्य के साथ ही तीन वष की दीक्षा पर्याय इसलिए आवश्यक मानी है कि आचार्य-प्रवणता और जीवन के अनुभव तीन वष में प्राप्त किये जा सकें। पर विशेष परिस्थिति में जिसका श्रमण पर्याय एक दिन का हो है, जिनमें आचाराग और निशीथ का कुछ ही विभाग पड़ा हो चाहे उसमें बहुश्रुतता न हो तथापि वह उनका परिचय करने के लिए अपना दृष्ट निश्चय व्यक्त करे तो आचार्य अथवा उपाध्याय पद उस दिया जा सकता है। किन्तु यदि वह उक्त आगम ग्रन्थों को न पढ़े तो वह उस पद के योग्य नहीं है।

आचार्य उपाध्याय आदि पदों के लिए एक बहूत बड़ी शर्त है—आचारनिष्ठ होना। चतुर्थ महाव्रत को भंग करने वाला श्रमण आचार्य आदि पद के लिए अयोग्य है। इसी तरह माया का भजन करने वाला मपावाद का

विया उसी तरह श्रमणियों की व्यवस्था भी आचार्य और उपाध्याय के अधीन होती थी। तथापि श्रमणियों की पयक व्यवस्था थी जिसे वह अपने समुदाय में रहकर समय की जाराघना सम्यक प्रकार से कर सके। श्रमणी सघ की व्यवस्था के लिए प्रवर्तिनी अभिषेक प्राप्ता स्थिति भिक्षुणी क्षालिका के उल्लेख प्राप्त होते हैं। पर मुख्य रूप से प्रवर्तिनी गणावच्छेदिनी अभिषेका और प्रतिहारी इन चार पदाधिकारिणी साधवियों के उल्लेख मिलते हैं।

प्रवर्तिनी—श्रमणी सघ में प्रवर्तिनी का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। वह आचार्य न होने पर भी आचार्य की तरह प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उसकी दीक्षा पर्याय कम से कम आठ वर्ष की होनी चाहिए। वह आचार्य में कुल प्रवचन में प्रवीण सश्लिष्ट चित्तवाली स्थानाग-ममवायाग आदि की ज्ञाता होती थी। प्रवर्तिनी के लिए प्रधान आर्या, गणिनी, महत्तरा आदि विविध शब्द व्यवहृत हुए हैं जो उसके निम्न व्यवित्तत्व को उजागर कर रहे हैं। आठ वर्ष की दीक्षा पर्याय वाली प्रवर्तिनी के लिए बताया है कि वह एक साध्वी के साथ शीत और उष्ण काल में विचरण नहीं कर सकती, कम से कम दो साधवियाँ आवश्यक हैं। वर्षावास में उसके साथ तीन साधवियाँ आवश्यक हैं।

गणावच्छेदिनी—जा स्थान श्रमणसघ में उपाध्याय का है उसी तरह या स्थान साध्वी सघ में गणावच्छेदिनी का है। गणावच्छेदिनी को शीतोष्ण काल में तीन अन्य साधवियों के साथ विचरण करना चाहिए। वर्षावास में उसके साथ चार साधवियाँ आवश्यक हैं।

अभिषेका—श्रमण सघ में जो स्थान स्थविर का है वही स्थान धर्मणी सघ में अभिषेका का है। वही वही पर तो अभिषेका का गणिनी के समकक्ष रखा गया है।

प्रतिहारी—निग्रंथी प्रतिहारी द्वारपालिका के रूप में मानी गई है। वह रात्रिक की तरह होती है। जहाँ वही भी ऐसे स्थान पर रहना हो जहाँ साध्वी की सुरक्षा का प्रश्न होता वहाँ वह प्रतिहारी द्वारपालिका के रूप में रहकर अन्य श्रमणियों की रक्षा करती थी। वह नवम आय में बताया है—श्रमणा की अपना साधवियों का जीवन अधिक अनुमानित और

६ साधना के दो मार्ग : उत्सर्ग और अपवाद

जैन सत्सृष्टि में साधना का गौरवपूर्ण स्थान है। प्राचीन जैन साधकों के पण्ड साधना के उज्ज्वल समुज्ज्वल जालोक से जगमगा रहे हैं। साधना को जीवन का प्राण कहा है। सम्यक् साधना से ही साधक अपने सान्ने प्राप्त करता है। साधक के जीवन के कण कण में त्याग तप, शान्ति और ध्यान की सरस सरिता बहती है।

उत्सर्ग और अपवाद

जैन साधना रूपी सरिता के दो तट हैं—एक उत्सर्ग है और दूसरा अपवाद। उत्सर्ग शब्द का अर्थ 'मुक्त' और अपवाद शब्द का अर्थ 'बन्धन' है। उत्सर्ग मार्ग का अर्थ है जातिविरुद्ध जीवन चरित्र और मनुष्यों की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि के लिए प्रमुख नियमों का विधान और अपवाद का अर्थ है जातिविरुद्ध जीवन आदि की रक्षा हेतु उसकी पुष्टि वृद्धि के लिए बाधक नियमों का विधान। उत्सर्ग और अपवाद दोनों का सम्यक् अर्थ है और यह है साधक को साधना के पथ पर आगे बढ़ाना। सामान्य मनुष्य मानस में यह विचार उदयित हो सकते हैं कि जब उत्सर्ग और अपवाद दोनों का सम्यक् अर्थ है तो फिर दो रूप क्यों हैं ?

उत्तर में निवेदन है—मानव के शारीरिक और मानसिक दुर्वलता का गलत्य में पड़ना ही जैन सत्सृष्टि के समग्र मनीषियों ने मनुष्य के समुत्थान के ध्यान में रखकर उत्सर्ग और अपवाद मार्ग का निरूपण किया है। निजीय भाव्यकारन लिखा है—सम्यक् साधक के लिए उत्सर्ग विधि के अतिरिक्त बाधक नियमों का विधान किया गया है। असम्यक् साधक के लिए अपवाद की परिस्थिति में विनाश कारण से वह वस्तु प्राप्त हो जा सकती है।

१. उपासक विनिर्दिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को।
कारणों के ज्ञान के अभाव में विनिर्दिष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त होता। —विनीत प्रश्न १२१

उत्सग और अपवाद विरोधी नहीं

आचार्य जिनदासगणि महत्तर^१ न लिखा है—जो बातें उत्सग माग में निषिद्ध की गई हैं, व सभी बातें कारण सन्मुख होने पर कल्पनीय व ग्राह्य हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि उत्सग और अपवाद दोनों का लक्ष्य एक है व एक दूसरे के पूरक हैं। साधक दोनों के सुमेल से ही साधना पथ पर सम्यक् प्रकार से बढ़ सकता है। यदि उत्सग और अपवाद दाना एक दूसरे के विरोधी होता व उत्सग और अपवाद नहीं है किन्तु स्वच्छ दत्ता का पोषण करने वाला है। आगम साहित्य में दोनों को माग कहा है। एक माग राजमाग की तरह सीधा है तो दूसरा माग जरा घुमावदार है।

सामान्य विधि उत्सग

उत्सग माग पर चलना यह साधक के जीवन की सामान्य पद्धति है। एक व्यक्ति राजमाग पर चल रहा है किन्तु राजमाग पर प्रतिरोध विशेष उत्पन्न होने पर वह राजमाग का छोड़कर सन्निकट की पगडण्डी को ग्रहण करता है। कुछ दूर चलन पर जब अनुकूलता होती है तो पुनः राजमाग पर लौट आता है। यही स्थिति साधक की उत्सग माग से अपवाद माग को ग्रहण करने के संबंध में है और पुनः अपना स उत्सग में आने की है।

उत्सग माग सामान्य विधि है। इस विधि पर वह निरन्तर चलता है। बिना विशेष परिस्थिति के उत्सग माग नहीं छोड़ना चाहिए। जो साधक बिना कारण ही उत्सग माग का छोड़कर अपवाद माग को अपनाता है वह जाराधक नहीं अपितु विराधक है। पूरा स्वस्थ व्यक्ति यदि औषधि ग्रहण करता है या राग भिन्न जान पर भी बीमारी का अभिनय कर औषधि आदि ग्रहण करता है तब वह अपने कर्त्तव्य से व्युत्त होता है। विशेष कारण के अभाव में अपवाद का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जिस कारण से अपवाद का सेवन किया हो उस कारण के समाप्त होते ही उसे पुनः उत्सग माग को अपनाना चाहिए।

विशिष्ट विधि अपवाद

हम पूरा बता चुके हैं कि अपवाद एक विशिष्ट माग है। उत्सग के समान ही वह समय साधना का ही माग है। पर अपवाद वास्तविक अपवाद होना चाहिए। यदि अपवाद के पीछे इन्द्रिय पोषण की भावना है तो

वह अपवाद माग नहीं है। अतः साधन का अपवाद माग में सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। जितना अति आवश्यक है उतना ही अपवाद का सेवन किया जा सकता है निरंतर नहीं। अपवाद माग पर तो निम्न विशेष स्थिति परिस्थिति में ही चला जाता है। अपवाद का माग कमचमाता हुई तलवार की तीक्ष्ण धार के सदृश है। उस पर प्रत्येक साधन नहीं बन सकता। जिस साधक ने आचारांग आदि आगम साहित्य का गहराई में अध्ययन किया है छेत्सूत्रा के गम्भीर रहस्या को समझा है, उत्पन्न माग है और अपवाद माग का जिसे स्पष्ट परिज्ञान है, वह गीताय महान मान ही अपवाद का अपना सकता है। जिसे दंडवान और स्थिति का परिज्ञान नहीं है, ऐसा अगीताय यदि अपवाद माग को अपनाता है तो वह साधना से व्युत्त हो सकता है। कुशल व्यापारी आय और व्यय को सम्यक् प्रकार से समझकर ही व्यापार करता है वह अल्प व्यय कर अधिकाधिक लाभ उठाता है। वही गीताय श्रमण परिस्थिति विनाश में दाप का सन करके भी अधिक सदगुणा की वृद्धि करता है।

आचार्य भद्रबाहु ने गीताय के सदगुणा का विवरण करने का जिला है—आय व्यय कारण-अकारण, आगाट(गान)-अनागाट, अनु अवस्तु युक्त-अयुक्त, समथ-असमथ यतना अयतना का सम्यक् ज्ञान गीताय को रहता है और वह यतव्य और वाय का परिणाम भी जानता है।

गीताय पर जिम्मेदारी होती है कि वह अपवाद स्वयं सेवन करे दूसरों का अपवाद की सेवन की अनुमति दे। अगीताय श्रमण अपवाद मान करण का स्वयं निणय नहीं ले सकता। गीताय का स्वयं धर्म, काल, धर्म का परिज्ञान होता है जिससे वह साधना के पथ पर बढ़े सक्ता है। स्वयं के मायम से

आचार्य गणदासगणि ने सुन्दर रूपक के द्वारा उत्पन्न और अपवाद माग का बताया है। एक मात्री अपन लक्ष्य की ओर द्रुतगति से चल रही

१ आय कारण गात्र बल्यु युक्त भगति जपन च।

गन्ध च गन्धविक्रय च न च विप्रिय विवाहाह॥

—बृहत्संहिता, भाग ११

२ धारणा उद्धात्रा मण्यन्तु किं न गच्छन् बन्धन।

किं वा यद्वा विप्रिया न कीरए अमृता निजन्॥

—बृहत्संहिता, भाग ११

है। यह सभी तत्वों में वृद्धि उत्पन्न करता है। जहाँ पृथ्वी के तत्व वह दृढ़ता भी है। पर जब यह बहुत ही घट जाता है और आग उग विषम माग सिगई बना है अतः विप्राति व तिरा मुद दाना तब बँटता है क्योंकि बिना विश्राम किए तब वृद्धि भी बनता नगव तिरा कटित है। तबिन उग यानों का विश्राम आग करने व तिरा है। उगवा विप्राति विश्रामि व तिरा नही अपितु प्रगति व तिरा है। साधन भी उगो नगव उद्योग माग पर चलता है किन्तु कारणवशात् उग अथर्व माग का अथर्वदा उता पड़ता है। यह अथर्व उद्योगों का रक्षा व तिरा ही है उगव ध्वज के लिए नहीं है। कल्पना कीजिए—शरीर में तब अथर्व अथर्वीना पादा हो चुका है। शरीर की रक्षा व तिरा उग पाद की मन्त्र विविरता की जानी है। शरीर का जो ध्वज भवन होता है वह शरीर व विनाग के तिरा नहीं, अपितु शरीर की रक्षा व तिरा है।

यदि साधन पूर्ण समय है और विविध स्थिति उत्पन्न हान पर वह सर्व भाव में मृत्यु का उरण कर मरना ही तो वह समाधिपूर्वक वरण कर। यदि मृत्यु को वरण करना में समाधिभाव भग होता है तो वह जीवा का वरान हनु समय की रक्षा व तिरा प्रयत्न करे।

वह अपवाद माग नहीं है। जत साधक का अपवाद माग म सतत जागृत रहने की आवश्यकता है। जितना अति आवश्यक हा उतना ही अपवाद का सेवन किया जा सकता है, निरंतर नहीं। अपवाद माग पर तो निर्म विशेष स्थिति परिस्थिति में ही चला जाता है। अपवाद का माग चमचमार्त हुई तलवार की तीक्ष्ण धार के सदृश है। उस पर प्रत्येक साधक नहा बन सकता। जिस साधक ने आचाराग आदि आगम साहित्य का गहराई से अध्ययन किया है छेत्सूना के गम्भीर रहस्या को समझा है, उत्तम माग है और अपवाद माग का जिस स्पष्ट परिणाम है, वह गीताथ महान साधक ही अपवाद को अपना सकता है। जिसे देशकाल और स्थिति का परिणाम नहीं है, ऐसा अगीताथ यदि अपवाद माग को अपनाता है ता वह साधना से च्युत हो सकता है। कुशल व्यापारी आय और व्यय को सम्यक् प्रकार से समझकर ही व्यापार करता है वह अल्प व्यय कर अधिकाधिक लाभ उठाता है। वैसे ही गीताथ ध्रमण परिस्थिति विशेष म दाप का सवन करके भी अधिक सदगुणा की वृद्धि करता है।

आचार्य भद्रबाहु ने गीताथ के सदगुणा का विवेचन करते हुए लिखा है—आय व्यय वारण अकारण आगाड(ग्लान) अनागाड वस्तु अधस्तु युक्त-अयुक्त समथ अममथ यतना-अयतना का सम्यक् ज्ञान गीताथ को रहता है और वह कतव्य और काय का परिणाम भी जानना है।

गीताथ पर जिम्मेदारी होती है कि वह अपवाद स्वयं सदन करे या दूसरो का अपवाद की सेवन की अनुमति दे। अगीताथ ध्रमण अपवा सवन करने का स्वयं निणय नहीं ल सकता। गीताथ को द्रव्य दात्र यात्र भाव का परिज्ञान होता है जिससे वह साधना के पथ पर बढे सकता है।

॥५॥ ॥ माध्यम से

आचार्य सप्तदासगणि ने सुन्दर रूपक के द्वारा उत्तम और अपवा माग का बताया है। एक यात्री अपन लक्ष्य की ओर द्रुतगति से चल रहा

१ आय वारण गाड वस्तु जुत समति जयण च ।

गव्य च सप्तविक्रम पत्र च विधिव विद्यानाह ॥

—वट्कलनिर्मुक्ति पत्र १११

२ पावना उवाचा मगनू कि न गच्छन् वमन ।

कि वा मउई तिरिया न कीरण असद्वो निवन् ॥

—वट्कलनिर्मुक्ति पत्र ११० ।

अपवाद क्यों और किसलिए ?

अपवाद मार्ग ग्रहण करने के पूर्व अनेक शर्तें रखी गई हैं। उन शर्तों की ओर लक्ष्य न दिया तो अपवाद मार्ग पतन का कारण बन जाएगा। एतदर्थ ही प्रतिसेवना के दो भेद हैं—अकारण अपवाद वा सवन 'दयप्रतिसेवना' है और कारण मे प्रतिगवना कल्प है। हम पूर्व बता चुके हैं कि नान दशन चारित्र की साधना व आराधना करता हुआ साधक मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है। चारित्र का पालन ज्ञान और दशन की वृद्धि के लिए है। जिस चारित्र की आराधना से ज्ञान दशन की हानि होती हो वह चारित्र नहीं। चारित्र वही है जो ज्ञान दशन को पुष्ट करता है। नान दशन के कारण चारित्र में अपवाद सेवन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वे सभी अपवाद कल्प प्रतिसेवना में इसलिए लिये जाते हैं कि वे साधक को साधना से च्युत नहीं करते। जो भी अपवाद सेवन किया जाय उसमें नान और दशन ये दो मुख्य लक्ष्य हानि चाहिए। यदि उन दोनों में से कोई भी कारण नहीं है तो वह प्रतिसेवना दय है। साधक का कर्तव्य है दय का परित्याग कर कल्प को ग्रहण कर। क्योंकि दय साधक के लिए निषिद्ध माना गया है।^१

एक जिनासा हो सकती हैं—निशीथ भाष्य^२ व चूर्ण आदि में दुर्भिक्ष आदि की स्थिति में भी अपवाद सेवन किये जाते रहे हैं ऐसा उल्लेख है। फिर नान और दशन से ही अपवाद-सवन की बात कसकड़ी गयी? समाधान है—नान और दशन ये दो मुख्य कारण हैं ही। दुर्भिक्ष आदि में सामान्य नान और दशन की हानि नहीं होती। किन्तु परम्परा से नान और दशन की हानि होने से उन्हें लिया गया है।

दुर्भिक्ष में आहार की प्राप्ति नहीं हो सकती और बिना आहार स्वाध्याय आदि नहीं हो सकता। इसलिए उसे अपवाद के कारणों में गिना है।

निशीथ भाष्य में दय प्रतिसेवना और कल्प प्रतिसेवना को प्रमाद प्रतिसेवना और अप्रमाद प्रतिसेवना भी बताया गया है। क्योंकि प्रमाद दय है और अप्रमाद कल्प है। जिस आचरण में प्रमाद है वह दयप्रतिसेवना है और अप्रमाद जिसमें है वह कल्प प्रतिसेवना है।^३

१ निशीथ भाष्य भा० ८८ उमकी चूर्ण तथा भा० १४४ ३, ४६३

२ निशीथ भाष्य भा० १७५ १८८ १६२, २२० २२१ ४८४ ४८५ २४४, २५३ ३२१ ४२ ४१६ ४६१ ३८४ ४२५ ४३३ ४३८ ४८१ आदि

३ निशीथ भाष्य भा० ६१

ज्ञान, दशन चारित्र्य की वृद्धि में बाधा बन रहा है तो वह सम्मत् मरण को स्वीकार लेता है।

स्वस्थान और परस्थान

एक शिष्य ने जिज्ञासा प्रस्तुत की—भगवन ! वृत्ताद्वये साधन के लिए उत्सर्ग स्वस्थान है या अपवाद ? समाधान प्रदान किया गया कि जिन साधक का शरीर पूरा स्वस्थ है और समर्थ है उसके लिए उत्सर्ग माग ही स्वस्थान है और अपवाद परस्थान है। पर जिनका शरीर रुग्ण है असमर्थ है, उनके लिए अपवाद स्वस्थान है और उत्सर्ग परस्थान है।^१

साधक में जहाँ समय का जोश होता है वहाँ उसमें विषय का होना भी होता है। अपवाद माग का निरूपण सिर्फ स्थविरकल्प की दृष्टि से किया गया है। जिनकल्पी ध्रमण तो केवल उत्सर्गमाग पर ही चलते हैं।^२ अपवाद यानी रहस्य

निशीथचूर्ण में उत्सर्ग के लिए 'प्रतिपद्य शब्द का प्रयोग हुआ है और अपवाद के लिए अनुज्ञा'। उत्सर्ग प्रतिपद्य है और अपवाद विधि है। समयी ध्रमण के लिए जितने भी निषिद्ध कार्य बताये गये हैं वे प्रतिपद्य के अन्तर्गत आ जाते हैं और परिस्थिति विशेष में जब उन निषिद्ध कार्यों के परम की अनुज्ञा दी जाती है तब वह निषिद्ध कार्य विधि बन जाते हैं।^३ परिस्थिति विशेष से अवलम्ब्य भी कभी कृतव्य बन जाता है। साधारण साधक प्रतिपद्य की विधि में परिणत करने की शक्ति नहीं रखता। वह औचित्य अनौचित्य का परीक्षण भी नहीं कर सकता। इसीलिए अपवाद अनुज्ञा या विधि प्रत्येक साधक का नहीं बतायी जाती। एतदर्थ ही निशीथ चूर्ण में अपवाद का पर्यायवाची रहस्य भी है।^४

जब प्रतिपद्य (उत्सर्ग) का पालन करने से आचार बिगड़ रहा है उसी तरह अपवाद माग का अवलम्बन करने पर भी आचरण बिगड़ ही मानना चाहिए।^५

१ सधरजा सदृष्टान् उत्सर्गमा अम हुणो परट्ठान् ।

इय सदृष्टान् पर वा म हाद वत्सु विणा निचि ॥

—बहत्त्वत्वभाष्य दीपिका १२४

२ निशीथ भाष्य गा० ८७

३ वहा० गा० ६६६८ उत्थानचूर्ण

४ वहा० गा० ५२६५

५ निशीथ चूर्ण गा० ४६५

६ वहा० गा० २८७ १०२२ १०६८ ४१०३

अपवाद क्यों और किमिति ?

अपवाद माग ग्रहण करने के पूव अनव घटें रगी गई है । उन घनों की ओर लक्ष्य न किया तो अपवाद माग पतन का कारण बन जाणा । एतत्प ही प्रतिमरणा के दो भेद हैं—अकारण अपवाद का मवन स्वयं सेवना के ओर कारण भ प्रतिमरणा बल्य है । हम पूव बता चुके हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र्य की माधना व आराधना करता हुआ माधर माग माग की ओर बढ़ता है । चारित्र्य का पावन ज्ञान और दर्शन की वृद्धि के लिए है । जिस चारित्र्य की आराधना से ज्ञान-ज्ञान की हानि होती है वह चारित्र्य नहीं । चारित्र्य वही है जो ज्ञान दर्शन को पुष्ट करता है । ज्ञान दर्शन के कारण चारित्र्य में अपवाद मवन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है । व गभीर अपवाद का प्रतिमरणा में चारित्र्य चिये जाते हैं कि उन कारण का माधना से व्युत्पत्ति करने । जो भी अपवाद सेवन किया जाय उतम ज्ञान और दर्शन से दो मुख्य सत्य हानि चाहिए । यदि उन ज्ञानों में से कोई भी कारण नहीं है तो वह प्रतिमरणा दप है । माधर का बलाय है ज्ञान का परिचायक बन बल्य को ग्रहण कर । बलाय दप माधर के लिए निवृत्त माग गया है ।

एक विनामा हो सकती है—निर्दोष भाव्य व बुद्धि आदि ॥ शुद्धि
आदि की स्थिति में भी अन्तर्भाव गहन विवेक जान रहा है, ऐसा उद्गम है।
विराजमान और दान में ही अन्तर्भाव-गहन की बात समझी जाती है। समाधान
है—ज्ञान और दान में दो मुख्य कारण हैं हा। शुद्धि आदि ॥ माया
ज्ञान और दान की शक्ति नहीं होती। विदुषः परमेश्वर में ज्ञान और ज्ञान
की शक्ति हात में उद्गम किया गया है।

दुःख में आहार का प्राप्ति नहीं हो सकता और बिना आहार प्राप्ति में आहार का प्राप्ति नहीं हो सकता । इसका अर्थ यह है कि आहार का प्राप्ति ही है ।

निजीय भाव्य = दृग् प्रतिगमना और वस्तु प्रविष्टिगमना को प्रमाण प्रतिगमना और अप्रमाण प्रतिगमना भी कहाया गया है। वस्तु प्रमाण दृग् है और अप्रमाण वस्तु है। जिस आधार पर प्रमाण है वह दृग्-प्रमाण है और अप्रमाण जिसमें है वह वस्तु-प्रमाण है।

१ विनीत शर्मा एच. डब्ल्यू. पाटील वगैरे पदा एच. [४६] ३(१) ५७

२ विर द कान्यक १०६, १८५, १९६ "३० ३१ ३८४ ४२१ ४४४
५३१ १,६१ १८५, ४१६ १९१ २८४ ४३१ ४७१ ४९६ ४८१ ४९६

१ दिनांक २००८

इसी तरह श्रमण ग्रन्थों में महाग्रन्थ की रक्षा के लिए नवजात बच्चा को भी स्पष्ट उही तरह माता पर बहो श्रमण नहीं म डूबनी हुई या विक्षिप्त चित्त वाली भिक्षुणी को पत्नी तरह निमान सात्ता है।^१

इसी तरह अपरिग्रह महाग्रन्थ में गौह उपारण के अतिरिक्त उपकरण रखना जादि भी परिग्रह में ही है। किन्तु पुस्तक, लेखन सामग्री आदि पान के साधन रूप ममज्ञ तरह ग्रहण किये जाते हैं।^२

दशवकानिव आदि में यह स्पष्ट विधान है कि श्रमण किसी गृहस्थ के यहाँ पर न बठे। घटना जनाता माना गया है। किन्तु दशवकारि में यह भी बताया है जा श्रमण अत्यन्त बद्ध हो चुका है अस्वस्थ है या जो तपस्वी है वह गृहस्थ के घर पर बठ सकता है।^३ उसे गृह निषिद्धा का दोष नहीं लगता।

आगम साहित्य में श्रमण के आहार की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट विधान किया है वह आधावर्मा आहार ग्रहण नहीं कर सकता। वह पिण्डपणा के नियमों का सम्यक् प्रकार से पालन करें। आचार्य शोनाक ने सूत्रवृत्ताय वक्ति में लिखा है—अपवाद स्थिति में शास्त्र के अनुसार आगम आहार का सेवन करता है तो वह साधक शुद्ध है। वह कम से तिन नहीं होता।

निशीथ भाष्य में ऐसे अनक प्रसंग हैं जिनमें यह बताया गया है कि दुर्मिक्ष आदि की स्थिति में अपवाद मार्ग से श्रमण आधाकम आदि आहार ग्रहण कर सकता है।^४

जब श्रमण के लिए यह विधान है कि वह चिकित्सा की इच्छा न करे।^५ रोग हो जान पर उसे शांत भाव से सहन करे। किन्तु जब दवा

१ बह्वक्स्वसूत्र उ० ६ सूत्र ७ १२

२ निशीथपूर्ण भा० ३, प्रस्तावना—उपाध्याय अमरमुनिजी

३ दशवकालिव ३ ४ ६ =

४ तिष्ठमन्नयरागस्य निस्त्रिजा जस्य कप्पद,
जराण अभिभूयस्य बाहिप्रस्य तवस्मिणा—

—दश० १ १०

५ सूत्रवृत्ताय २ ५ ८ ६

६ निशीथ भाष्य भा० २ ६ ८ ४

७ (क) उत्तराध्ययन २ २३

(ख) दश० ३ ४

(ग) निशीथ सूत्र ३ २ ८ ४०—१ १४२ ४५

।या कि श्रमण रोग होने पर समाधिस्थ नहीं रह सकता तो उसकी चैकिन्मा के सम्बन्ध में भी चिन्तन हुआ। श्रमण किस प्रकार बधो के ।हाँ पर जाय किम प्रकार औषधि आदि ग्रहण करे भयंकर कुष्ठ आदि रोग होने पर किस तरह उनका उपचार किया जाय जादि पर नियुक्ति पूर्ण और भाष्य में विस्तार से विवचन है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इन अपवादों का सेवन करने पर विरोधियों का टीका निष्पन्ना करने का अवसर न मिले, यदि विरोधी जालोचना प्रत्यालोचना करेंगे तो उसमें जिनघम ही अवहेलना होगी। अतः उस गुप्त रहस्य का भी संकेत किया गया है।

अतिचार और अपवाद

एक बात यह समझनी चाहिए अतिचार और अपवाद में अन्तर; १। यद्यपि अतिचार और अपवाद में बाह्य दृष्टि से दोष-सेवन एक सदृश प्रतीत होता है पर अतिचार व अपवाद में बहुत अन्तर है। अतिचार में मोह का उदय होता है मोह के उदय से वासना से उत्पन्न होकर कषाय नाश के कारण उत्सग माग को छोड़कर जो समयविरुद्ध प्रवृत्ति की जाती है वह अतिचार है। अतिचार में समय दूषित होता है। अतः साधक को यह पात हो जाय—मैं दाप का मनन किया है जो अयोग्य था तो उसे श्यासीध्र, प्रायश्चित्त लेकर उस दोष की विगुद्धि करनी चाहिए। जो उस दोष की विगुद्धि नहीं करता है वह श्रमण विग्राहक होता है।

अपवाद में दोष का सेवन होता है पर वह सेवन विवशता के कारण होता है। सेवन करते समय साधक यह अच्छी तरह से जानता है—यदि मैं अपवाद का सेवन नहीं करूँगा तो मेरे मान आदि गुण विकसित नहीं हो पायेंगे। उसी दृष्टि से वह अपवाद का सेवन करता है। अपवाद के सेवन करने में मदगुणा का अजन और सरक्षण प्रमुख होता है। अपवाद में कषाय नाश नहीं होता किन्तु समयभाव प्रमुख होता है। इसलिए वह अपवाद अतिचार की तरह दूषण नहीं है। अतिचार में कषाय का प्राधान्य हान से अधिक कमवधन होता है।

उत्सग और अपवाद में विवेक आवश्यक

उत्सग माग और अपवाद माग दोनों ही माग साधक के लिए तभी तत्त्वयुक्त हैं जब तक ज्ञान विवेक की ज्योति जगमगाती हो। मूल आत्म साहित्य में उत्सग माग की प्रधानता रही अपवाद माग का वर्णन आया

१ निगोपधर्माणि मा० ४१ ४३

२ निगोपधर्माणि मा० ३ अज्ञाना (उत्स० अष्टांगमुनि)

भी तप था । चन्द्रवर्ती सम्पाद पत्रगण पर विजय यजयती पहारन करि
तप की गाधना करते हैं । व तीन ति ता निजन ता एक बार नहीं,
तेरह बार करते हैं । निगी भी बठिा व अभीष्ट बाय की पूति हुनु वत
की आराधना करते हैं । चन्द्रवर्ती ही नहीं वामुदेन भी अपने फाय को मोड़
के लिए तप की आराधना करते हैं । तप म बट गति है जिमक कारण
देवता भी मत हो जाते हैं । तप स आरमा म जा प्रउड गति उम्न होय
है उसके मामने दवता ता क्या इन्द्र भी उम तपम्बी ने चरणा की घन मन
के लिए लालायित रहते हैं । इतीलिए यागगाणिष्टार न^१ कहा है कि इन
विराट विद्व म जो सर्वाधिक् दुप्प्राय वस्तु है वह तप के द्वारा हा प्राज को
जा सवती है ।

कम आवरणा के क्षय होन पर जो अपूर्व शक्ति उपनय होती है वह
सन्धि या सिद्धि कहलाती है । जम उमड घुमडहर नममडन को
आच्छादित कर देने वाली काली कजरारी घटाएँ दाणिणाय पवन बने
ही छिन भिन्न ह। जाती है जिससे सूर्य की चमचमाती विरणें चमकन लगती
हैं वैसे ही तप मे कम के बादल हटने स आत्मशक्ति का आनन जगन्म
लगता है । आचार्य नेमिचन्द्र^२ न कहा है—परिणामा की विगुद्धता, चारित्र्य
की अतिशयता व महान तप क आवरण म ली रयी प्राप्त होती है ।
सन्धिया विगुद्ध आत्मशक्ति ह के ही तप से सहज उपनय होती है ।
उसके लिए पथक प्रयाग करना की आवश्यकता नहीं होती । सन्धिया
लिए न देव शक्ति की आवश्यकता है और न मन्त्र शक्ति की जरूरत है ।
आचार्य पतजलि ने^३ सन्धिया का विभूतियाँ कहा है और घोट दान दे
अभिजा कहा है । तप के द्वारा जो महान शक्ति प्राप्त होती है वही सन्धि
विभूति या अभिजा है ।

तप और सन्धिया

आगमात्तरवर्ती ग्रन्थो म सन्धियो का विस्तार से वर्णन है । भावरो
सूत्र म ज्ञानसन्धि दशनसन्धि चारित्र्यसन्धि चरित्ताचारित्र्यसन्धि दानसन्धि

१ योगवाशिष्ठ ३।६८।१४

२ परिणाम तत्ववमण इमाद हुति उडाआ ।

—प्रवचनमाराडार द्वार २३० बर १।११

३ यागन्तन २।३६

सामलघि, भागलघि उपभोगलघि वीयलघि और इन्द्रियलघि—य दस लघियाँ बताई गई हैं। इन लघियों के विनाश में तप का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। या तो एवेन्द्रिय आदि में भी सूक्ष्म रूप से लघियाँ रहती हैं किन्तु तपसाधना से उन लघियाँ अधिक विनाश होना है और वे लघियाँ फल प्रदान करने में पूर्ण सफल होती हैं।

आचार्य नेमोचन्द्र ने अट्ठाईस लघियाँ का उल्लेख किया है। सद्योप में वे लघियाँ इस प्रकार हैं—

(१) आभोसहि—प्रस्तुत लघिधारक साधक अपने स्वप्न से रोगी का पूर्ण स्वस्थ कर देता है। मयप्रथम वह अपने अन्तर्मानस में यह दृढ़ संकल्प करता है कि यह रोगी मेरे स्वप्न से पूर्ण स्वस्थ हो जाय। प्रस्तुत संकल्प करते ही रोगी उसी क्षण उसके स्वप्न से रागमुक्त हो जाता है।

(२) विष्णोसहि—तप से तपस्वी का एसी विणिष्ट लघि प्राप्त होती है कि उसके मल मूत्र में स सुगन्ध आन लगता है और उसके मल मूत्र के स्पर्श से दग्ध व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो जाता है।

(३) जलोसहि—तपस्वी के स्लेष्म खलार व धूव के लप से रोगी रोगमुक्त हो जाता है।

(४) जलोसहि—प्रस्तुत लघिधारक धमन के कान मुख नाक जीभ आँख आदि के मल का लगाने में गंगी रागमुक्त हो जाता है। उसके इन मल में भी सुगन्ध आती है।

(५) सज्जोसहि—प्रस्तुत लघिधारक धमन का सम्पूर्ण शरीर ही ओषधिमय हो जाता है। उसका शरीर अमर सदृश होता है। जिसको भी वह स्पर्श करता है या उसके शरीर की किसी भी वस्तु से व्यक्ति रोगमुक्त हो सकता है।

(६) समिग्रलोसहि—प्रत्येक मानव एक-एक इन्द्रिय के विषय को ग्रहण करता है परन्तु प्रस्तुत लघि के प्रभाव से तपस्वी की इन्द्रियाँ का भेद समाप्त हो जाता है। उसके शरीर के सार स्रोत भिन्न भिन्न हो जाते हैं, खुल जाते हैं जिससे वह प्रत्येक इन्द्रिय से पाँचा इन्द्रिय के विषय का ग्रहण कर सकता है।

(७) अवधिलघि—प्रस्तुत लघिवाला सूक्ष्म दूरस्थ और व्यवहित

जड़न्त नहीं होते। जिन कवलानियों को बहुत लब्धि प्राप्त होती है वे ही अरिहन्त होते हैं। (अरिहन्त=तीर्थंकर)

(१६) चक्रवर्तीलब्धि—प्रस्तुत लब्धि से चौन्हा रत्न उपलब्ध होते हैं जिससे वह पटच्छण्ड पर विजय वज्रयन्त्री पहनाता है।

(१७) वलदेवलब्धि—प्रस्तुत लब्धि बाने को १० लाख अष्टापद का बल प्राप्त होता है।

(१८) वामुदेवलब्धि—प्रस्तुत लब्धि बाना २० लाख अष्टापद-यन्त्र का स्वामी होता है। वह महापराक्रमी होता है और तीन खड्ग धरा का अधिपति बनता है।

(१९) धीरमधुमपिशखलब्धि—प्रस्तुत लब्धि बाल व वचन श्रवण करन बाल को दूध के समान मधु व समान और घी के समान मधुर और गरस प्रतीत होते हैं।

(२०) कोट्युद्धिलब्धि—जिन प्रराज काट म डाना हुआ धान्य चिर बाल तक जया का रया रहता है वमे ही प्रस्तुत लब्धिधारी ध्यक्षि की बुद्धि सूत्र और अय को जया का रया धारण कर बना है। जाधुनिव युग म उसकी बुद्धि की तुलना किसी अंग तक टपरिकाइर के साथ की जा सकती है।

(२१) वराजुमारीलब्धि—प्रस्तुत लब्धि से सूत्र के एक पद का श्रवण करन मात्र से ही सम्पूर्ण पदा का परिणाम हा जाता है।

(२२) बीजबुद्धिलब्धि—प्रस्तुत लब्धि व प्रभाव म एक सूत्र व अर्थ के प्रधान शब्द को श्रवण कर सम्पूर्ण अर्थ का ज्ञान हा जाता है। जैसे गणधर उज्ज्वल का विमोक्ष का उज्ज्वल का इन तीन पदा का श्रवण कर द्वादशी की ज्ञान प्राप्त कर मन है।

(२३) तेजोलब्धि—प्रस्तुत लब्धि म आत्मा की तज-शक्ति जाग्रत होती है। यह लब्धि छ माह तक निरंतर छर छर करन म प्राप्त होती है। प्रमाण—

(२४) आहारलब्धि—चौन्हा पूवधारी मुनि नम प्रण कर मगता है। किसी के पूजन मा स्वयं व मानन म ही किसी तत्त्व व विषय म गाय उत्पन्न होन पर इन लब्धि का धारक अपने आत्म प्रयोग से एक मन्त्रि-या उज्ज्वल एक हाथ का पुत्रता बनाकर तीर्थंकर व पाग भेजकर उन्हा गया धान प्राप्त कर लेता है तथा प्रन्नकर्त्ता को उत्तर द दता है।

(२५) लालनलब्धि—यह लब्धिलब्धि का प्रतिष्ठा लब्धि है।

इसका धारक वर्णा भरी दृष्टि से निहारकर सन्तुष्ट जीव की रक्षा करता है। इसके द्वारा तेजोलेख्या के प्रभाव को भी नष्ट किया जा सकता है।

(२६) यत्रियदेहर्ता घ—इस लब्धि का धारक अपने शरीर के सर्वों रूप बना लेता है और सबका स्थान पर एक साथ निवास कर सकता है।

(२७) अक्षेणमहानसलब्धि—इस लब्धि के प्रभाव से छोटे से भोजन से ही लाखों प्राणियों को भोजन कराया जा सकता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक लब्धिधारी उमर से कुछ न प्याए। उसके एक प्राण भी ले लगे पर भोजन समाप्त हो जाता है।

(२८) पुलाकलब्धि—यह लब्धि केवल मुनि को ही प्राप्त होती है और इसके प्रभाव से समृद्धि व बल प्राप्त कर वह चन्द्रवर्ती की विराट सेना का भी पराभव कर सकता है।

उपयुक्त सभी लब्धियाँ चारित्र्य और तप के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। वस्तुतः कम निजरा ही तप का मूल फल है जिससे आत्म शक्ति विकसित होती है।

जीवपातिक सूत्र में श्रमणा की आध्यात्मिक शक्तियाँ का वर्णन करते हुए बताया है कि वे महान शक्तिसम्पन्न होते हैं। यदि मन में यह संकल्प कर कि इस व्यक्ति को अमुक वस्तु की उपलब्धि हो जाय तो उनके संकल्प करने मात्र से ही उस वह वस्तु उपलब्ध हो जाती है। यदि मुनि यह सोचे कि आकाश से स्वर्ण और रजत की वृष्टि हो तो पलक पलक ही स्वर्ण और रजत की वृष्टि हो जाती है।

पातजल योगदर्शन में भी योगी को अणिमा, महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईश्वर्य और वांछित अष्ट विभूतियाँ प्राप्त बताई हैं जिनका समावेश लब्धियाँ में किया जा सकता है।

यह ध्यातव्य है कि तप का मोघा फल लब्धियाँ नहीं हैं। उनका वास्तविक फल तो कम निजरा है किन्तु तप के दिव्य प्रभाव से लब्धियाँ सहज मिल जाती हैं। जस पीष्टिक आहार से शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है रक्त और मांस में वृद्धि होती है वैसे ही तप से तेज प्रकट होता है

पर लब्धिया के लिए तप नहीं करना चाहिए। तप ता कामना से रहित होकर ही करना चाहिए। यदि तप में लब्धियाँ मिल भी गईं तो उन्हें प्रकट नहीं करना चाहिए। लब्धियाँ का प्रयोग ज़रूरत में ही होना चाहता है। और जहाँ प्रमाद है वहाँ कमबख़्त है। जो साधक लब्धि का प्रयोग करने का वातावरण नहीं करता है वह विराधक होता है। लब्धि का प्रयोग या तो प्रज्ञान के रूप में या प्रतिष्ठा के लिए या कर्माय के बग़ैर किया जाता है। लब्धिबन्त होना आवश्यक है पर लब्धि का प्रयोग करना आवश्यक नहीं। यदि विषय परिस्थिति में लब्धि का उपयोग करना अनिवार्य है तो तब ही तप अत्यन्त विवेक की आवश्यकता है।

बौद्ध दृष्टि से तप

जैन साहित्य की भाँति बौद्ध साहित्य में तप का व्यवस्थित वर्गीकरण नहीं मिलता। मज्झिमनिकाय के कण्वक सूत्र में एक वर्णन है कि तयागत बुद्ध ने अपने उपासकों को चतुष प्रकार के तप का धारण करने के लिए उत्प्रेरित किया था। उन्होंने कहा था—दस प्रकार का तप करना चाहिए जिससे न स्वयं को और न दूसरा का ही कष्ट हो। तयागत बुद्ध मध्यम मार्ग के उपदेष्टा थे। इसलिए बुद्ध के तप का तात्पर्य है कि प्रतिफल प्रतिक्षण चित्तविगुद्धि के लिए प्रयत्न करे। जिस प्रयास से चित्तविगुद्धि होती है, वही तप है। अनुशान तप के सम्बन्ध में जिस तरह जैन परम्परा में लम्बे तप के उल्लेख मिलते हैं वैसे बौद्ध साधकों के नहीं मिलते। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक बार भोजन करने के लिए कहा। उन्होंने एक दिन में अनेक बार भोजन करने का निषेध किया। माय ही बौद्ध श्रमणा के लिए रस में आमक्ति रखने का भी निषेध किया। *

बौद्ध साहित्य के अध्ययन से यही भी पता होता है कि तयागत बुद्ध ने अपने साधकों का तप के प्रारम्भ में छह वर्ष तक बटून ही उग्र तप की साधना की थी जिससे उनका शरीर अत्यन्त कमजोर हो गया था। उन्होंने केश सुचन आदि भी किया था। पर अनुशान तप से उनके अन्तर्मानस में शांति नहीं आई और न उन्हें बाध ही प्राप्त हुआ जिससे उस तप के प्रति जिस प्रकार की निष्ठा अपेक्षित है, वह उनमें नहीं रही। उन्होंने उग्र तप का अवश्य ही निषेध किया और जैन परम्परा में प्रचलित तप का उपहास भी

किया किंतु गवथा तप का निषेध नहीं किया। उन्होंने चार मन्त्रों को मंगल माने हैं उनमें तप का भी एक मन्त्र माना और उस तप का मन्त्र ही स्थान दिया। तथागत बुद्ध ने कहा—‘मैं श्रद्धा का गीत बपन करता हूँ और तप की उम पर वृष्टि हाती हूँ।’^१ एक बार बुद्ध ने राजा विजय से कहा—‘मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उम मागम में मन रमता है।’

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि बुद्ध ने तप का मन्त्र नहीं माना है पर उनका स्पष्ट मानना था कि किसी तप या धर्म के करने में किसी के दुःखाल घम पड़ते हैं, उनमें अभिवृद्धि होती हो और अतुल्य धर्म घटते हैं। तो उसे अवश्य ही तप और व्रत करने चाहिए।^२ राधाकृष्णन ने^३ लिखा है—‘बुद्ध ने कठोर तपश्चर्या की आलोचना की। तथापि यह आश्चर्य है कि बौद्ध धर्मियों का अनुशामन किसी भी धर्म के म वर्णित अनुशामन से कम कठोर नहीं है। यद्यपि महात्मा बुद्ध ने तथागत बुद्ध नियमों की उपन्यास तपश्चर्या का अभाव में मानते हैं तथापि व्यवहार पक्ष में तप उनके अनुसार आवश्यक प्रतीत होता है। समुत्तमनिवाय में कहा है कि तप और श्रद्धाचर्या गिना पानी का अंतरण स्नान है जो जीवन के विचारों का मूल का धोकर मांस का दता है।’

वैदिक धर्म की दृष्टि से तप

वैदिक साहित्य में तप का अर्थ स्वल्प पर प्रतिपादन हुआ है।^४ यत्र-तत्र उल्लेख है—तप से जीवन तेजस्वी, जाजस्वी और प्रभावशाली बनता है। वैदिक साहित्य में तप के अर्थ में ‘तेजस्’ शब्द व्यवहृत हुआ है। जीवन की तेजस्वी और बलशाली बनाने के लिए तप की माधुर्य के लिए प्रेरणा दी गई है। ‘तपस्य ब्राह्मणम्’^५ कहा है—तपस्व तेजस्वी

१ मन्त्रमन्त्र गुण

२ ‘मन्त्र मन्त्र तपः वन्ति’

—वागीश्वर गुण

३ गुणनिर्माण पत्र-ब्राह्मण

४ समुत्तमनिवाय—निम्न बुद्ध गुण

५ In Jan Philosophy भाग १ पृष्ठ ४३६

६ तथा च ब्रह्मचर्यं च तं गिनानमन्त्रम्।

७ तपसा च मांसं जयति।

—समुत्तमनिवाय १११६

—तपस्य ब्राह्मण १११६

से मानव ससार में विजयधी का वरण करता है और समृद्धि उसने धरण चूमने के लिए चालाकित रहती है।

कृष्ण यजुर्वेद नैतिरीय ब्राह्मण^१ में उल्लेख है कि प्रजापति के अन्तर्मात्र में ये विचार लहरियाँ उद्बुद्ध हुई कि इस विश्व में कुछ भी नहीं है, न स्वयं है न पृथ्वी है और न अन्तरिक्ष ही है। इस असत को सत् रूप में बनाया जाय। अतः प्रजापति ने तप किया। तप के दिव्य प्रभाव से पहले घुआ पड़ा हुआ। पुनः तप किया जिससे दिव्य ज्योति प्रकट हुई और पुनः तप किया जिससे ज्वाला प्रकट हुई और उस ज्वाला का भस्म आलोक चारों ओर फैलन लगा। उसके बाद समुद्र और अन्य सारी सृष्टि समुत्पन्न हुई। इससे स्पष्ट है कि प्रजापति में सृष्टि रचा को अपूर्व शक्ति तप के द्वारा प्राप्त हुई थी।

ऋषिभा ने कहा है—तप ही मेरी प्रतिष्ठा है।^२ श्रुत और परम ज्ञान तप से ही प्रकट होता है।^३ जो तपता है और अपने सर्वव्य में मग्न रहता है वह संसार में सर्वत्र यग को संप्राप्त होता है।^४ ब्रह्मचर्य और तप से देवताओं ने मनुष्य पर विजय वज्रयन्त्री पहराई।^५ सामवेद में^६ कहा है—तपस व तेज के द्वारा देवताओं ने दुष्ट और घूत राक्षसों को जीत लिया। उन्हें पराजित कर दिया। तप से ही ब्रह्मज्ञान और परमात्मज्ञान प्राप्त होता है।^७ तप ही ब्रह्म है।^८ धर्म के जितने भी अंग हैं चाहे यह श्रुत हो, चाहे यह गाय हो, चाहे यह तप हो चाहे श्रुत हो चाहे यह वाति हो और चाहे दान हो, वे सभी तप के ही अंग हैं।^९ तप से आत्मा का गान्धात्वार किया

१ इ० ॥ मन्वेनैव विचिन्तामीनं तप्यते स तपः शरीरं तप्यति तप्यते । तस्मात्तपोनाद् धूमोऽब्रामन । तद्भूयोऽब्रामन

—कृष्ण यजुर्वेद नैतिरीय ब्राह्मण २।२।६

२ तपो मे प्रतिष्ठा ।

—नैतिरीय ब्राह्मण ३।३।३०

३ श्रुतं वेदस्तपयोगिज्ञान ।

—योग्य ब्राह्मण १।१।६

४ योगी तपति स वै ब्रामन ।

—योग्य ब्राह्मण २।१।१४

५ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नुवन् ।

—अथर्ववेद ११।२।१६

६ विनायितान्तरमा रणमो दह ।

—सायनः पूर्योपनिषद् १।१।१०

७ तपसा चीरत ब्रह्म ।

—मुण्डक उपनिषद् १।१।८

८ तपो ब्रह्म हि

—नैतिरीय ब्राह्मण १।२

९ अने तपः सर्वं तपः धर्मं तपः शरीरं तपः दानं तपः ॥

—नैतिरीय ब्राह्मण १।१।८

जा सकता है।^१ स्वयं गप्राप्ति के सात द्वार बताये हैं। उनमें प्रथम द्वार तप है।^२ तप को तत्र उपावर ही धर्म विनिरुद्ध हुआ है। ऐसा कोई भी बैठने से बैठने बाध भी नहीं है जो तप से उपलब्ध न हो।^३ तप वह शक्ति है वह सामर्थ्य है कि उससे जा भी चाहे वह प्राप्त किया जा सकता है।

इस तरह यत्र-तत्र तप की प्रशंसा के शीत मुक्ता कण्ठ में गये गये हैं।

आयुर्वेद की दृष्टि से तप

तप से तन की शुद्धि होती है। शरीर में रक्त का संचार सही रूप से होता है। पाचन क्रिया ठीक न होने पर अनन्क बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। यदि किसी व्यक्ति को कृमि होती है तो उसकी अग्नि मर जाती है और गस आदि अनेक बीमारियाँ उसने कारण उत्पन्न हो जाती हैं। जब माधक तप करता है तो पेट के सभी यंत्रों को विश्रान्ति मिल जाती है। मधीन अन्न ग्रहण न करने से जो पहले ग्रहण किया हुआ अन्न है उसका पाचन सम्यक् प्रकार से हो जाता है जिससे पुराने दोष नष्ट हो जाते हैं। मल की विशुद्धि हान से नूतन बीमारियाँ नहीं होती। यदि पुराने मल पेट में जमा है तो वह मल भी तप से भस्म हो जाता है।

विद्यदत्ती है कि देवताओं के वर अश्विनीकुमार ने एक बार एक अदभुत योगी का रूप बनाया और महान् चिकित्सक आचार्य वाग्भट के पास पहुँचे और उससे पूछा—“वदप्रवर। ऐसी कौन सी औषध है जो न पृथ्वी पर पदा हाती है न पवन में लगती है और न जल में हो पड़ती है जिसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं है तथापि वह शरीर को तप अत्यन्त हितकर है।” वाग्भट ने चित्त के माग्य में डुबकी लगाई और कहा—आयुर्वेद में एक महान् औषध है जो न भूमि पर पड़ती है न पवन पर और न जल में ही। उस औषध का नाम है—‘तपन’।^४ यही उस उत्तर को सुनकर प्रगल्भ मुद्रा में वहाँ से प्रस्थित हो गया।

१ शतपथ ब्रह्मसूत्र ३.४.५।

—मुद्राङ्क उपनिषद् ३।१

२ महाभारत आश्विनी ६०।२२

३ मनुस्मृति ११।२२६

४ अभुमित्रमनावाज पद्य रसविवर्धनम्।

सम्मत सवगास्त्राणां च वैद्य किमौषधम् ? ॥

५ अभुमित्रमनावाज पद्य रसविवर्धनम्।

पूर्वाचार्य श्यामलान्न सपन परमौषधम् ॥

इसमें यह सिद्ध है कि आयुर्वेद की दृष्टि में भी तप (अनशन) का गहरा महत्त्व रहा है।

प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से तप

आधुनिक युग में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जन मन प्रिय बन रही है। प्राकृतिक चिकित्सा में औषध आदि का उपयोग नहीं होता तथा उपवास के द्वारा शारीरिक शुद्धि करायी जाती है। इस पद्धति में पुराने रोगों को नष्ट करने और शारीरिक शुद्धि के लिए उपवास आवश्यक माना गया है। डा० 'रामप्रसाद' जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं उनका अभिमत है कि उपवास में माने पानी के अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। निंबू या मसूरे का थोड़ा सा रस या सहृद मिला हुआ पानी आदर्श बाटि में नहीं आता। वह उपवास नहीं बल्कि रसाहार है। उपवास काल में पान, सुपाणी मौक साग आदि का भी उपभोग नहीं करना चाहिए। बीड़ी तंबाकू का सवन तो उपवास में पूर्णतया निषिद्ध है ही। यदि उपवास में इन व्यक्तियों का सवन किया जाता है तो शरीर को अत्यधिक हानि होती है। उपवास में मधुर और हल्का पानी ही हितकर है। यदि भारी पानी है तो उसे उबालकर ठण्डा करके या गुनगुना पानी उपयोग में लाने से वह सुपाच्य बन जाता है।^१

प्राकृतिक चिकित्सा में पहल चिकित्सक उपवास में निंबू गहूँ आदि का उपयोग करना आवश्यक मानते थे पर ज्या-ज्यो अनुसंधान हो रहा है त्या त्या के कम निश्चय पर पहुँच रहे हैं कि उपवास में बस गरम पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लेना चाहिए।^२ उनका यह अभिमत है—जब भी शरीर में भारीपन महसूस हो दूध या अर्घ अथवा ज्वर आदि की स्थिति में शीघ्र उपवास कर लेना चाहिए। उपवास से शरीर में निरुपयोगी या गंदे जो काष्ठ हैं वे शीघ्र ही बाहर निकल जाते हैं और शरीर स्वस्थ हो जाता है। उपवास से तन में जो रक्त कणों की कमी होती है वह वह कमी भी शान शान पूरी जाती है। उपवास से रक्त के श्वेतकण (white corpuscles) श्रमण घटने लगते हैं और लाल कण (red corpuscles) बढ़ने लगते हैं। शरीर में जो अधिक मात्रा में गहरा हातो है वह भी जलकर नष्ट हो जाती है।

१ 'उपवास' पृ० ३१

२ 'उपवास' पृ० ११०

यह गम्य है कि उपवास के प्रारम्भिक काल में शरीर-स्थिति पूर्ण प्रारम्भ करता है और शरीर में रहने वाले गुणों को बाहर निकालने है। दाढ़ मूत्र तथा दूध बाहर आता है। गुर्मी मूत्र के द्वारा अन्तर में रहा हुआ बड़ा बाहर पड़ता है। जल गमनाई हो जाती है तथा मूत्र आदि में भी कुछ स्यामाविराग आ जाती है। शरीर में जो आम्लता बड़ी होती है वह उपवास से कम हो जाती है। शरीर की शक्तियाँ जो उपवास काल में निरुद्ध समझी जाती थीं परन्तु अतिमात्रा में होती हैं और वे परामर्श हैं आम्लता में वृद्धि हो रही है परन्तु वास्तविकता यह है कि यह शक्ति से मुक्त होता है तथा शक्ति है।

जितना अधि भोजन किया जाएगा उतना ही शरीर-स्थिति को पकने के लिए धर्म करना पड़ेगा। उपवास में जल भोजन बढ़ कर दिया जाता है तब शरीर तथा शरीर-गठन आदि सभी का विस्तार मिलती है। परिणामस्वरूप शरीर में जमा हुआ विष बाहर निकल जाता है। डा० जे एच टिलडेन का अभिमत है 'मैं निस्तदिग्ध रूप में कह सकता हूँ कि शरीर के दूषित पदार्थों को निराग्री के लिए उपवास से बन्तर दूसरी कोई विधि नहीं है यही एक विनिष्ट और विद्वनीय उपचार है।' डा० फ्रेड एम एल आसवाल्ट का अभिमत है—शरीर की भीतरी सफाई के लिए उपवास से उत्तम तरीका है। सालभर में केवल तीन दिन के उपवास से शरीर की सफाई करने और विषले पदार्थों को नष्ट करने में जितनी सफलता मिल सकती है उतनी सफलता स्वतःशोधक बड़े औषधियों की सफाई सेवन से भी नहीं पाई जा सकती।

शरीर के प्रत्येक अवयव में नित नये कोशों का निर्माण होता है। जितना अधिक शरीर-स्थिति धर्म किया जाता है धर्म के अनुपात से कोश नष्ट होने की गति में भी अभिवृद्धि हो जाती है। वास्तविकता से कोशों में अभिवृद्धि होती है। प्रौढ़ अवस्था में कोशों की वृद्धि रुक जाती है और वे स्थिर हो जाते हैं। रुणावस्था में कोशों की मात्रा घटने लगती है। उपवास से शरीर में वृद्धि होती है जिससे कोशों की मात्रा घटने में कम हो जाती है। उपवास काल में शरीर में से चर्बी कोशों की मात्रा कम होती है। चर्बी की मात्रा कम होने से शरीर के विभिन्न अवयवों को संचालित करने की अधिक शक्ति प्राप्त होती है। चर्बी कम हो जाने से शरीर में स्फूर्ति और

शक्ति का अभिव्यक्ति संचार होता है। उपवास काल में अस्तिष्ठ म चिन्तन शक्ति बढ़ जाती है, विचारों में स्फुरण होने लगती हैं। उपवास के समय अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। विश्रान्ति देने से शरीर में स्फूर्ति का अनुभव होगा। स्फूर्ति और मन में उत्साह होगा पर भी विश्रान्ति नहीं चाहिए। कभी-कभी उपवास काल में रोग उभर आते हैं। पर पञ्चगन की आवश्यकता नहीं।

वैद्यनिक दृष्टि से भी उपवास में बहुत लाभ है। वैद्यनिकों का मानना है कि शरीर का आभ्यन्तर यत्र रक्त की नलिकाएँ सञ्चालित हैं। जो व्यक्ति अधिक भोजन करता है उसकी यह नली फट जाती है। नली फट जाने में रक्त की जो रसाभाविक क्रिया होनी चाहिए उसमें बाधा पड़ती है। जब उपवास किया जाता है तो भोजन न ग्रहण करने से नलिकाएँ मिथुनकर अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाती हैं। रक्त में जो विषय का पानी निवृत्त होता है और रक्त साफ बन जाता है जिससे शरीर में हलकापन अनुभव होता है। किन्तु गोघ्न ही नलिकाओं की दोषों से पुराना श्लेष्म निवृत्त कर रक्त में मिल जाता है जिससे व्यक्ति की वृद्धि का अनुभव हो सकता है पर जब श्लेष्म पेशाब के द्वारा बाहर निर्यात होता है तो येश्वरी का पञ्चराष्ट्र मिल जाती है। यही कारण है कि उपवास में पाँचवें छठे दिन की अपेक्षा चौदह-पच्चीसवें दिन अधिक शक्ति का अनुभव होता है। शरीर में से दोष निवृत्त होने के कारण स्वस्थता में अभिवृद्धि हो जाती है।

तप के लिए शरीर बल की अपेक्षा मन में अधिक धन चाहिए। जिसका मन सुन्दर है भले ही उसका शारीरिक बल कमजोर हो किन्तु वह साहस के साथ तपश्चर्या में अपने आपसे लगा सकता है।

उपयुक्त पवित्रता में जन बौद्ध और बौद्ध दृष्टि तथा आयुर्वेद एक प्राकृतिक चिकित्सा आदि की दृष्टि से 'तप' शब्द का महत्त्व और उसकी जीवन में आवश्यकता इस पक्ष पर हमने विचार व्यक्त किया है। जन धर्म का यह स्पष्ट मत है कि जो भी तप किया जाय उसमें किसी भी वस्तु की कामना नहीं होनी चाहिए। मैं अमुक तप कर रहा हूँ उस तप के फल स्वरूप मुझे अमुक वस्तु की उपलब्धि हो या मुझे सम्पत्ति प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो—इस प्रकार की कामना को तप का शल्य माना है। इस प्रकार भविष्य में भौतिक सुख फल आदि की आकांक्षा करना तप रूपी बहुमूल्य हीरा को कण्डायत्पर के रूप में बेचना है। यह निदान है। उसमें तीव्र

लालसा रहती है उससे साधना विराधना में परिवर्तित हो जाती है। जन धर्म में ही नहीं बल्कि धर्म के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ गीता में भी साधक का निस्पृह भाव से तप करने के लिए कहा है। तयागत बुद्ध ने भी विन्यास का ही परम मोक्ष कहा है। जो साधक इस प्रकार कामनारहित तप करता है उसका तप ही प्रशस्त तप है।

तप के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि तप विवेकपूर्वक हो। जिस तप में विवेक का अभाव है वह तप वास्तविक तप नहीं है। विवेकी साधक आत्मा को शरीर से पृथक् मानता है। आत्मा पर जो कम-नरमाय लगे हुए हैं तप से उन दलिका को हटाया जाय। यदि साधक में विवेक का अभाव है तो उसका वह तप बाल-तप है अज्ञान-तप है। अनादी साधक हजारों वर्षों तक उत्कृष्ट तप की साधना करके जितने कर्मों को नष्ट करत है उतने कर्मों को नानी साधक एक क्षण में नष्ट कर देता है।^१ महावीर और पाद्वनाथ ने युग में हजारों साधक बाल-तप करते थे। उन तप का जन मानस पर काफी प्रभाव भी था किन्तु महावीर और पाद्वनाथ ने उस तप की अयथायता बताते हुए कहा—कि तुम तप से बल शरीर को कृश करने का ही प्रयत्न न करो, किन्तु कषाय को कृश करने का प्रयत्न करो।^२ यदि कषाय जीण नहीं हुआ है तो तन का जीण करने से कोई लाभ नहीं। आचारागनियुक्ति में आचार्य भद्रबाहु ने कहा—जो तप से मोक्ष नहीं होता। क्योंकि तप साधन है और मोक्ष साध्य है। तप साधना से साध्य की उपलब्धि नहीं होती उस साधना की करने में लाभ ही क्या है? भले ही उस बाल तप से स्वर्गीय ब्रह्म प्राप्त हो जाए किन्तु आत्मदर्शन नहीं हो सकता और न कम बधन से साधक मुक्त हो होता है। यदि उसे लब्धि प्राप्त हो भी गई तो वह उस लब्धि का दुःखदोष का नवीन कम बधन करता है। अतः तप विवेकपूर्वक होना चाहिए और जो तप अपना दिव्य प्रभाव दिखाना है।

१ (क) गीता २।३१

(ख) कमल साधिकास्तन मा पनेषु कलाचन ।

२ अज्ञानां कर्म स्वर्णिं भवमय-अज्ञानं बोद्धादि ।

त साक्षात् निहि मुखा, स्वर्णिं उत्तमामयतन ॥

३ बर्गादि अपाण जर्हादि अपाण ॥

४ न ह्य ब्रह्मवदय मुक्तुं ति ॥

—ब्रह्मवदय १ ।

—अपान १११

—आचार्य नियुक्ति १ ।

तप के विविध प्रकार

जन आगम साहित्य में तप को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया है—(१) बाह्य तप (२) आभ्यन्तर तप ।

जिस तप में शारीरिक क्रिया की प्रधानता होती है और जो बाह्य द्रव्यों की अपेक्षायुक्त होने से दूसरों को दृष्टिगोचर होता है वह बाह्य तप है । जिस तप में मानसिक क्रिया की प्रधानता होती है, अतः सिया की परिशुद्धि मुख्य रूप से होती है और जो मुख्य रूप से बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा न रखने के कारण दूसरों को दिखाई नहीं देता वह आभ्यन्तर तप है ।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि बाह्य तप और आभ्यन्तर तप का जो वर्गीकरण किया गया है वह साधक की समझाने की दृष्टि से है । किन्तु बाह्य और आभ्यन्तर दोनों ही प्रकार के तपों का लक्ष्य आत्मसाधन ही है । बाह्य तप में शारीरिक क्रिया की प्रधानता होने के बावजूद भी उसमें अन्तर्मुखता मिली हुई होती है । अतः बाह्य तप का भी उतना ही महत्त्व है जितना आभ्यन्तर तप का है । दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । जो यह समझते हैं कि आभ्यन्तर तप के सामने बाह्य तप बिलकुल नगण्य है, उन्हें यह चिन्तन करना चाहिए कि तीर्थयात्रा आदि महापुरुष बाह्य तप का आचरण क्या करते रहे ? जैसे स्वर्ण का पहल तपाकर शुद्ध किया जाता है और उसके बाद उस पर पालिश करते हैं इसी तरह बाह्य तप से पहल शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है और फिर आभ्यन्तर तप से साधना में निखार आता है । यदि बाह्य तप के साथ आभ्यन्तर तप नहीं है तो वह तप केवल शरीर का क्षीण करेगा वासना कषाय और अहंकार को क्षीण नहीं करेगा । जिस तप से कषाय वासना क्षीण होती है वही वस्तुतः तप है ।

बाह्य तप का महत्त्व एक दृष्टान्त से भी समझा जा सकता है । मान लीजिए आपका घी मक्खन आदि गरम करने में शुद्ध करना है उसका मल निकालना है तो आप उसे किसी बरतन में रखकर ही गरम कर सकते हैं और उसकी अशुद्धि दूर कर सकते हैं । यहाँ जो महत्त्व बरतन को गरम करने का है वही महत्त्व बाह्य तप का है । बाह्य तप किये बिना आत्मसोधन की क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती ।

मन में पवित्रता आती है और शरीर में अपार तेज प्रकट होता है।

मैत्रायणी आरण्यक^१ में ऋषि ने यह स्पष्ट आघोष किया है कि अनशन से बढ़कर इस ससार में कोई बड़ा तप नहीं है। सामान्य मानव के लिए तो यह तप करना बड़ा ही कठिन है। कठिन ही नहीं, कठिनतम है। यह एक प्रकार से अग्निस्ना है जिससे समस्त पापमल नष्ट हो जाते हैं और उसकी साधना इस तप के दिव्य प्रभाव में निखर उठती है।

अनशन तप वही साधक कर सकता है जिसका शरीर के प्रति ममत्त्व कम हो। तपस्वी का न अपने तन पर माह रहना है न अपने प्राण पर ही और न जीवन के प्रति ही आसक्ति होती है। अनशन तप से शारीरिक लाभ स्वतः होते हैं। उसके लिए साधक तप नहीं करता। उपवास का मूल उद्देश्य है आत्मा को निमल बनाना।

एक साधक ने भगवान् महावीर से जिज्ञासा प्रस्तुत की—'भगवान्! एक श्रमण उपवास करता है उस उपवास से कितने कम नष्ट होते हैं?'

भगवान् ने समाधान दत्त हुए कहा—'एक उपवास से श्रमण उतने कम खपा जाता है जितने कम नरसिंह जीव हजारों वर्षों तक अपार कष्ट सहन करके भी नहीं खपा सकता। दो दिन की तपस्या में उतने कम नष्ट होता है जितने कम नरसिंह जीव सागरों में भी नहीं कर पाता। तीन दिन के उपवास में उतने कम नष्ट कर देता है जितने कम नरसिंह जीव बरखा वर्षों में नष्ट नहीं कर पाता।'

इससे स्पष्ट है कि तप से कितने कम नष्ट होते हैं।

अनशन तप में भोजन का त्याग ना किया ही जाता है इसके मांस ही कपाया का और विषमजामना का भी त्याग किया जाता है। अनशन के समय ब्रह्मचर्य का पालन स्वाध्याय और स्व-स्वरूप का चिन्तन करना चाहिए। कठोर वचन बोलकर किसी का तिरस्कार करना किसी को निन्दा और भ्रमना करना जालि निषिद्ध है। आचार्य धर्मशास्त्रों के

१. मैत्रायणी आरण्यक १०.११

—मैत्रायणी आरण्यक १०.११

लिखा है—यदि कोई साधक किसी का कठोर वचन कहता है तो उससे एक दिन का तप नष्ट हो जाता है। यदि वह किसी की निंदा करता है, किसी का अपमान करता है और किसी के मन को उत्थापित करता है तो उससे एक माह के तप का जो प्रबल पुण्य है वह नष्ट हो जाता है। यदि किसी को शाप दिया जाता है तो एक वर्ष का तप नष्ट हो जाता है। अतः साधक को सतत सावधानी रखनी चाहिए।

अनशन तप के मुख्य दो भेद हैं—(१) इत्वरिक—कुछ निश्चित समय के लिए आहार आदि का त्याग करना (२) यावत्कालिक—जीवनपर्यन्त के लिए आहार आदि का त्याग करना। इत्वरिक तप में निश्चित समय के पश्चात् आहार की आवश्यकता विद्यमान रहती है। इत्वरिक तप उत्कृष्ट छ मास का होता है क्योंकि भगवान् महावीर के शासनकाल में छ मास से अधिक तप नहीं हुआ है। स्वयं भगवान् महावीर ने छ माह का तप किया था। भगवान् ऋषभदेव ने एक वर्ष तक का तप किया था और अथर्व ऋषि तीर्थर के शासनकाल में उत्कृष्ट तप आठ मास का रहा। इसीलिए उनके शासनकाल में एक वर्ष या आठ मास की सीमा रही है। तात्पर्य यह है कि जिस तीर्थर के शासनकाल में जो उत्कृष्ट तप हुआ उसी को इत्वरिक तप की काल सीमा मानी है।^१

इत्वरिक तप में श्रणी तप प्रतर तप घन तप वन तप, वन वन तप और प्ररीण तप—यह छ प्रकार का तप सम्मेलन आता है।^२ प्रकीर्ण तप^३ में नवकारसी, पौरसी पूर्वाह्न एवामन एकस्थान आयविल दिवसचरिम, रात्रिभाजन त्याग अमिग्रह चतुर्थ भक्त उपवास—यह दस प्रकार के तप आते हैं। इनके साथ ही वनकावला^४ एकावली^५ महासिंह निष्पीडित^६ भिक्षु भद्रप्रतिमा भिक्षु महाभद्र प्रतिमा^७ सबतोभद्र प्रतिमा^८ आयविल वद्ध मान मासिकी भिक्षु प्रतिमा द्विमासिकी भिक्षु प्रतिमा त्रिमासिकी यावत् पट मासिकी भिक्षु प्रतिमा, प्रथम सप्प अहोरात्रि प्रतिमा, एकरात्रि प्रतिमा^९

१ (क) भगवती २५-७

(ख) उत्तराध्ययन ३-६

२ आवश्यक नियुक्ति

३ उत्तराध्ययन ०/१० ११

४ उत्तराध्ययन बहुद्वृत्ति पत्र ६०१

५ अन्तर्दृष्टशा वन ८ अ ७

६ अन्तर्दृष्टशा व ८ अ ० १

७ वही व ८ अ ० ४

८ प्रवचनसारोद्धार द्वार २७१ पृष्ठ ४३८

९ म्धानांगमूत्रवृत्ति पत्र ६१

१० ममवायाव १२ टीका पत्र २१

यवमध्यचन्द्र प्रतिमा^१ वज्रमध्यचन्द्र प्रतिमा^२ २० प्रकार त्रित
भी तप के प्रकार हैं वे सभी प्रकार इत्वरिक तप के अंतर्गत आ जाते हैं।
भते ही किसी भी प्रकार का तप किया जाय कि तु उस तप में किसी भी
प्रकार की भौतिक कामना नहीं होनी चाहिए। केवल आत्मिक साधने
लिए ही तप करना जन परम्परा में दृष्ट रहा है।

अनशन का द्वितीय तप यावत्स्थित है। यह यावत्कालिक अनशन
जीवन पर्यंत स्वीकार किया जाता है जिसे मयारा कहा जाता है। मयारा
अन्नानक ही ग्रहण नहीं किया जाता। पहले विविध प्रकार की तप साधन
कर शरीर को क्षीण किया जाता है। वह क्षीण करना सलग्नता कहलाता है।
सलेखना में अनशन से शरीर का साथ साथ कपाय आदि का भी क्षीण कि
जाता है। मलेखना मयारे को पूव भूमिका है जिसमें मयारा में लग हुए अनशन
की आलापना के साथ तप किया जाता है जिससे दाया की विभुद्धि होकर
आत्मनिर्मलता व समाधि प्राप्त होती है। मलेखना का साथ 'अपरिप
मारणातिरी' एक व्यवहृत हाता है। उसने पश्चात् अ य काई मयारा
नहीं रहती। यह अंतिम सलग्नता हाती है जो मृत्युपर्यंत चलती है। म य
मम-तभद्र ने^३ मलेखना का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कहा है—'जीरा म
आचरित अनशा आदि विविध तपा का फल है अ त समय में गुण
सनेखना।

मयारा के सम्प्रदाय में विस्तार से इसी छण्ड का अंतिम अंग
में विवेचा किया गया है।

(२) ऊनादरी

द्वितीय तप का नाम ऊनादरी है। मयारा^४, भगवती^५ और
उत्तराध्ययन^६ में इस तप का ऊनादरी नाम मिलता है। 'अवमांशिरा
नाम मयारा^७ और भगवती^८ में मिलता है।
'अवमोन्मय नाम उत्तराध्ययन^९ और तत्त्वाथमून^{१०} में मिलता है।

१ ध्यवत्तरभाष्य उ० १०

२ (४) ध्यवत्तरभाष्य उ० १० (ख) प्रवचनमार्गोद्धार भाग २३१ भा० २११०

३ रत्नरत्न भाष्य भाग १२३ ४ मयाराय ६

५ भगवती २५-७

६ उत्तराध्ययन ३०-८

७ मयाराय १८२

८ और भगवती ३०

९ भगवती २५-७

१० उत्तराध्ययन ३०/१४२३

११ तत्त्वाथमून ॥ ११

इस प्रकार ऊनोदरी के तीन नाम आगम साहित्य में मिलते हैं। ऊनोदरी का अर्थ है (ऊन=कम, उदर=पेट) भूख से कम खाना। शब्दों में अंतर होने पर भी तीनों शब्दों का भावार्थ एक ही है।

यह जिनामा हो सकती है कि पूणतया आहार का परित्याग करना तो तप है किन्तु भूख से कम खाना कस तप हो सकता है ? उत्तर में समाधान है कि भोजन के लिए तयार हावर भूख से कम खाना भोजन करते-करते बीच में ही उसे छोड़ देना बहुत ही कठिन कार्य है। एक दृष्टि से विचार किया जाय तो उपवास करना सरल है किन्तु भोजन सामन आन पर पट का चानी रखना, स्वाद आते हुए बीच में ही भोजन को छोड़ देना कठिन है। आत्मसमय और दृढ मनावल के बिना प्रस्तुत तप नहीं किया जा सकता। जिगका शारीरिक संस्थान सुदृढ होता है वहाँ उपवास आदि तप कर सकता है। किन्तु ऊनोदरी तप दुबल शरीर वाला व्यक्ति भी कर सकता है। ऊनोदरी तप से अनेक राग भी नष्ट हो जाते हैं।

ऊनोदरी तप में अल्प आहार, परिमित आहार ता किया हो जाता है किन्तु आहार के साथ ही कपाय और उपकरण की भी ऊनोदरी की जाती है। प्रत्येक वस्तु में समय करना आवश्यकताओं को ध्यान रखकर इच्छाओं का निरसन करना ऊनोदरी तप का उद्देश्य है। इसीलिए स्थानाग में ऊनोदरी तप के तीन भेद दिये हैं—(१) उपकरण अवमोदिका (२) भक्त पान अवमोदिका और (३) भाव (कपाय-त्याग) अवमोदिका।^१

भगवती^२ में य ऊनोदरी और भाव ऊनोदरी—ये दो भेद किये गये हैं। उत्तराध्ययन^३ में ऊनोदरी के पांच प्रकार हैं। वे ये हैं—(१) इच्छा ऊनोदरी—आहार को मात्र आवश्यकता से कम लेना इसी प्रकार वस्त्र आदि में भी कमी करना। (२) अन्न ऊनोदरी—भिक्षा के लिए स्थान आदि का निश्चय कर वहाँ से भिक्षा ग्रहण करना। (३) काल ऊनोदरी—भिक्षा के लिए समय निश्चय कर उभी समय भिक्षा ग्रहण करना। (४) भाव ऊनोदरी—भिक्षा के समय अभिग्रह जाति ग्रहण कर भिक्षा के लिए जाना। (५) पर्याय ऊनोदरी—उक्त चारों भेदों का क्रिया रूप में परिणत करना।

उपकरण उच्छ ऊनोदरी—वस्त्र पात्र कन्दल आदि धमण के समय में

१ स्थानाग ३. १५२

२ ओमोयरिया तुविना द-वमोयरिया य भावमोयरिया।

—भगवती सूत्र

३ उत्तराध्ययन ३०. १४

महयागी बनते हैं। अतः उह उपकरण कहा गया है उपकरणों का मर्यादित करना, अपने पास हाने पर भी आवश्यकता से कम वस्त्र, पात्र आदि का उपयोग करना। आवश्यकताएँ जितनी अधिक बढ़ायी जाय उतनी अधिक बढ़ती जाती हैं और जितनी भी कम की जायें उतनी बढ़ सकती हैं।

माधक का शरीर माक्ष माधना के लिए है। जब तक उस शरीर में मोक्ष की साधना होती है तब तक वह उस शरीर की रक्षा करता है। साधक भयकर मर्दी और गर्मी से बचने के लिए वस्त्र आदि को धारण करता है। ताप लज्जा के कारण शरीर के अंगों का आच्छादन करता है। दश मशक आदि न काट इसलिए भी वह वस्त्र को धारण करता है। जब तक समय यात्रा के लिए वस्त्र आवश्यक होता है वहाँ तक वह उसे धारण करता है और आवश्यकता न होने पर वह उसे छोड़ देता है। समय यात्रा के लिए आवश्यक होने के कारण उन वस्त्रों की गणना परिणाम नहीं की जाती। जिस प्रकार माधना के लिए शरीर आवश्यक है और शरीर रक्षा के लिए भोजन आवश्यक है उसी प्रकार वस्त्र और पात्र भी आवश्यक हैं। भगवती^१ में परिग्रह के—कम परिग्रह शरीर परिग्रह आदि भाण्डमात्र उपकरण परिग्रह—ये तीन प्रकार बताये हैं। जब इन वस्तुओं में मूर्च्छाभाव और ममत्त्व होता है तो वह परिग्रह कहा जाता है, अपना नहीं। किन्तु मयमी माधन मयम हेतु उपकरण रखना है।

आचाराग आदि में श्रमण के वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों की मर्यादा और विधि का निरूपण किया गया है। साधना करने में पूरा समय धन के लिए एक वस्त्र और अधिक तीन वस्त्र तथा श्रमणियों के लिए एक वस्त्र एक पात्र यती पात्र की मर्यादा है। श्रमण और श्रमणियों के लिए जितना पात्र और वस्त्र का मर्यादा है उस मर्यादा से कम वस्त्र-पात्र रखना—जैसे एक वस्त्र एक पात्र रखना उपकरण ऊँचा नहीं है।

उपकरण उन्नादरी श्रमण के लिए ही आवश्यक है यह बात सभी श्रमणों भी समझने की उतादरी पर मरता है। आज के युग में सब विरग और विविध विज्ञानों के वस्त्रों का अध्ययन उह पान के लिए ही मरता जाता है और उह प्राप्त करने के लिए वह अनारक्ष्य रूप में सब का त्याग कर जाता है। सम विज्ञानमर्चा मरता के लिए उन्नादरी रख

धाण दया है। दम प्रकार की ऊनादरी से समाज में मुख्यस्थान स्थापित हो जाएगा।

भवन-दान उन्नीहवा जितना भा खाते-पान व पन्थ है व समा पन्थ भक्त-पान के अतः परमार्थित विग जात है। प्रस्तुत तप कर्म वाता माधव मन्था और परिमाण दाना दक्षिणा में मर्यादा करना है। पुण्य का पूरा आहार वस्त्रों का प्राग (कबूत) मन्थो का अठ्ठाईस कबूत और नगुमक का चौबीस प्राग माना गया है। अपने आहार में कम आहार ग्रहण करना भवन पान ऊनादरी है।

आठ प्राग खान वाला अन्नाहार ऊनादरी तप करना है बारह प्राग ग्रहण करने वाला अपाध ऊनादरी तप करता है गालह प्राग खान वाला अध ऊनादरी तप करता है चौबीस प्राग खान वाला पादान ऊनादरी तप करता है द्वादश प्राग खान वाला विविध ऊनादरी तप करता है।^१

जितना प्राग मुह में मुखपूयक वा मक् उतना एक कवल कहना है। जिस व्यक्ति का जितना खराब है उसका वस्त्राभोग हा सामान्य तथा उस व्यक्ति के लिए एक कवन माना जाता है।^२ मूलाराधना में कवल का परिमाण १००० खावना के पिण्ड का माना है।^३

व्यवहार में मन्थ व्यक्तियों का आहार समान नहीं होता। कुछ व्यक्तियों का आहार मात्रा बहुत अधिक होती है तो कुछ व्यक्ति बहुत ही कम आहार ग्रहण करते हैं। बौद्धिक श्रम करने वाले और शारीरिक श्रम करने वाले के भी आहार की मात्रा में अन्तर होता है तो क्या बौद्धिक श्रम करने वाले ऊनादरी तप करने हैं? उनका आहार उनकी क्षुधा से किंचित मात्र भी कम नहीं होता।

वस्तुतः जितनी क्षुधा हो उससे कम आहार करना ही ऊनादरी तप है। ऊनादरी तप में साधक पेट का पूरा नहीं भरता वह कुछ खाती रखता है। खाली रखने में वाचन सस्यान विवृत नहीं होता। आयुर्वेद की दृष्टि से उदर का आधा भाग भोजन से भरा जाय एक चौथाई भाग पाना के लिए खाली रखा जाय और बाकी हवा के लिए सुरक्षित रखा जाय। जो

१ औपपानिक समवसरण प्रकरण सूत्र ३३

२ जतिश्रो जम्प पुरिमस्म आन्तरा तस्मान्तरस्म वनीमइया भाया तन्पुरिम देस्त्राय नवी।
—मधुरी ७/१ वृत्ति

३ प्रायो आवि सहस्रत्रुनमिन।

—मूलाराधना दण्ड प ४७७

इस क्रम का भग्न करना है यह व्याप्ति स्वस्थ रहा रह मानना । कमी-कमी स्वादिष्ट और मा के गुण आहार मित पर अधिक मात्रा में आहार कर दिया जाता है । उम्र स्थिति में पाना और यही तरह कि हवा का स्वाद भी आहार ग्रहण करता है जिसे उम्र अत्यन्त प्रेक्षणीय अनुभव होता है श्वाभ सन में भी ठिठ्ठाई होती है । अभी अभी व्यक्ति का ध्यान भी नहीं रहता कि उम्र कितावा पाना है । वह अपना पेट घानो सन कर खाता चला जाता है पर जय भोजन के बाद उम्र पाना पाना है ता-स समय पेट फटन सा लगता है । अधिक आहार से शरीर में आलस्य प्रभाव और भीषण महसूस होता है । अजीर्ण जम मयस्वर राग हा जाने हैं । मुँह में स दुग्ध आती है । पेट में अपारा आ जाता है सराव डकार आ लगती है और उन्मत्त आन ह । जिसे आहार का अधिग्रहण या अनुभाग वमन के द्वारा बाहर निष्काश जाना है । अतिहार भाटा जाना है । अथ अनक राग भी पदा हा जात ह । इस विपरीत जा कम खाता है वह भी भी घाट में नहीं रहता क्योंकि उसका पाचन अच्छी तरह से होने का कारण मन में प्रसन्नता रहती है ।

आचार्य शिवकोटि ने लिखा है—ऊनादरी से कमों का निद्रा और आत्म शुद्धि ता हाती ही है, साथ ही निद्रा विजय स्वाध्याय पर समय इन्द्रियजय और समाधि प्राप्त हाती है । अधिक आहार करने से अथ माधनाओ में आलस्य आने लगता है और शरीर की सम्पूर्ण ऊर्जा पाचन में ही नष्ट हो जाती है ।

भाव ऊनादरी—भाव ऊनादरी से तात्पर्य है—आंतरिक वृत्तियों को ऊनादरी अर्थात् आंतरिक अशुभ वृत्तियों का कम करना । क्रोध मान, माया लाभ आदि आंतरिक वृत्तियाँ हैं । इन वृत्तियों का सन्तुल्य करना माधक का लक्ष्य है । किन्तु इन कपायों को एकदम नष्ट करना समझ नहीं है । उसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है । जैसे आहार ही मात्रा धीरे धीरे कम की जाती है वैसे ही कपायों को मात्रा का भी धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जाता है । कपायों का कम करना ही भाव ऊनादरी है ।

शिष्य न भगवान से जिज्ञासा प्रस्तुत को—भगवन । भाव ऊनादरी का कितना प्रकार है ?

भगवान ने परमाया—क्रोध की अल्पता, मान की अल्पता, लाभ की

अल्पना शब्द की अल्पता और कलह की अल्पता—भाव ऊनादरी का पांच प्रकार है।

ज्या ज्या जीवन में कषाय का मात्रा कम होती है त्या त्या शांति की मात्रा बढ़ती है। इसलिए कषायों का कम करना तथा अल्प भाषण आवश्यक है। जो अधिक बोलता है उस भाषा का विवर नहीं रहता। वचन एक तरह से रत्न है। मुख रूपा त्रिजारी से बाहर निकालन के पूर्व चिंतन करना चाहिए। जितने कम वचन से काय हाँ सके उतना ही बोलना उचित है। माधक के लिए कहा गया है—वह कम बोल, परिमित बोल। जो सुधनी माधक है वह कम से कम बोल।^१ कम शब्दों में कहो जानवाली बात का अधिक सबीन करे मर्यादा से अधिक मत बोल।^२ जो अधिक बोलता है वह सत्य वचन की आराधना नहीं कर सकता। वाचालता सत्यवचन का घातक है। वाचाल व्यक्ति का बड़ा दुर्गुण होती है जसी मूढ़ बान वाली कुनिया की होती है। वह जहाँ भी जाती है वहाँ उस लाग दुश्चरित हैं।^३ इसीलिए बिन कम बोलत है और मुख अधिक बोलना है।

अल्प भाषण भी ऊनादरी है और कलह का घूँन करना भी भाव ऊनादरी है। कलह करने में असमाधि होती है।^४ ब्रह्म श्रुति ने भी कहा है—'कलह करने वाला जीवन में सुख समृद्धि, लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। वह तो घघकत हुए अग्नि पिण्ड का तरह है जो स्वयं तो जलता ही है साथ ही जो भी उसके सम्पर्क में आता है उस भी जलाता है।'^५ कलह का मूल भाव कषाय ही है। कलह से घट-बूढ़ साम्राज्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान् ने माधक का उत्प्रेरित किया कि वह कलह का शांत करे। यदि परस्पर में कलह हो जाय तो जब तक परस्पर क्षमायाचना न कर ले तब तक श्रमण का आहार पानी प्रश्रय नहीं करना चाहिए। जो कलह का शान्त नहीं करता वह आराधन नहीं होता।^६ इसीलिए भाव ऊनादरी में कलह का भी अल्प करने का मंदश है।

१ अल्प भाषात्र सुब्रह्मण्य ।

—सूत्रसंग्रह १/८/२४

२ निरुद्धग वा विन दीहणवा ।

—सूत्रसंग्रह १/१४/२

३ नाश्वल वएज्जा ।

—सूत्रसंग्रह १/१४/२५

४ कलहस्य अममान्दिर ।

—शास्त्रसंग्रह १

५ न सधन्त रायनगन ।

—श्रुति ७/३२/२१

६ जो न उवममद उन्न शन्य आराणा वा उवममद उन्न अजि आराणा ।

—सूत्रसंग्रह १/३५

(३) भिक्षाचरी

यह तृतीय तप है। माघा अपना अतर्मानगम नाना प्रकार मत्सर नेत्र आहार को ग्रहण करता है। साधक भिक्षा खाता है किन्तु वह भिक्षाग्री नहीं है। उमने जीवन का कण कण म अहिंसा, मत्सर का समय का माध्याज्य होता है। यह अत्यंत गतापी होता है। केवल ज्ञान निर्वाह के लिए गृहस्थ के घर में मत्सर मात्र म शुद्ध आहार ग्रहण करता है। श्रमण को जा भिक्षाचरी है उमने लिए आगम माहित्य म गावरी और कहा पर मध्वरा वृत्ति जीर कटी पर 'मध्ववृत्ति' कहा गया है। उत्तराध्ययन,^१ दशवर्गानि,^२ आचाराग^३ प्रभृति आगम म भिक्षा के लिए गोबर" शब्द अधिग माध्या म प्रयुक्त हुआ है और गोबरग" शब्द भी आया है। 'गाचराग' अर्थ है 'गाय की तरह वन' भिक्षा के लिए परिश्रमण करना।

आचार्य जिनदास गणों महत्तर और आचार्य हरिभद्रन निवाह जने गाय, यह घास घटिया किम्ब की है और यह घास घटिया किम्ब की है इस प्रकार का भेद विय जिना अपने उदर पापणाथ वह एक विनारे के दूमरे विनारे तक चरती हुई चली जाती है, वह जिस घास का चरती है उसे नष्ट नहीं करता जिना जड़ उग्राड घास का चरती है वस हा धन भी जिना विसा गृहस्थ का पष्ट दिय, भिक्षा ग्रहण करता है। वह यह साचता कि यह सरस आहार है या नीरस आहार है। यह श्रमण का घर है या यह निघन घर है। जिना भेद भाव किय भिक्षा ग्रहण करता है।

अतीत काल म श्रमण की भिक्षा का वणन करते हुए कहा गया है कि यह ऊँच, नीच और मध्यम कुला म समान भाव से भिक्षा ग्रहण करे। पर यह स्मरण रखना चाहिए कि जा गहित कुल है या जा व्यक्तिक कि मर घर म मत आना या जिस घर के अधिपति का अतमादस का सद्व भावना हा कि कहा यह श्रमण गुप्तघर के रूप म ता मेर पर्वत आ रहा है मेरे पारिवारिक जिना के साथ इसके अनुचित संबंध तो नहीं ह, इस प्रकार उसके मानस म द्वेष भावना प्रबुद्ध होता श्रमण का उग्र घर म प्रविष्ट नहीं होना चाहिए।^४ वह ऐसे कुला म जाय जहाँ उनके

१ उत्तराध्ययन ३० २५

२ दशवर्गानि ५ १ ३, हारिभद्राया टीका पत्र १६३

३ आचाराग २/१

४ दशवर्गानि ५ १ १७

प्रति सन्भावना हो, विशुद्ध आहार प्राप्त हो सकता हो। इसीलिए उसकी भिक्षा गोचरी है।

गाचरी का मधुचरी इसलिए कहते हैं^१ कि जिस मधुकर फूला पर मड़राता है और थोड़ा थोड़ा रस लेकर उड़ जाना है और फिर जय फल पर बैठकर रस लेता है वह फला का कष्ट नहीं देता और स्वयं भी तप्त होता है वैसे ही श्रमण भी गृहस्थ का कष्ट न देकर भिक्षा ग्रहण करता है। श्रमण मधुकर और गाय की वृत्ति के अनुसार भिक्षा ग्रहण करता है।

बुद्ध और बौद्ध परम्परा में भी मधुचरी वृत्ति एक आदर्श वृत्ति मानी गयी है। वृत्तिमक्षेप जा गाचरी के लिए व्यवहृत हुआ है उसका कारण है गाचरी में मनावाछित वस्तु उपलब्ध नहीं होती। कभी गरमा गरम आहार की आवश्यकता होता है उस समय बामो और ठंडा मिलता है तथा कभी मधुर आहार की इच्छा होता है, किंतु खट्टा सूखा और नारस आहार प्राप्त होता है। श्रमण जा भी आहार मिल जाता है उस आहार को प्राप्त कर मन में पूर्ण समुत्पत्ति होता है। वह रमना इन्द्रिय पर पूर्ण नियंत्रण करता है। इसीलिए गोचरी का वृत्तिमक्षेप कहा है।^२

भिक्षा अपनी इच्छा पर अवलंबित नहीं है। वह पराश्रित है। उसे जो भा उपलब्ध हो जाय उसी में सन्तुष्ट करना होता है। श्रमण की भिक्षा पूर्ण अहिंसक और विशुद्ध होता है। श्रमण भिक्षा के लिए न स्वयं जीव हिंसा करता है, न करवाता है और न करन वाले का ही अनुमोदन करता है। वह न स्वयं पकवाता है न पकवाना है और न पकाते हुए का अनुमोदन करता है। साथ ही न स्वयं खरीदता है न दूसरा ॥ खरीदवाता है और न खरीदकर लाने वाले का अनुमोदन करता है। इस तरह उसकी भिक्षा नौ विधियां से पूर्ण विशुद्ध होती है।^३ वह गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए जाता है और जो सहज रूप से मिल जाता है उसे ग्रहण करता है।

श्रमण के पास जा कुछ भी वस्तु होती है वह वस्तु भिक्षा में प्राप्त

१ दशवर्गादि ११

मुलना करे—धम्मपम् पुष्पवा १४/६ तथा महानारत्त उपायव ३४/१७
मयामधुगमादत्ते रसन् पुष्पाणि पटपम् ।
तद्वदधन्ति मनुष्येभ्य आत्मादा अविहिंसया ।

२ समवापायं सं० ६

३ एव कोटि परिमुत्ते भिक्षव पण्यत्ता --- ।

—स्थानां ८/३

होना है व दाहिने मुख की ओर आदि मन्त्रिणा भा होना है। इसमें प्रत्येक माधव का निम्न स्थिति न हो और उसके हृदय में अमूर्च्छाभाव न हो। यह सब निम्नोक्त विधि द्वारा करने कर मन्त्रिणा। जिन्हा उन समय धन का अथवा परिचय तथा दाया दाहिनी दि में अमूर्च्छा कुत्र में जमा हुआ मन्त्र अमुक परिचय है और न उम नान प्रदान करने वाले का हुक्म हो करना चाहिए। क्योंकि उमम भिन्ना म दाया पगता है। यह सब प्रत्येक है कि भिन्ना नन याता नि स्वाध बुद्धि में और स्वागा समस कर। यही भिन्ना निर्माण मानी जानी है।

भिन्ना नन व निम्न माधव जय प्रस्थित होना है तब व मन्त्र तब करना करता है कि मुझ आज निम्न तरह म भिन्ना लनी चाहि। यह व मन्त्र आठ प्रकार में कर मन्त्रा हैं—

(१) पश्चिमा—पश्चिमा की तरह गांव में जा घर हो उन पक्षों वार भागा म विभक्त कर चौदह गति म भिन्ना लेना।

(२) अधपश्चिमा—आ मागा म विभक्त कर भिन्ना लेना।

(३) गामुत्रिमा—गाय व मूत्र की धारा की तरह टनी मन्त्रा गति म भिक्षा लेना।

(४) पक्षम वीथिका—पक्ष की भानि बीच बीच में घरा का ऊपर भिक्षा लेना।

(५) गवाश्रयणमा—एक आर म घरा म भिन्ना ग्रहण करना हुआ बना जाता और उमक निनार पहुँचकर लौटते समय दूसरी पक्ष के वार म भिक्षा लेना।

(६) शलाघत—शाल व समान गोत्र चक्करदार गति से भिन्ना हो मन्त्रा।

(७) श्रुतगति—सरल गति से भिक्षा लेना।

(८) वक्रगति—टङ्की गति से भिक्षा ग्रहण करना।

जिस गति से भिक्षा व लिए धमन गमन करता है उस स्थिति में आठ प्रकार बताये गये हैं।

आचार्य बुद्धि दन कहा है—जो धमन भिक्षा के दोष से रहित भिक्षा ग्रहण करता है यह वस्तुतः अनाहारी तारकी।^१

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जो श्रमण की भिक्षाचरी बड़ी मनु है। उसकी भिक्षाचरी में और जब भिक्षारी के भोग मांगने में रात का अंतर है। ज्ञान के लिए भिक्षा शब्द का व्यवहार होता है। किंतु दाना की भिक्षा देने की विधि और प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर है। भिक्षारी का कोई आचार संहिता नहीं जानी। उसका कुछ भी भिन्नता है चाहे वह सचित्त हो चाहे अचित्त पण्य हो चाहे नशीन पदार्थ ले हो, चाहे पसा आदि भा हो उसमें भी कुछ नहीं होता है। भिक्षारी का जो वे वस्तु प्राप्त होगी उसे वह सग्रह करके रखना चाहता है किन्तु श्रमण ग्रह नहीं करता। भिक्षारी दीनवर्ति से याचना करता है किन्तु श्रमण दीन भाव में भिक्षा लेता है। भिक्षारा दान प्रणता के गुण का उत्कीर्ण करता है किन्तु श्रमण भिक्षा के लिए किसी की गुण गाथा नहीं गाता। यदि भिक्षारा का भिक्षा न मिले तो वह दान न देने वाले को शानी व आप भी दे देता है किन्तु श्रमण किसी का भी शाय नहीं लेता और न किसी प्रकार का अपमान ही करता है। हृदय में दुर्भाव भी नहीं जाता। जाता जो भी देता है भिक्षारी उसे उसी क्षण ग्रहण कर लेता है किन्तु श्रमण इस प्रकार ग्रहण नहीं करता वह देखता है कि जो क्या वस्तु है वह मदोप तो नहीं है। इस प्रकार भिक्षारी में भिक्षा लेने में विषय का प्रभाव होता है किन्तु श्रमण की भिक्षा विनयुक्त जाना है।

आचार्य हरिभद्र ने भिक्षा के तीन प्रकार बताये हैं—(१) दीनवर्ति (२) पौरुषघ्नी और (३) मवसम्पत्करी।^१ जो व्यक्ति अनाथ है अपग है या आपत्ति से सन्नत है वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं वह दीनवर्ति भिक्षा है। जिनके शरीर में मामय्य है कमजोरी की शक्ति होने पर भी काम से जा चराकर जा भिक्षा मांगने है वह पौरुषघ्नी भिक्षा है। यह भिक्षा पुरुषत्व की नष्ट करने वाली है। ऐसी भिक्षा देश के लिए भार रूपा है। तृतीय भिक्षा मवसम्पत्करी है। जो श्रमण उदर निर्वाह के लिए गृहस्थ के घर में उमर अपने लिए बना हुआ निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं वह मवसम्पत्करी भिक्षा है। भिक्षारी की भिक्षा दीनवर्ति और पौरुषघ्नी होती है जब कि जो श्रमण की भिक्षा मवसम्पत्करी होती है। मवसम्पत्करी भिक्षा से देने वाले का भी उद्धार जाता है और लेने वाले का भी। ज्ञान का सदैव प्राप्त जानी है।

१ मवसम्पत्करी चका पौरुषघ्नी तथापरा।

वृत्तिभिक्षा च तत्त्वं रिनि भिक्षा विधोक्तिः ॥

दान प्रदान करने जान का यह ध्यान रखना चाहिए कि देव वस्तु शुद्ध हो, दाता की भावना भी विमल हो और दान ग्रहण करने वाला भी शुद्ध हो ।

स्वाभाव^१ भगवती^२ उत्तराध्ययन^३ और औपपानि^४ म भिक्षा चर्या यह नाम आया है । समवायाग^५ और तत्त्वाय मूत्र म^६ भ्रमण वृत्ति मन्त्रेय और 'वृत्ति परिमलना' कहा गया है । भ्रमण मन्त्र अभिप्रायिक भिक्षा के लिए पढ़ना होता भिक्षा मन्त्रों हाना स्वाभाविक है इसीलिए इन्हीं वृत्तिमन्त्र पढ़ा गया है । औपपानि^४ और भगवती^२ म इसके तीव्र भेदा का उल्लेख है । स्वाभाव^१ और उत्तराध्ययन^३ म अथ भेदा का भी निरूपण है ।

प्रसिद्ध टीकाकार आचार्य तिलक^{११} ने भिक्षाचर्या का अर्थ केवल भिक्षा के लिए भ्रमण करना ही नहीं दिया है उनका मत यह है कि 'भिक्षाचर्या' म जो चर्या शब्द आया है वह भक्ति या भ्रमण का वाक्य है । उपलब्ध भिक्षा का गाना भिक्षा से प्राप्त जा भी पदाथ है उस पदार्थ को समवाय म गाना उग आहार को निम्न नहीं करना और आहार को स्वादिष्ट बनाने हेतु मयाजग जानि जो दाप है उन दापों से भी विदुष भोजन करना । आहार नान के पशुनाम जब तक गुरुजना के समक्ष आलाचना न की जाय तब तब आहार ग्रहण न किया जाय, गुरुजना के समक्ष आलाचना करने का अर्थ यह है कि यदि भिक्षा म कही दाप लगा है तो उसका प्रायश्चित्त न कर शुद्धीकरण किया जाय ।

भ्रमण प्रतिभ्रमण मूत्र म^{१२} यह विधान है कि यदि घर के द्वार बन्द हो तो उग द्वार का गाना भ्रमण का भिक्षा के लिए घर के अन्तः प्रवेश न करना चाहिए । क्योंकि गृन्मथ यदि किसी काय म व्यस्त हो और भ्रमण अमान्य सिवाह खानकर यदि अन्तर जाता है तो

१ स्वाभाव ३३ १८२

३ उत्तराध्ययन ३० =

५ समवायाग ६

७ औपपानि ३०

८ स्वाभाव ५१ ३६६

११ आचार्यचर्या मन्त्र भ्रमणाय तृतीय पुन भ्रमणाय । भिक्षाया चर्या मुक्तिर्लभः ।

२ भगवती २५ ७

४ औपपानि ३०

६ तत्त्वायमूत्र २/१६

८ भगवती २५-७

१० उत्तराध्ययन ३० २५

उम अनुचित प्रतीत हागा । अपवान् माग म यन्नि वार्त् विनाय परिस्थिति
ममत्पन्न हा ॥ अदम सात है ।

धमण का मिठा 'नन' का निग जाने समय माथ त कुत्त गाय आदि का बछड़, सेवन हुए बच्चा का ऊपर हाकर नहा जाना चाहिए। इससे जाया का शिराघना हान को सम्भावना ता है न तथा ग्राह सम्पत्ता का अष्टि म भी अनचित है।

भाजन तयार हान पर भाजन का कुछ अन्न पुण्याय निवादन
 रत किया जाता है। यह अर्घपिण्ड रत्नापा है। वं पुण्याप हान
 के कारण धर्मण के लिए मेला निपिण्ड है। नगो प्रकार रत्नापा आदि
 व लिए जा भाजन तयार किया जाता है वह वनि कहलाता है।
 धर्मण को दान देने के पूर्व जाता मधुप्रथम आयुधर शिवम हनु वनि का
 चारो शिवाया म पंचक या अग्नि म नामकर जा भिन्ना प्रदाय करता है
 वह वनि प्राभविता कहलाता है। नम प्रकार का भिन्ना धर्मण करने म
 धर्मण व निमित्त स अग्नि आदि जीवा रा शिवायना का द प समता है।
 अत यह भी रत्नाप्य है। धर्मण व निमित्त पदक रत्नी सि ता भा रत्नाप्य
 है। अत भिक्षुका के लिए पदक विवासा हर्ष भि ग म म भिन्ना रत्ना भी
 धर्मण के लिए निपिण्ड है क्योंकि इसमें अ त भि त का का अ रत्नाय समन
 की गभावाता है।

आधासम आति नादमुक्त जान की लजा पर भा समल का बर
आपार दलन ता करवा आति आपार मय समर बलन लीला ली
करनी आति । ताकाविक परिमिति पर विवकमुक्त बि रत बनना
आति । एहम वे घर भमल का वृषात आ डमु म दलन करन है
बल ली पर ली हा वनी अला पर म ल मल ब लिन बि मल मल
म बरी लीला की विगलना व मभादना म ली है । मल का विना म
उदर पुनि ब निम आलन और लना का लम बना बनन ब लिन । विमल
परिमिति म दल ब लिन विमल आ दलु का अदमकना ल ल
बल अलग है और दल भा परिमल मल लल ली ललन बलिन विमल
विमल भा परम लल । हर विमल पर ल मलन पर लमल लल ली लल लल
ल ल ली मभादना लली है । हर लल लल लल लल लल लल लल लल लल
ब लिन ।

(੯) ਵ ਫੀ-ਪੁਸ਼ਟ

“तत्त्वज्ञानात्पुनश्च प्रवृत्तिरिति । तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं प्रवृत्तिरिति ।”

२१ वा ३ वें प्रश्न उत्तर करने हैं। शिक्षा विभाग के अध्यक्ष महोदय ने कहा-

किन्तु स्निग्ध भोजन का सेवन भी करता है, पर वह यह ध्यान रखता है कि मुझे स्निग्ध भोजन उतना ही करना है जिससे शरीर में विकार न उत्पन्न हो। जो नित्यप्रति मर्यादा रहित विषय को ग्रहण करता उसे पाप भ्रमण कहा गया है।

भगवती^१ में स्पष्ट बताया है कि जिस प्रकार साप विल में प्रवेशता है वह प्रवेश भीषा करता है वैसे ही भ्रमण सीधा आहार ग्रहण करेता है वह आहार का स्वाद न ले। आचाराम^२ में कहा है—भ्रमण को शर ग्रहण करते समय स्वाद लेने का भावना उदबुद्ध हो ता उस ग्रास बाएँ दाढ़ में दाहिने दाढ़ का आर नही ले जाना चाहिए। स्वाद के लिए शर को चबाना या चूसना भी निषिद्ध है। यह विशेष रूप से ध्यान देने का है कि एक बार विषय ग्रहण किया जा सकता है, पर स्वाद ग्रहण किया जा सकता है। स्वाद न लेने से भ्रमण आहार ग्रहण करता हुआ तप करता है। अस्वादवृत्ति के कारण वह सात आठ कर्मों के बंधन शिथिल कर देता है। यही तक कि अस्वादवृत्ति रखते हुए आहार ग्रहण करता हुआ भी भ्रमण कैवल्यान को प्राप्त कर लेता है।

स्वाद पर विजय प्राप्त करने पर ही रस-परित्याग हो सकता है। रस-लालुपी है वह सरस आहार के लिए मर्यादा का भी उल्लंघन सकता है। किंचित स्वाद में आसक्त साधक अपने मन को बंधन में नहीं सकता। अतः साधक को रसासक्ति से बचना चाहिए। अधिक रस सेवन से शरीर में विकारों की वृद्धि हो सकती है। मन चंचल और द्रव्य उत्तेजित होनी है अतः सरस पदार्थों का अति-सेवन नहीं करना चाहिए।

दशवकालिक^३ में कहा है—विभूषा स्त्रीसङ्ग, और प्रणीतरस मन—य तीनों आश्रमा वेपथा करने वाले साधक के लिए तालपुट विष के समान हैं। तालपुट विष एक क्षण में मानव का समाप्त कर देता है। रस परित्याग आवश्यक है। औपपातिक सूत्र^४ में रस-परित्याग का स्तर से वर्णन मिलता है। वही उनके निम्न प्रकार बताये हैं—

विलम्बित पन्थगम्राण अप्याण आन्तरमाहारेह ।

—भगवती सू० ७/१

आचाराम ८/६

विभूषा इति ममाग्नी पणीयरमभोग्य ।

नरस्मत्तगवेनिम्न विम तान्तिउह जहा ॥

—दशवकालिक ८/१६

औपपातिक सूत्र १६

[illegible]

यन्तुस्त्रिभिः माह दैवि कायकर्मणि विद्या मया जाता, हाता है। माधव का लक्ष्य तो आत्मा का विशुद्ध यथात्ता है। जग-या म यदि मल है तो उस मैल का अन्त कर्म के द्वारा या का रिमी पाप म रणवर अभिनि में नपाया जाता है। पात्र का लक्ष्य तो उच्च है। तपाना पी को ह विन्तु रिना पात्र के माध्यम से पी लय गही मयता। अगति पा के माध पात्र भी तपना है। यम ही आत्मा पर मय विचार का लक्ष्य करने हेतु माधव का लक्ष्य आत्मा का तपान का हाता है विन्तु आत्मा का तपान शरीर म हाते म शरीर का भा तपामा जाता है। आत्म शुद्धि का लक्ष्य होने के कारण तपान समय पीडा हात पर भी साधक पीडा की अनुभूति नहीं करना क्योंकि वह यत् समझना है कि यह पृथक् है और मैं पृथक् ह।

(७) गो बोहिवासन—गाय दुहने की स्थिति में बठना ।

(८) पयवासन—पन्नग की जावृत्ति में बठना ।

इनके अतिरिक्त ब्रह्मासना जिनमें केवल मिर और गडिया का होषण स्पष्ट होता है तथा भद्रासन आदि का उत्पन्न भी प्राप्त होता है । जनसंख्या में किसी आसन विशेष पर विशेष बल नहीं दिया है । ब्रह्मासना अधिक उपयोगी माना है जिसमें बठकर गाधना में स्थिरता आता है ।

कायकलेश में आसना के साथ ही आनापना का भी उत्पन्न होना आवश्यक है । परित्कार कर गोष्म श्चतु म सूय रश्मिया की आनापना सना के सदा में यस्त्रा का हटाकर शीत की आनापना लगा और वषा में एक स्थान पर अवस्थित होना और दश भणक आदि के परीपहा का सहन करना ।

इस तरह प्रस्तुत तप में साधक त्रिविध प्रकार के कष्टों का सहन से सहन करता है । शरीर के प्रति निमग्नत्व होने से उसे मग्न और मग्न के प्रति भी वह उदासीन रहता है । आचार्य वसुनिधि^१ ने आचार्य निवृत्ति एवं स्थान, उपवास, बला, ठंड आदि का द्वारा शरीर का कष्ट कायकलेश माना है । श्रुतसागर गणि^२ के अनुसार गोष्म श्चतु म दश शीत श्चतु म खल स्थान में और वषा श्चतु म वृक्ष का नीच लटना, विविध प्रकार की प्रतिमाएं और आसन करना कायकलेश है । उन्होंने यह भी कहा है कि कायकलेश अपनी दृष्टि के अनुसार किया जाता है और पन्नग समागत कष्ट है ।

(६) सलीनता

समाराभिमुख आत्मा का विषय कषाय से हटाकर जल तमुसा बन और उसके लिए प्रवस प्रयास करना प्रतिसलीनता तप है । प्रविशने में आत्मा को पर भाव से हटाकर स्व भाव में लीन बनाया जाता है । स्वलीनता ही सलीनता है । दूसरे शब्दों में उसे जललीनता भी कह सकते हैं । जो साधक स्वलीन है उसे बाह्य पदार्थों के प्रति आकर्षण नहीं होती ।

कहा जाता है कि कुछ द्वापा में एक विराटकाय पना होते हैं कि तब व अपने पक्ष फलात है तो ऐसा प्रतीत होता है जो वही विराटकाय

१ आपदिनिधि वरुणी एषद्वारा छन्दोदय शब्दकोश ।

२ श्रीरुद्र गणेशाय नमः शिवाय मुनेयभ्यो ॥

—वसुनिधि आचार्य द्वारा लिखा ।

३ गन्धर्व पत्र ६/१६ अथगायत्रीय कृति ।

हो। जब उस पर कोई आक्रमण करने आता है तो वह अपने पखा का इस प्रकार समेट लेता है कि वह पर उस रूप में दिखाई नहीं देता और वह आक्रमण करने वाले पर टट पड़ता है। वह सभी बहुत जागरूक होता है। वैसे ही साधन को अपनी इन्द्रिया के विकारा का गोपन करना चाहिए। गोपन करने की कला का प्रतिमनीनता बड़ा है।

जाग्रत मार्गस्थ में अनेक स्थानों पर ध्यान के लिए इन्द्रिया का गोपन करने वाला यह विशेषण दिया है। जिस वस्तुओं अपनी इन्द्रिया का गोपन करता है वैसे ही साधक भी अपना इन्द्रिया का वश में करता है। भौतिकवाद की चकाचौंध में पाला पासा हुआ इंसान साक्षी है—छाया भिजा आग मात्र धरा। वह इन्द्रियनिग्रह का अप्राकृतिक मानता है अमर्यादित जीवन जोन में आनन्द की अनुभूति करता है। पर उस स्मरण रखना चाहिए कि भाग में राग रहा हुआ है। उनसे कभी भी तृप्ति नहीं मिल सकती। अतः सुख का मूल मंत्र उद्दाम लालसाए नहीं, किन्तु उन लालसाओं पर नियंत्रण करना है।

भगवती^१ में प्रतिसलीनता तप के (१) इन्द्रिय प्रतिसलीनता (२) वपाय प्रतिसलीनता (३) योग प्रतिसलीनता और (४) विविक्त शयनासन संन्या—ये चार प्रकार बताये हैं। उत्तराध्ययन^२ में जो केवल विविक्त शयनासन को ही प्रतिसलीनता में बताया है वह सर्वत्र दृष्टि की अपेक्षा से है।

इन्द्रिय प्रतिसलीनता में इन्द्रिया का उनसे विषयो की ओर से माह कर साधक का स्व स्वरूप में लीन रहने के लिए प्रेरणा दी है।

वपाय प्रतिसलीनता में वपाय से वचन के लिए उत्प्रेरित किया है। वपाय जन्म मृत्यु चक्र का मूल है।^३ वपाय जन्म मरण का जड़ का सिक्का करता है। वह ऐसी मादक मदिरा है जिसका पीने के बाद प्राणी को भान नहीं रहता। वह व्यक्ति को विवर्कभ्रष्ट बनाता है। इसीलिए वपाय जिनभद्रगणों क्षमाधर्मण^४ ने कहा है—दक्षान काटि पूव

१ नाता सूत्र ४

२ भगवती २४—७

३ उत्तराध्ययन २०—२८

४ जातारागनिगुक्ति १८६

५ ज अज्जिय चरित्त सुण्णए वि पुव्वकोटीए ।

त पि वमायमत्ता नासद नरो मुत्ताण ॥

—निशायभाष्य २७६५

तब मन्त्राण माध्याम कर जा तब प्राप्त किया है। मन्त्र मन्त्र पर मन्त्र के कथाय से गूँट हा जाता है। यद्विगा मे बह्विगा भाजन भा कर नि पर विगास्त बा जाता है। मन्त्र शरीर के निग पापर नगी कर्कर जाता है। तब ही कथाय के तीव्र निग म माध्याम जा प्रमृत्त कर्कर यह विगास्त बा जाता है। अतः जा मन्त्रगुणा का विगास्त करता कर्कर उत माध्याम को तात्परि कि ये कथाय म अधिग्राहिण बचने का करे। यह स्मरण रग कि कथाय निग गरी शत्र है।

कथाय अनन्तर पाव है। यत अ दर मे गरी हुन मन्त्री ह। कर निमित्त मित्त ही यत मन्त्री उदनुद्ध हा जाती है। इमनिग र पर नियन्त्रण अत्यधिक आवश्यक है।

योग प्रतिगलीनता - जैन परम्परा म याग के तीन प्रकार बताये- मनायोग यत्रनयाग और काययाग। तीन यागा का प्रवृत्ति कभी कर हाती ह कभी म अशुभ हाती ह। शुभ की प्रवृत्ति पुण्य ह और अशुभ पाप है।

यहाँ यह स्मरण रगता चाहिए कि आचार्य पद्मसिंह ने नि वृत्तिपा के निरोध का याग कहा है। बौद्ध आचार्यों ने कुशल प्रवृत्ति याग कहा ह जबकि जन परम्परा म मन बचन काया की प्रवृत्ति याग कहा ह। अथ दशना म प्रवृत्ति का राका के अध म याग का प्रयाग हुआ ह जबकि जन दशन मे प्रवृत्ति के लिए याग शब्द आता। एष म प्रवृत्ति ह दूसर म निवृत्ति ह। यहाँ पर यागनिरोध का सार प्रतिगलीनता कहा ह। इसलिये याग प्रतिगलीनता के भी (१) मना प्रतिगलीनता (२) बचनयोग प्रतिगलीनता और (३) काययोग प्रतिगलीनता—ये तीन प्रकार हैं और एक एक प्रकार के तीन अवान्तर हैं—(१) अ कुशल मन का निरोध (२) कुशल मन का प्रवृत्ति और (३) मन का एकाग्र करना।

जम पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना ह। वसे ही मन के अशुभ की आर दौडना ह। अशुभ विचार अनायाम ही मन म शांति ह। जमे वक्ष पर पक्षी सहज रूप से आकर बठ जाता ह वमे ही अशुभ विचार रूपी पक्षी भी मन मे आकर बठ जात है। इसीलिए भारतीय जैन दर्शिया न सबप्रथम मन मे से अशुभ विचार हटान और शुभ विचारों को

उसे लगाने के लिए प्रेरणा दी है। शुभ विचारों की ओर भाड़ना मनोनिग्रह का प्रथम अनिवार्यता है। यदि मन में अशुभ विचारधाराएँ अगच्छाईयाँ ल रही हैं और यदि मन एकाग्र हो गया तो वह एकाग्रता तो और भी अधिक कमव घन का कारण बन जायेगी। सबप्रथम मन की विशुद्धि आवश्यक है जब मन शुद्ध होता है और उसमें एकाग्रता आती है तब उस एकाग्रता में अपूर्व आनन्द आता है। दीर्घनिर्वाण में कहा है—प्रशस्त विचारशील का चित्त ही एकाग्र होता है और पवित्र चित्त की एकाग्रता ही समाधि है।

जब मन शुद्ध होता है तो वचन भी शुद्ध होता है क्योंकि मन में जो विचार उठता है वही वाणी के द्वारा व्यक्त होता है। अतः जहाँ अभद्र विचारों के लिए निषेध किया है वहाँ अभद्र वाणी के उपयोग का भी निषेध किया है। इसीलिए वचनप्रतिसन्निधता भी तीन प्रकार की है—अकुशल वचन का निराध, कुशल वचन का प्रवर्तन और मान का अवलम्बन। आचार्य जिननाथ^१ ने कहा है कि साधक का उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें चारित्र्य की शुद्धि होती है। जिस भाषा के प्रयोग से चारित्र्य अशुद्ध होता है वह भाषा असत्य है। साधक साक्ष्य वचन का प्रयोग नहीं करता, वह निरवयव भाषा का ही प्रयोग करता है। वचन के साथ ही वह वाया की भी संलीनता करता है। साधक के अंगों पाद में चबलता नहीं हानी। शारीरिक चबलता मानसिक चबलता व छिछलेपन का प्रतीक है।

स्थिर व शिष्ट आसन और मिष्ट भक्षण मुख्य व्यक्ति को भी नानी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। भगवान् महात्मा तथा अद्वय अनुभव साधक के सामने सौंदर्य की मायात मूर्तियाँ आईं तो भी उन्होंने उनकी ओर आँखें उठाकर नहीं निहारा। यह है कायप्रतिगन्तव्यता।

चतुर्थ प्रतिगन्तव्यता है विविक्त गन्तव्य। अतीत काल में जन धमना के लिए वसी आवास व्यवस्था नहीं थी जैसी कि वर्तमान अधिपति के लिए आश्रम व्यवस्था थी। उनके लिए बड़-बड़ तपोवन और आश्रम थे। बौद्ध धर्मियों के लिए भी विहारों की व्यवस्था थी। गृहपति अनापदिष्टक का जीवन और विद्याया भूमारमाता के द्वारा सत्ताईस बरौट स्वर्णमुद्राएँ पत्र करके महाप्रासाद बौद्ध विष्णुवा के लिए ही बनाया गया था।^२ बौद्ध धर्मियों के लिए विहार और प्रासाद का निर्माण करना अत्यन्त पुनीत काम

१ दशरथाधिक कृति—७

२ विनयविश्व अट्टकथा

माना जाता था। भगवान महावीर ने राजगृह में यद्यपि चीन्हा बगल में रखा था, किंतु एक भा प्रामाण्य उनके लिए या जो श्रमणा के लिए निर्माणा नहीं हुआ क्या कि भगवान महावीर जानते थे कि गृह निर्माण में आना हिंसा होती है और उसके साथ ममत्व बुद्धि भी रहती है। इसी कारण अपरिग्रही श्रमणा का उसके निमित्त निर्मित आवास में ठहरने का निर्णय कर दिया। जिस श्रमणा ने स्वयं अपने गृह का त्याग कर दिया वह मान लिये निर्मित घर में भी नहीं ठहर सकता।

साथ ही श्रमणा के लिए यह भी विधान है कि वह एक आवास में निवास करे जहाँ स्त्री, पशु, नपुंसक आदि का वास न हो, जहाँ पृथ्वी वातालाप सुनाई न देता हो, और जिस स्थान पर रहने से जिस के मन में द्वेष की भावना उदयबुद्धि न होती हो अविश्राम न उत्पन्न हो। जो स्थान एकांत हो शांत हो और जहाँ रहकर ब्रह्मचर्य का साधन आराधना सम्यक् प्रकार से हो सकती हो, वहाँ उसे रहना चाहिए। स्थान का प्रभाव साधन के मन पर होता ही है। जैसे शीतल जल धर्म के मस्पर्श से गरम हो जाता है वैसे ही विवर्त वातावरण का प्रभाव मन पर हुए बिना नहीं रह सकता। अतः साधक का विचारवृद्धि स्थान से दूर रहना चाहिए। जिससे वह साधना अच्छी तरह कर सके। यह जीर एकांत शांत स्थान पर रहने से वह भय से मुक्त होकर साधना कर सकता है। विविक्त शयनासन तप के दो प्रमुख उद्देश्य ६—(१) ब्रह्मचर्य की सुरक्षा और (२) अभय भाव की साधना।

प्रस्तुत तप का नाम भगवती^१ में 'प्रतिमलीनता' मिलता है उस उत्तराध्ययन^२ में मलीनता जीर विविक्त शयनासन य दो नाम प्राप्त हैं। तत्त्वाधमून^३ में भी यह नाम उपलब्ध है। नग प्रकार द्विज ही गया में मलीनता या प्रतिसलीनता और निम्न हो प्रथम विविक्त शयनासन या 'विविक्त शय्या' का प्रयोग मिलता है। औपनिषद् में इस 'प्रतिसलीनता' कहा गया है और 'विविक्त शयनासन' उक्त एक अवांतर भेद है। मूलाराधना^४ में कहा है—जहाँ पर शरीर गंध और स्पर्श के द्वारा चित्तविशेष नहीं होता, स्वाध्याय और ध्यान

१ भगवती ५/७/८०२

२ उत्तराध्ययन ३—२८

३ तत्त्वाधमून ६—१६

४ मूलाराधना १—११८ ११६ २३१ १३२

प्रायश्चित्त है।^१ प्राकृत भाषा में प्रायश्चित्त के लिए 'पायश्चित्त' शब्द आया है। 'पाय' का अर्थ 'पाप' है। जो पाप का छेदन करता है उसे 'पायश्चित्त' है।^२ साधक छद्मस्थ है, इसलिए ज्ञात और अज्ञात स्वयं उमम भूल हा जाती है। पाप उसने जीवन में लग जात है। भूल हन जितना बुरा नहीं है, उतना बुरा है भूल का भूल न समझना। भूल के भूल समझकर उसकी शुद्धि के लिए प्रयत्न करना और भविष्य में पुनः उस प्रकार का दाप न लग, उसके लिए दृढ मन्त्र्य करना तथा भूल की शुद्धि के लिए जा प्रतिया है, वह प्रायश्चित्त है।

प्रायश्चित्त और दण्ड में अंतर है। प्रायश्चित्त में साधक अपने स्वयं का अपनी इच्छा से प्रसूत कर उस स्वीकार करता है। प्रमाणवत् दाप लग गया है ता वह साधक उम दाप का गुण्यता के समग्र प्रसूत करता है और उनसे प्रायश्चित्त प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता है।^३ जन उम दाप से मुक्त होने के लिए विधि बताता है। इसमें विपरीत स्वयं दण्ड का अपनी इच्छा से नहीं किंतु विवशता से स्वीकार करता है। उसके मन में दुष्टत्व के प्रति किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं है। अपराधी अपराध का स्वच्छा से नहीं किंतु दूसरा के भय से स्वीकार करता है। इस तरह दण्ड ऊपर से थापा जाता है किंतु प्रायश्चित्त अंतर्हृदय से स्वीकार किया जाता है। इसी कारण राजनीति में प्रायश्चित्त का विधान होता घमनाति में प्रायश्चित्त का विधान है।

जिम्हा जन्तुमानस मरल है, जो पापभीरु हो, जिसके हृदय में आत्मशुद्धि की तात्प्र भावना है उसी के मन में प्रायश्चित्त लन का भाव जाग्रत होती है। यदि मन में भाया का साम्राज्य हागा ता प्रायश्चित्त शुद्धीकरण नहा हा सकता। भूने अनन्य प्रकार की होती हैं। विपरीत भूने सामा य होती हैं और विपरीत हा अमाधारण हाती हैं। सामान्य का भी शश-वान और परिस्थिति के कारण अमायाय हा जाता है।^४ सभी प्रकार की भूना का प्रायश्चित्त एक सा नहा हाता। भूल के परिस्थिति के अनुसार प्रायश्चित्त के भी विविध प्रकार बनाये जाते हैं।

१ जन्मग्रो वा प्राय चित्त शुद्धि । प्रायश्चित्तं—प्रायश्चित्त—प्रसूत विधि
—साधक स्वयं ।

२ पापं चित्तं जग्धा पायश्चित्तं तत् भगवद् देव ॥

—यथाशक्त सर्वत्र विना

भगवती^१ तथा स्थानाग मे^२ प्रायश्चित्त के दस प्रकार बताये हैं— (१) आलाचनाह (२) प्रतिश्रमणाह (३) तदुभयाह (४) विवेकाह (५) व्युत्तर्गाह (६) तपाह (७) छेदाह (८) भूलाह (९) अनवस्थाप्याह (१०) पाराचिकाह ।

तत्त्वाथमूत्र में प्रायश्चित्त के नौ प्रकार ही बताये हैं । उमम पाराचिकाह प्रायश्चित्त का उन्नेख नहीं है ।

(१) आलोचनाह

अपना दोष सरल हृदय से गुरुजना के समक्ष प्रकट कर देना आलाचना है ।^३ आलोचना स्व निन्दा है । परनिन्दा करना सरल है पर स्वयं के दोषों को दसकर उनकी निन्दा करना कठिन ही नहीं कठिनतर है । जिसका मानस बालक के मदन^४ सरल होता है वही अपने दापा का प्रकट कर सकता है । भगवती आदि आगमा में स्पष्ट निर्देश है—कृत पापों की आलाचना जब तक नहीं की जाती तब तक हृदय में असुख बसा रहता है^५ और जब तक असुख होता है वह साधक आराधक नहीं बन सकता । आवश्यकनिपुबिन^६ में कहा है— किमी साधक के अन्तर्मानस में आलोचना की भावना उत्पन्न हुई हो और वह आलाचना के लिए प्रस्थित हुआ है कि मुझ गुरु के समक्ष जाकर अपने सभी दोषों की आलाचना कर लेनी है । इस भावना से चलन हुए किमी कारणवश उसका निघन हो जाये तो वह साधक आराधक है क्योंकि उसके अन्तर्मानस में पाप के प्रति पश्चात्ताप भरा हुआ था । आमुष्य पूरा हो जाना यह आलाचना नहीं कर सका है तपःपि उसके मन में सरलता होने में वह आराधक बन जाता है ।

जो साधक यह विचार करता है कि यदि मैं अपने पापों को प्रकट कर दूंगा तो जन-जन की निगाह से गिर जाऊंगा इस कारण मैं वह अपने पापों को प्रकट करने में कतराता है । वह यह मानता है कि यदि मैं न तप करूँ तो स्वीकार कर दिया और प्रायश्चित्त न किया तो तप मुझ दापो

१ भगवती २३—७

२ स्थानाग स्थान १०

३ आ—अभिविधिना गवन दावाणा साधना—गुरुगुरु प्रकाशना—आलोचना ।
—भगवती सूत्र २३/७ टीका

४ यह बालो जयतो बज्रमयज्ज न उज्जय भव ।

त तह आलोचनाया माया मय-विश्वगुणवत्तु ॥ —आचरित्युक्ति—८०१

५ भगवती १०—२

६ आवश्यकनिपुबि—४

मानव । मेरा प्रति पात्र नही । तब तक तब भी पापा का जिन
 है । तब तक आशय यही है । तब तक । तब माता के मन में
 निराश था । तब तब पापा को प्रेम । तब माता का मन
 मन में माता के मन । तब माता का मन । तब माता का मन
 माता का मन । तब माता का मन । तब माता का मन । तब माता का मन

आचार्यजी वर्य स्वस्ति कर मारया है जो जातिगत प्रभुत्व मर
जातिगतता का मरत न मारया है । हरिजनता न था न, न त प्रभुत्व
अद्वयतामयता (अथवा न) का स्तोत्रारतरो म विम विमो भा प्राण
पराता तात न) न न म गुणा से गुणता ।

आगतः। तेन व्यक्तिः कः सामने को जाते चाहिए जा जाना है।
 मयप्रथम यदि आचार्य या उपाध्याय है।। उासे ममः आलाचना करना
 चाहिए। यदि उा का नामांगित अंगन के नाम यह भी न हो तो
 जिस नाम आचार्य मय प्रथम है। उा का नाम यदि उा भा न हो तो
 जिस पृथ मयम घम की आराधना की है कि तु यनमात्र म जा साधना के
 व्युत्पन्न हारर शुद्ध वा न हो है। उा का है उा के नाम वह भी न हो तो
 आवर के नाम जा जाना है। और उा सभी उा अभाव म जगन म अदि
 हत मिद्ध भगवान की माया म आचार्य उाके शुद्ध होना चाहिए।
 यह अपवादि स्थिति है पर सामा यनया साधन का बहुभार क
 सामने आलाचना करनी चाहिए। आचार्य मुनन बाल म निम्न विषयना
 हानी चाहिए—

हानो चाहिए—
(१) जाचारवान (२) आधारवान (जिमम ग्रहण व बिचारने की शक्ति) (३) व्यवहारवान (पत्र व्यवहार का जाता हा) (४) अग्रवीहक (आलाचक व सवाच का दूर करने वाला), (५) प्रकुचक (उसी समय शुद्धिकरण करने में समर्थ) (६) अपरिश्रवा (आलाचक व दापो की किसी व सामने प्रकट न करने वाला यदि प्रकट करे तो उसको उतना हा प्रायश्चित्त जाता है जितना कि आलाचक का) (७) निर्वाणक (गुस्तर अपराध करने पर भी शरीर अस्वस्थता व कारण तपश्चरण करने में असमर्थ हा ता लघ प्रायश्चित्त देकर उसका शुद्धीकरण करनेवाला) (८) अपायदर्शी (दोष का प्रायश्चित्त न करनेवाला ता दोष का परिणाम बसा कर प्रायश्चित्त कराने वाला) ।

आ साधक आलाच ना र रने का अभिनय ता करता है पर वह बालाजी

व घनता से आलाचना करता है ता वह आलोचना के लोपा का मञ्जूर करता है। आलाचना के भगवती^१ और स्यानाग^२ में दम लोप तम प्रकार बताया गये हैं—

(१) आक्षेपिता—आलाचना करनेवाला चित्तन करे—मैं जिनके पास आलाचना कर रहा हूँ यदि मेवा में उह प्रसन्न कर ता वे मुझ कम प्रायश्चित्त द्यो ।

(२) अणमाण्डिता—पहने लघ दापा की आलाचना करके यह दम्भ कि आलाय किस प्रकार का दण्ड देन हैं—अधिन दण्ड देन हैं या कम ? या पहने ही छूटकर यह अनुमान लगाना कि अमुक पाप का कितना प्रायश्चित्त जाएगा । उसके पश्चात् आलाचना करना ।

(३) विटठ—पाप वृत्त्य का करत हुए किसी १ दम्भ दिया हो ता उसकी आलाचना करना ।

(४) बायर—बबल स्थान दापा की आलाचना करना ।

(५) मुहूम—लघ दापा की आलाचना करना ।

उपयुक्त दोना में यह विचारधारा रही जाती है कि जा बड़ में बड़ लोपा की आलोचना कर सकता है वह छाट दोपो की आलाचना क्या न करेगा ? अथवा छाट दापा की आलाचना कर बड़ लोपा का छिपाने का भावना रहनी है । इस तरह मन में घनता रखकर आलाचना करना ।

(६) छत्र—इस प्रकार लज्जा का प्रश्नन करना और एकांत स्थान में ल जाकर इतन धीर और अस्पष्ट ज्ञान में आलाचना करना जिसमें प्रायश्चित्त दन वाला सुन भी न गवे ।

(७) सहाउन्ध—दुमरा का सुनाने के लिए उच्च स्वर से आलाचना करना । इसमें अपन प्रभाव का जमाने की भावना रहती है ।

(८) बहुजन—मैं कितना पापभीरु हूँ लोग मरी प्रशंसा करें इस लिए अनेको के सामन एक ही दोष की आलोचना करना ।

(९) अग्वस—ऐसे अ गीताय यस्ति के सामन आलोचना करना, जिसे यह भी पता न हा कि किस लोप का कितना प्रायश्चित्त जाता है ।

(१०) तस्सेबी—जिस दाप की आलाचना करनी हा उस दाप का

त्रिमूर्ति स्थापित कर दिया है, मने पदों का भी स्थापना करना त्रिमूर्ति
अधिकार का मने धीरे धीरे स्थापित भी करना है।

अतः पदों का स्थापना करना भी आवश्यक है। तब उम्मेद
आकरा मने करने का त्रिमूर्ति स्थापित करने का मने स्थापित किया। त्रिमूर्ति
मने स्थापित के त्रिमूर्ति का स्थापित भी स्थापित मने उम्मेद
स्थापित करना त्रिमूर्ति।

(२) प्रतिबन्धन

प्रायश्चित्त का दूसरा भेद प्रतिबन्धन है। माधव त्रिमूर्ति
द्वारा प्रायश्चित्त का पद पदमात्र के द्वारा अपने त्रिमूर्ति स्थापित, ब
मात्र पदों का स्थापित करना है। प्रतिबन्धन है। प्रतिबन्धन
अथवा पुनः आता। प्रमाण के कारण माधव का मने मने शुभम्।
अनुमयाग मने मने जाय मने अनुमयाग मने पुनः शुभम् मने आता प्रतिबन्धन
है। प्रतिबन्धन मने माधव पदों मने त्रिमूर्ति स्थापित है। उम्मेद मने मने पदों
प्रतिबन्धन स्थापित है। अभावधानी मने मने स्थापित हुई है। उन मने
मने परिभाषित करता है।

प्रस्तुत त्रिमूर्ति का विस्तार मने मने "प्रतिबन्धन" पदों मने
गया है।

(३) तदुभयाह

प्रायश्चित्त का तीसरा भेद तदुभयाह है। त्रिमूर्ति की आत्मा
मने प्रतिबन्धन दाना मने मने शुद्धि मने है। तदुभयाह है। त्रिमूर्ति
आत्मा जीवा का मने (स्पष्ट) आत्मा हा जान पर उसका प्रतिबन्धन
किया जाता है। आत्मा भी की जाती है। अतः मने तदुभयाह है।

(४) विवेकाह

विवेक का अर्थ है त्याग या छोड़ना। आध्यात्मिक आत्मा आहार
जान पर उस आहार का मने परटना पड़ना है तब उस पाप से मुक्ति
मिलती है।

(५) शुद्धिगर्ह

मने आदि का पार करने मने मने माग जाति मने चलने। अतः
धानी के कारण यदि कोई पाप लग गया है तो वायोत्सव कर उसका
को शुद्धि की जाती है।

(६) तदुभयाह

जिस पाप की शुद्धि के लिए आगमोक्त विधि के अनुसार

ह। वही व्यक्ति गुह्यजना का अनुशासन मान सकता है जिगा मन में अनुशासन है। क्योंकि अनुशासन स्वीकार करते हैं कभी-कभी मन के प्रतिबन्ध बात का भी स्वीकार करता जाता है पर जो मन पर नियंत्रण कर सकता है उसके लिए किसी प्रकार का बाई बठिनाई नहीं होता। क्योंकि जिसने मन पर अनुशासन करता सोय लिया है उगकी सभी बाधाएँ खूपर की तरह उठ जाती हैं।

विषय का भ्रम उभरना और मध्यवहार है। विनीत व्यक्ति गुह्यजना के समय में विनय होता है। वह गुह्यजना के सामने उच्च आसन पर नहीं बैठता उसका आसन नीचा होता है। वह अज्ञानिज्ञान हाकर गुह्यजना को समझाकर करता है।^१ उसके किसी भी व्यवहार में अहंकार नहीं मिलता। मन्त्र मन्त्रता टपकनी रहनी है। यदि गुह्यजन उसे बुनाय तो वह अपने आसन पर न बठा रहे किन्तु खड़े हाथ नमस्कार मुद्रा में गुह्यजना से पूछे—क्या जाना है? वह गुह्यजना में अत्यधिक दूर जाकर न बठ और न अत्यन्त समीप ही जिससे वह बठता है। गुह्यजना के सामने पर पसारकर घटना अभिमान के साथ और पर पर रखकर बठना, उनसे आगे आगे करना उनसे किन्तु न गटकर करना वार्तालाप में उनके बीच में घातना अविनय है। वह मन्त्र गुह्यजना का विनय करता है। वही भी है अपने स बठा के प्रति महा विनय रखना चाहिए।^२

आचार्य अन्नमदय न स्थानांगवृत्ति में^३ सिखा है—जिससे आठ कम का वि + नय (वि—विशेष नय—दूर हाना) होता है, जिससे चार पति का अन्न करने का न मान की उपलब्धि होती है उसे मन्त्र के विनय कहा है। कम का तत्पर करने वाला हान से उसे विनय कहा गया है।

विनय हमारे मपूर्ण जीवन और आचरण का सजाने व सवारने वाला है। जिसमें विनय का अभाव है वह धर्म की आराधना नहीं कर सकता। नम्रता के अभाव में तब मध्यम की आराधना नहीं हो सकती। जैसे पृथ्वी समस्त जीवा का आधार है वस ही समस्त मन्त्रगुणा का आधार विनय है। विनीत व्यक्ति के पास समस्त विद्याएँ और सद्गुण सुख्य की तरह बिचे चने बात हैं। जिस प्रकार सुशील क या सत्पुरुष को पाकर अपने आपको

अमयम के स्थाप्य सावद्य अनुष्ठाना की पूछताछ करना, का कुड्य आदि प्रश्ना का प्रयोग करना (इम प्रश्ना म भगूठ या दाव देवता बुलाये जा सकत हैं), श्रमणी या महारानी के शीलभग करने पर प्रस्तुत प्रायश्चित्त दिया जाता है ।

टीकाकार का अभिमत है कि दमर्वा प्रायश्चित्त विशेष मान्य आचार्य का दिया जाता है । उपाध्याय के लिए नीच प्रायश्चित्त का विधान है और अय मामा य श्रमणा के लिए आठवें प्रायश्चित्त का ही विधान है ।

प्रायश्चित्त के ये जो त्रिविध प्रकार बताये हैं उन मभा में यह है कि प्रायश्चित्त वही साधक ग्रहण करता है जिसका हृदय मरन हो जिसमें दाप मुक्त होने भावना हो । दोष चाहे कितना ही बड़ा या छोटा उसको दाप से मुक्त बनाया जा सकता है क्योंकि मूलत आत्मा नहीं है । दाप प्रमाद व कपाय के कारण होता है । इसलिए श्रमण ज्ञान के लिए प्रायश्चित्त की आवश्यकता रहती है ।

(८) विनय

विनय को जिनशासन का मूल कहा है ।^१ विनीत का मत कोमल होता है उमकी वाणी भी कामल होती है जन आगम मन्त्रि विनय शब्द का प्रयोग अनेक स्थान पर हुआ है । वही पर विनय शब्द अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—अनुशासन, आत्म-मयम और नम्रता मदशब्दों में ।

गुरुजना की आज्ञा का पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य । यदि गुरुजन शिष्य के हित के लिए मधुर अथवा कठोर शब्दों में उपदेश शिष्टा २^२ उम समय वह चिंतन कर कि गुरुजन मर हित के लिए रत हैं, भूषे उनी शिक्षा का सावधानी से पालन करना चाहिए । गुरु अनुशासन करने पर भी शिष्य का कुपित नहीं होना चाहिए ।^३ शिष्य जीर लाभकारी मात्रक उमका आचरण करे ।

विनय का अर्थ आत्म मयम भी है । साधक को विशेष बुद्धि अपना नियंत्रण करना चाहिए । विनीत आत्मा ही आत्म-मयम का धार

१ धम्मपम विनया मूल ।

२ परम हि अममामम

३ अनुमानित्री न कुपेय्या

६। वही व्यक्ति गुरुजना का अनुशासन मात्र मचता है जिगर मन में अनुशासन है। क्योंकि अनुशासन स्वीकार करने में कभी-नभी मन के प्रतिबल यात का भी स्वीकार करना होता है पर जा मन पर नियंत्रण कर मिला है उगने लिए किमा प्रकार का कोई कठिनाई तहा होता। क्योंकि जिगने मा पर अनुशासन करता भीय लिया है उगवी गभी याघाण वपूर की तरह उड जाती है।

विनय का अर्थ नम्रता और सद्गुणहार है। विनीत व्यक्ति गुण जना के समक्ष मन्त्र विनय रहता है। वह गुरुजना के सामने उच्च आगम पर नहीं बठना उगवा आगम नीचा होता है। वह अनिर्वच्य होकर गुण जना का समस्कार करता है। उगव रिमी भी व्यवहार में अहकार नहीं मलबता। मन्त्र नम्रता टपकनी रहनी है। यदि गुरुजना उसे बुलाय ता वह अपने आगम पर न बठता वह विनय छड हातर नमस्कार मुद्रा में गुण्ये ने पूछे—क्या आना है? वह गुरुजना में अग्रधार दूर जाकर न बठे और न अत्यन्त मगीय हा जिगसे उह गप्ट हा। गुरुजना के सामने पर पमारवर धरना अभिमान के साथ पैर पर पर रखकर बठना, उनके आगे आगे धनना उनमें त्रिगुण मन्त्रर ननना वार्तालाप में उतरे धीव में धीनना अविनय है। वह मन्त्र गुरुजना का विनय करता है। वहा भी है अपने से बडा के प्रति सदा विनय रखना चाहिए।^१

आचार्य अभयदत्त ने व्याख्यानार्थित में^२ लिखा है—जिसमें आठ कम का वि + नय (वि—विशय +य—दूर होना) होता है, जिससे चार गति का अंत करने का नामा की उपलब्धि होती है उस मन्त्र के विनय कहा है। कम का नष्ट करने का नामा होना से उसे विनय कहा गया है।

विनय हमारे मणुष्य जीवन और आचरण का सजाने व सवारने वाला है। जिसमें विनय का अभाव है वह धर्म की आराधना नहीं कर सकता। नम्रता के अभाव में तब समय की आराधना नहीं हो सकती। जैसे पृथ्वी समस्त जीवा का आधार है वैसे ही समस्त सत्गुणा का आधार विनय है। विनीत व्यक्ति के पास समस्त विद्याएं और सद्गुण चुम्बक की तरह खिंचे चने आते हैं। जिस प्रकार मुशील के या सत्पुरुष की पावर अपने आपकी

१ (क) उत्तराख्यान १—७

(ख) दशवकालिक ६—२—१७

२ रायगिरि विनय पञ्चक।

—दशवकालिक ८/४१

३ जम्हा विनयह कम अहुविहं काउरतमोक्षाय।

तम्हा उ वयति विउ विनय ति विनीतसमारा ॥

—स्थानाग ६ टीका

यह अनुमान करता है कि वे ही विज्ञान आधार का आधार मान सकते हैं।

भगवती १ का अर्थ 'जीव-जीवशास्त्र' भी विज्ञान के दायरे में आता है—(१) ज्ञान विज्ञान (२) ज्ञान विज्ञान (३) ज्ञान विज्ञान (४) विज्ञान (५) ज्ञान विज्ञान (६) ज्ञान विज्ञान और (७) सत्त्विक विज्ञान (१) ज्ञान विज्ञान दृष्टांत अर्थ है—ज्ञान का विज्ञान करना। ज्ञान आधार करता आधार है। विज्ञान समाज, ज्ञान में ज्ञानियों की वृद्धि आता जाता है वह विज्ञान उच्च ज्ञान पर बढ़ता है क्योंकि उच्च समाज का ज्ञान प्रगति होता है।

यूनायटेड मताज दाशनि अर्थ का अभिमत या कि शास्त्र दाशनि या विज्ञान दाशनि। विज्ञान दाशनि का शास्त्र समाज का शास्त्र।

ज्ञान का विज्ञान होने में ज्ञान की महिमा और गरिमा का मोह परिभाषा होता है। विज्ञान समाज में ज्ञानियों का बहुमान हुआ उसका अत्यधिक विकास हुआ।

यहूदी समाज में विद्वानों और गुणवानों का अत्यधिक सम्मान होता है जिसका कारण उच्च समाज में भाई-स्टोन जमा विज्ञानिक विज्ञान उत्पन्न हुआ तथा अथवा आधुनिक विज्ञान भी समस्त पर उस समाज में उत्पन्न हुआ यह है। अमेरिका और रूस नान-विज्ञान के नित नये विज्ञानों का जो उत्पादन किया उसका मूल कारण भी विज्ञानिक और साहित्यकारों की आदर भावना है। अतीत काल भारत में भी ज्ञानियों का और साहित्यकारों का सम्मान होता था कि फलस्वरूप यहाँ अनेक मनीषी विज्ञान उत्पन्न हुए जिन्होंने भारत सभ्यता की काफी उन्नति की।

आचार्य सत्यभद्र ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है—जिस गुरुजन के भी पर सीखने का प्राप्त हो उसका विज्ञान और सत्कार करना चाहिए। नमस्कार पर उसका अभिवादन करना चाहिए। ज्ञान विज्ञान के महिमा

१ भगवती २५—७

२ स्थानाय ७/५८५

३ औपपातिक—तथा ज्ञान

४ जस्तमिध धम्मपवाद सिक्ख सममिध वेणइय पउने ।

॥ विनय श्रुतानां का विनय अवधिनानी का विनय मनपयवशानी
॥ विनय और केवलानां का विनय—य पांच प्रकार हैं ।

(२) दशन विनय—इसका अभिप्राय है—सम्यग्दृष्टि का आदर और
नका श्रुतपा करना, एवं अनाशातना । अनाशातना का अर्थ
—दण्ड, गुरु धर्म आदि रत्नत्रय की अवहेलना व अपमान न हो इस प्रकार
का व्यवहार करना । जिस व्यवहार से किसी भी प्रकार की अमन्यता
शिष्टता चलके उभ प्रकार का व्यवहार न करना । अरिहंत अरिहंत
रूपित धर्म आचार्य उपाध्याय स्वविर, कुल गण, सध त्रिशावत
म आचार वाल सत पांच पान व धारक इन पदग्रह की आशातना न
करना उनका गहमान करना, जोर उनकी स्तुति करना—इस प्रकार
आशातना के $95 \times 3 = 285$ भेद होते हैं । कहीं कहीं पर आशातना के
३ भेद भी बताये हैं ।

जन मनीषिया न जा शिष्या का आचार संहिता का निर्माण किया
है वह अत्यंत अदभुत है । शिष्य का गुरुजना का किस तरह स सम्मान
करना चाहिए उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए किस
प्रकार विवक्षपूर्वक उनके सामने उपस्थित होना चाहिए, आदि सारी
शत अत्यंत सुन्दर रूप में प्रस्तुत की गई है ।

(३) चारित्रविनय—सामायिक चारित्र, छेदापस्थापनीय चारित्र
आदि ५ चारित्रनिष्ठ जा चारित्रात्मा हैं उनका प्रति विनय करना, उनकी
उपा भक्ति और स्तुति करना चारित्र विनय है ।

(४) मनोविनय—इसका अर्थ है—मन का पवित्र कार्यों में लगाना
और अप्रशस्त कार्यों से हटाना । हमारा मन सदा सवदा पवित्र विचारों से
भरा रह निर्दोष और उच्च विचारों से भावित रह यह मना
विनय है ।

(५) वचनविनय—इसी प्रकार वचन विनय में भी अप्रशस्त शब्दों
का प्रयोग न कर प्रशस्त वाणी का प्रयोग किया जाता है ।

(६) कायविनय—घलना, ठहरना, बैठना साना जितनी भी काय
उपयोग प्रवर्तित हैं व सब उपयोगपूर्वक करना, काय विनय है ।

(७) योग्यचारविनय—दम विनय से लोक व्यवहार की कुशलता
उत्पन्न ही उपलब्ध होती है । इसके सात भेद हैं—(१) अम्यामवर्तित,

(गुरु आदि के प्रतिष्ठित रहना), (२) परमेश्वरगुणों, (गुरु आदि वरिष्ठ व्यक्तियों की इच्छाानुसार काम करना) (३) कार्य हेतु (मुम्भना व वायों) म सम्प्राप्त करना (४) कृतप्रतिष्ठान (गुरु द्वारा जो उपकार मिल गए हैं उनका स्मरण तथा उनके प्रति कृतज्ञता होना) (५) आनन्दवर्षणा (क्षण क्षमणा के लिए औषधि एवं पदार्थ को वरेषणा करना) (६) स्व-बाल-पाता (दश और समय के अनुसार व्यवहार करना) और (७) सत्य अप्रतिष्ठासमता (हिंसा के विरुद्ध आचरण करना) ।

विशेषावश्यकताय म विनय के पाँच प्रकार बताये हैं—(१) लोकोपचार—माना पिता अन्धापत्र आदि का विनय करना, (२) अव विनय—अथ आदि के लिए सठ, माजर आदि का विनय करना, (३) काम विनय—काम वागुता की पूर्ति हेतु स्त्री जादि की प्रशंगा करना उनका विनय करना (४) भय विनय—अपराध हान पर अधिकारी यस्त का विनय करना (५) शोच विनय—आत्म-वत्प्राण हेतु मन्त्रुर आदि का विनय करना ।

इच्छाएँ तृप्त करने की भावना हाती है किंतु मांग विनय में एकाग्र निजरा रही हुई है। अतः मांग विनय ही सर्वोपरि है।

(६) व्यप्रावृत्य

(E) धर्मावस्था
मानव सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते ही वह परोपकार के द्वारा ही अपना विकास करता है। यदि कोई व्यक्ति समाज से अलग हो जाए तो वह समाज के प्रति फलदायी नहीं होता। समाज ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति शिक्षित करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग समाज के हितों के विरुद्ध करेगा तो समाज उसे दण्डित करेगा। समाज ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति शिक्षित करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग समाज के हितों के विरुद्ध करेगा तो समाज उसे दण्डित करेगा। समाज ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति शिक्षित करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग समाज के हितों के विरुद्ध करेगा तो समाज उसे दण्डित करेगा।

मानव के सहयोग की भावना के पीछे पवित्र और उच्च दिवार जटगलियाँ करत है । उसके हृदय में स्नेह सौजन्य की मरस सरिता प्रवाहित होती है । ममय समय पर मेवा परापन्नार की उन्नत लहरें भी तरंगित होती हैं । सेवा की निमल भावना के कारण मानव पशुता में हटकर दबल की आर अग्रगर हाना है । श्रीमदभगवद्गीता में कहा है—नि स्वाय कति स परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए दूसर के काय में हाथ बटाते हुए

परम ब्रह्मणः का प्राप्ति प्राप्त है। अतः परम मानव को तब दूसरे के प्रति समन्वित होने का महत्त्व ही प्राप्त होता है—तुम हमारे ही हम तुम्हारे ही। हम तब दूसरे के महत्त्व के विषय में पूर्ण तत्पर हैं।

ऐन धर्म में परमपरमपद का भावना व्यापक रूप में पड़ता है। यह आत्म विराट् के आन्तरिकता के लिए आवश्यक माना है।

मया और मुधया पर्वत मया माधमिकवात्मन्य य मया यथावत् कहना है।

तब जिनानुन भगवान् मयावात् मया जिनाना प्रस्तुत का निरीक्षण नाम मात्र ब्रह्म का उपासनात्मक किया जाय / भगवान् १ मयावात् निरा—यथावत् मयावात् नाममात्र का उपासना किया जा सकता है। जिनानुन^१ आवश्यकतायुक्ति^२ तत्त्वात्मन्य^३ आन्तरिकता भा माधमिक नाम ब्रह्मवापन का वाक्या का उपासना हुआ है उनमें मया प्रस्तुत रहा है। स्थानात्^४ म कहा है—मया, नानाविध आवाय आन्तरिकता का सत्ता करना हुआ माधमिक महान् निरुद्ध धीरे महान् पदमया अर्थात् परम मुक्तिपद का प्राप्त कर लेता है। मया मुक्ति प्राप्त करने वाला है। आवश्यकतायुक्ति^५ आन्तरिकता प्राप्त मया मया भा स्पष्ट प्राप्त है नि पत्ररत्नी भरत और उत्कृष्ट वस्त्र का धना बाहुवला भा मया का पदमया हा हम गौरवपूर्ण पद का प्राप्त कर मया।

माधमिक का महत्त्वम ब्रह्म है नि वह ब्रह्मवापन कर। वह यह १ यथा वि पत्र मुन ज्ञान ध्यात करना है उपासना यदि समय मिल गया तो सत्ता कर लेंगा। हम प्रसार माधमिक यदि वह शेष की उपस्था करता है तो वह प्रायश्चित्त का भागी है। उस गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है। जो माधमिक सत्ता की उपस्था करता है उपासना समूह के बीच भक्तना करने चाहिए, क्योंकि जिनानुन मया की उपस्था की है उसने धर्म मया की उपस्था की है मीधमिक की आत्मा की उपस्था की है। नर-सत्ता हा नारायण सत्ता है। जो दूसरे का समाधि पदवाता है वही समाधि प्राप्त

१ त्वमस्मात् त्व स्मिति ।

—आवृत्ति ८/६२/३२

२ ब्रह्मवापन निश्चित्यनाम गोप ब्रह्म निवर्धन ।

—उत्तराष्ट्रप्रदान १६/४४

३ ज्ञानानुन—८

४ आवश्यकतायुक्ति नाम १७२—७५

५ तत्त्वात्मन्य ६—२३

६ स्थानात् ५—१

७ आवश्यकतायुक्ति पु० १३५

दिया कि स्वाध्याय से जानावरणीय कम का क्षय होता है।^१ स्वाध्याय से आत्मा में निमल ज्ञान की ज्योति जगमगाता है। ज्ञान का निर्व्यय व भव्य प्रकाश जीवन का आलोकित कर देता है। जीवन में जो कुछ भी दुःख-दय के काले बजरार वादल उमड़ घुमड़कर मड़राता है उसका मूल अज्ञान है। साधना का लक्ष्य उस अज्ञान का नष्ट करना है। अज्ञान रूपी रोग का नष्ट करने के लिए स्वाध्याय सजीवनी बूटी है। स्वाध्याय अंतः प्रक्षालन है। बिना स्वाध्याय के ज्ञान दीप प्रज्वलित नहीं हो सकता।

स्वाध्याय नन्दनवन—स्वाध्याय को शास्त्रकारों ने नन्दनवन की उपमा दी है। नन्दनवन में चारों ओर एक से एक रमणीय, मन का आल्लासित करने वाले दृश्य हैं जहाँ पहुँचकर मानव सभी प्रकार की आधि, व्याधि और उपाधि का विस्मृत कर देता है और आनन्द का झूल-झूलन भगता है। उसी प्रकार स्वाध्याय रूपी नन्दनवन में पहुँचकर मानव असीम आनन्द का अनुभव करता है। स्वाध्याय करते समय कभी जीवन को आमूल-चल परिवर्तन करने वाली शिक्षाएँ मिलती हैं ता कभी स्वर्ग और नरक के दृश्या का वणन प्राप्त होता है ता कभी महापुरुषों के जीवन की दिव्य व भव्य झाँकियाँ पदन का मिलती हैं। जब कभी भी आपका मन हताश में निराश हो जीवन भार रूप प्रतीत होता हो तब आप स्वाध्याय कीजिए आपके जीवन में नवीन आशा व उल्लास का संचार हो जाएगा। नवीन रफूति अगड़ाइयाँ लगे लगेगी।

स्वाध्याय और योग—यागदशन के भाष्यकार महर्षि याज्ञनिक ने कहा—स्वाध्याय से योग की प्राप्ति होती है और याग से स्वाध्याय का साधना होती है। जो साधक स्वाध्यायमूलक याग की सम्यक् साधना करता है उसके समक्ष परमात्मा प्रकट हो जाता है अर्थात् वह स्वयं परमात्मा बन जाता है ?^२

स्वाध्याय वाणी का तप है जिससे हृदय का मल नष्ट होकर वह निमल होता है। इस तप के ज्ञानदीप का प्रज्वलित करने के लिए स्वाध्याय आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। यागशिक्षापनिषत्कार ने कहा है—जैसे लकड़ी में रही हुई अग्नि बिना घषण के प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान-दीपक जो हमारे भीतर हो विद्यमान है स्वाध्याय के अभ्यास के बिना प्रदीप्त नहीं हो सकता।

स्वाध्याय आत्मा की घुराक—स्वाध्याय आत्मा की घुराक है जो प्रति दिन आवश्यक है। वैदिक ऋषि ने तो स्वाध्याय का महत्त्व प्रतिपादन करत हुए यहाँ तक कहा है कि यथायाग्य सदाचार पालन, स्वाध्याय एवं प्रवचन कम किये जाने योग्य हैं, सत्य, स्वाध्याय एवं प्रवचन कम पालन करने योग्य है इन्द्रिय दमन, स्वाध्याय एवं प्रवचन कम किये जाने योग्य हैं, वाङ्मन्य दमन, स्वाध्याय एवं प्रवचन किये जाने योग्य हैं, लौकिक व्यवहार स्वाध्याय एवं प्रवचन किये जाने योग्य हैं। इस प्रकार प्रत्येक काम के लिए स्वाध्याय और प्रवचन शब्द को जोड़कर इस आर सकेत किया गया है कि जीवन में इसका अत्यधिक गहरा महत्त्व है।^१

ज्ञानरूपी दीप का निरंतर प्रज्वलित रखने के लिए स्वाध्याय का स्नेह की निता त आवश्यकता है।

स्वाध्यायामा प्रमद—प्राचीन युग में बारह वर्ष तक शिष्य गुरुकुल में रहकर अध्ययन पूरा कर पुन घर लौटता तब आचार्य आशीर्वाद के रूप में तीन शिक्षाएँ देता—

(१) सत्य वद। (२) धर्म धर। (३) स्वाध्यायामा प्रमद।

आचार्य प्रथम सत्य बोलने के लिए और धर्म का आचरण करने के लिए और फिर स्वाध्याय के लिए। सत्य व धर्म के मर्म का समझने के लिए स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आचार्य ने उस पर बल देकर कहा—वत्स! स्वाध्याय में प्रमाद न करता। यहाँ रहकर तुमने बहुत कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है उसे कभी भी क्षीण न होना देना। स्वाध्याय से अभिनव ज्ञान की ता वृद्धि होगी ही, साथ ही पहले पढ़े हुए ज्ञान में भी ताजगी आएगी। कितनी सुंदर प्रेरणा है।

स्वाध्याय परम तप—भगवान् महावीर १ द्वादश प्रकार के तपों में स्वाध्याय का अग्रतम तप में स्थान दिया है। एतद् जनाचार्य ने स्वध्याय का परम तप कहा है। अनशन आदि तप भी स्वाध्याय के लिए ही हैं।

स्वाध्याय का परिभाषा

अब हम चिन्तन करना है कि स्वाध्याय क्या है? आचार्य स्वध्याय शब्द के अनन्तर अर्थ किये हैं—

अध्ययन अध्याय शोधनो अध्याय स्वाध्यायः^२—मु—अध्याय का

श्रेष्ठ अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। तात्पर्य यह है कि आत्मकल्याणकारी पठन-पाठन रूप श्रेष्ठ अध्ययन का नाम ही स्वाध्याय है।

आचार्य अभयदेवन सु 'आड' और 'अध्याय — सु' का अर्थ है 'सुष्ठु — भलीभाँति आड' — मर्यादा के साथ तथा अध्याय अध्ययन करने को स्वाध्याय कहा है।

वदिक विद्वान् १ स्वाध्याय का अर्थ किया है कि (स्वयमध्ययनम्) किसी अर्थ की सहायता के बिना स्वयं ही अध्ययन करना अध्ययन किये हुए का मनन और निदिध्यासन करना। इसका दूसरा अर्थ किया कि (स्वस्वात्मतोऽध्ययनम्) अपने आपका अध्ययन करना, साथ ही यह चिन्तन करना कि स्वयं का जीवन उन्नत हो रहा है या नहीं।

स्वाध्याय शब्द का दूसरी प्रकार से भी पद विभाग किया गया है वह है—स्वेन स्वस्य अध्ययन—स्वाध्याय—इसका अर्थ है—स्वयं द्वारा स्वयं का अध्ययन करना।

स्वाध्याय के प्रकार

भगवान् महावीर ने स्वाध्याय के पांच प्रकार बताये हैं—वाचना, पच्छना परिवतना अनुप्रेक्षा और धमकथा।

वाचना—सदगुरुवचन के मुँह से सूत्र-पाठ लेना और जसा उमका उच्चारण करना चाहिए उसी प्रकार उच्चारण करना वाचना है। वाचना में सूत्र के शब्दों पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। हीनाक्षर अत्यक्षर पद हीन धोप-हीन आदि दोषों से पूर्ण रूप से बचा का प्रयत्न होता है।

पच्छना—स्वाध्याय का यह दूसरा भेद है। सूत्र और उसके अर्थ पर भली भाँति खूब तक चिन्तन, चिन्तन मनन करना चाहिए और जहाँ पर शंका उपबुद्ध हो उस का गुरुदेव से पूछकर समाधान करना चाहिए।

परिवतना—यह स्वाध्याय का तीसरा भेद है। एवं ही सूत्र का पुनः पुनः गिनना परिवतना है। इससे पढ़ा हुआ ज्ञान विस्मृत नहीं होता है।

अनुप्रेक्षा—जो सूत्र वाचना ग्रहण की है उस पर तात्त्विक दृष्टि से गंभीर चिन्तन करना। अनुप्रेक्षा से ज्ञान में चमक-दमक पदा होती है। यह स्वाध्याय का महत्वपूर्ण भेद है।

धमकथा—सूत्र वाचना पच्छना परिवतना, और अनुप्रेक्षा से जब तत्त्व का रहस्य हृदयगम हो जाय तब उस पर प्रवचन करना धमकथा है। चिन्तन मनन के पश्चात् ही विचारामृत को जन-जन के समक्ष प्रस्तुत

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜੋ - ਇਹ ਸਭ ਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ
 ਉਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਤੀ ਦੀ
 ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ
 ਤਾਂ ਜੋ ਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ
 ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

सहायक के नियम

[illegible]

(१) व्याख्या--व्याख्या म व्याख्या हाता अतीव आवश्यक है।
अथ तत्र मातृमित्र अथवाता र गो तत्र तत्र व्याख्या का आता नहीं का
मवता ओर त मूत्र का व्याख्या हा व्याख्या हा मवता है।

(४) मन्त्रों का अध्ययन ही शिवजी का उपासना है।
 (५) मन्त्रों का अध्ययन ही शिवजी का उपासना है।
 (६) मन्त्रों का अध्ययन ही शिवजी का उपासना है।

() विशेषज्ञि--स्वाध्याय अनु ध्या वा अथन करन ममज सग
यन् नश्य सगता ताणि हि नम विषय रागता म ऊपर छे राग-द्वय
प्राप मान माया नाव ज्ञाति दुग्गुणा से उच और इहान् सित एने ही
प्रया वा अथयन करता आह्ति जिनन पढन सविषय विचार और कथा
की ओर चित्त वृत्ति न जाय ।

(४) प्रकाश की उत्पत्ति—स्वाध्याय करने समय साधक को यह दृष्टि आरम्भ विश्राम ज्ञाना चाहिये कि मेरी जन्मात्मा मैं अपूर्व प्रकाश कर रहा है। मेरा शुभ सम्बन्ध तब हो रहा है।

(१) स्वाध्याय का स्थान—स्वाध्याय के लिए स्थान की अनुकूलता भी आवश्यक है। स्थान एकांत, काराह रहित व स्वच्छ होना चाहिए।

स्वाध्याय और प्रश्न—स्वाध्याय किं प्रश्न का करना चाहिए यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल स्वाध्याय के नाम पर आधुनिक काल प्रधान मन्त्र उपन्यास, कहानियाँ व नाटका को पढ़ने की परम्परा निरन्तर चल रहा है और इस प्रकार के साहित्य का अत्यधिक प्रचार हो रहा है।

जो गाम्भूतिक व नतिक नष्टि में अत्यधिक घातक है। इस प्रकार का विकारग्रस्त ग्राह्य पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। यह तो स्वाध्याय का नाम पर आत्म वचना करना है। अतः स्वाध्याय के लिए वही ग्रन्थ उपयुगी है जिसे पठन-पाठन में अहिंसा मयम व तप का भावना उत्पन्न होता है।

स्वाध्याय योग्य ग्रन्थों का प्रकार

आगम साहित्य का अग्रे उपरान्त मूल धर्म आदि का रूप में विभक्त किया गया है और वाचिक व उतरालिखित रूप में भी। वाचिक श्रुत वह है जो प्रथम व अन्तिम प्रहर में पढ़ा जाता है। बीच के प्रहर में नहीं। उक्तानिक वे हैं जो चारों प्रहरों में पढ़े जा सकते हैं। जिस आगम का जो वाक्य नहीं है, उक्त वाक्य में उक्त शास्त्र का स्वाध्याय करना नानातिचार है और जो काल स्वाध्याय के लिए नियत किया है उस समय स्वाध्याय न करना भी अनिष्ट है। क्योंकि स्वाध्याय का समय होत हुए भी प्रमाद वश जो ग्राह्य स्वाध्याय नहीं करता है वह ज्ञान का अपमान करता है और नाम का द्वार धन करता है।

अस्वाध्याय का प्रकार

हम पूछ सकते हैं कि स्वाध्याय करने वाले साधक को तदा विरम रखना चाहिए। जो स्थान स्वाध्याय का अग्रगण्य है वही पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अस्वाध्याय के कारण विद्यमान हानि पर भी जो स्वाध्याय करता है तो उसे नानातिचार लगता है और जो स्वाध्याय का अनुकूल स्थान होने पर भी स्वाध्याय नहीं करता उसे भी नानातिचार लगता है।

अस्वाध्याय के मूल दो भेद किये हैं—आत्म समुत्थ और पर समुत्थ। अपने ग्रन्थ में होने वाले गिरादि आत्म समुत्थ कहलाते हैं और दूसरा से होने वाले पर समुत्थ कहलाते हैं। आवश्यक-निष्पत्ति चर्चा व आवश्यक हरिभट्टीया वक्ति में इस विषय पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है। स्थानाग में यत्तीस अस्वाध्यायों का वर्णन है। वह इस प्रकार है—एक आवाश सम्बन्धी, दश औदारिक सम्बन्धी चार महाप्रतिपदा चार महाप्रतिपदाओं के पूर्व की पूर्णिमाएँ और चार महाप्रायश्चित्त।

दश आवाश सम्बन्धी अस्वाध्याय

(१) उत्काषात—आवाश से रेखा वाले नेत्र पर

मे रेखा एक प्रकाश वाते तारे का टट्टा, उल्कापात है। उल्कापात होने पर एक प्रहर तक सूत्र की अस्वाध्याय रहती है।

(२) विन्दाह—जिमी एक निशा विशेष में माना बहुत बड़ा नगर जल रहा हो इस तरह ऊपर की आर प्राश दष्टिगाचर हाना और नवि अकार प्रतीत हाना विन्दाह है। विन्दाह होने पर एक प्रहर तक अस्वाध्याय रहती है।

(३) गर्जित—वादन गरजने पर दो प्रहर तक शास्त्र की अस्वाध्याय रहती है।

(४) विद्युत्—विजली चमका पर एक प्रहर तक शास्त्र की अस्वाध्याय होती है।

आर्द्रा से स्वाति तक अर्थात् वर्षा ऋतु में गर्जित और विद्युत् की अस्वाध्याय नहीं होती चूंकि वर्षाकाल में ये सामान्य रूप में होते रहते हैं।

(५) निर्घात—जिना वादलवाले आकाश में व्यंतर आदि द्वारा की गई गजना की प्रचण्ड ध्वनि का निर्घात कहते हैं। निर्घात होने पर एक अहोरात्रि तक अस्वाध्याय काल होता है।

(६) पक्ष—शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा द्वितीया और तृतीया को स्या की प्रभा और चतुर्थी की प्रभा का मिन जाना पूषण कहलाता है। इन तिथियों में चन्द्रप्रभा से जावत होने के कारण मध्या की समाप्ति का ज्ञान नहीं होता। एतदर्थ इन तीनों दिनों में रात्रि के पंचम प्रहर में स्वाध्याय करने का निषेध है।

(७) धूमिका—पार्तिव मास से लेकर माघ मास का समय मघा का गमवास कहा जाता है। इस समय जो धूम्र वण की मूढम जलरूप धारण करती है वह धूमिका कहलाती है। वह धूमिका कभी कभी अय मास में भी गिरती है। धूमिका में जन होना है जा भिगा देता है अतः वह वर्षा तक गिरती रहती है तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

(८) महिका—शीतकाल में जो सफ़ेद वण की मूढम जल रूप धारण गिरती है वह महिका कहलाती है वह जब तक गिरती रहे तब तक अस्वाध्याय काल माना गया है।

(९) यक्षादीप्त—कभी कभी किसी दिशा में विद्युत् चमकन के बाद कुछ-कुछ समय के पश्चात् प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है। जब तक वह निवर्तित नहीं होता तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

(१०) रज उद्घात—पवन के वारण आवाश म जो चारा ओर धूल छा जाता है वह रज उद्घात कह्यमाना है, जहाँ तक रज उद्घात रहे वहाँ तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

इस औदारिक सम्बन्धी आवाध्याय

(११—१२) अस्थि, मांस और रक्त—पंचेन्द्रिय त्रियचक्र अस्थि मांस और रक्त यदि साठ हाथ के अंदर हों तो सप्तमहात्मा से तीन प्रहर तक स्वाध्याय करने का निषेध है। यदि साठ हाथ के अंदर बिल्ली आदि चूहे आदि को मार दे तो एक दिन रात की अस्वाध्याय रहनी है।

इसी तरह मानव सम्बन्धी अस्थि, मांस और रक्त का अस्वाध्याय भी जानना चाहिए। अंतर इतना ही है कि इनका अस्वाध्याय भी हाथ तक एक एक दिन रात का होता है। महिनामा के मासिक धर्म का अस्वाध्याय तीन दिन का और वासन एव यात्रिका के जन्म का जन्म सात और आठ दिन का माना गया है।

(१४) अशुचि—मल और मूत्र यदि स्वाध्याय स्थान के सन्निकट हों और दिशालयी दते हों अथवा उसकी दुर्गन्ध आती हो तो वहाँ पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

(१५) श्मशान—श्मशान के चारों ओर भी छौ हाथ स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

(१६) चन्द्रग्रहण—चन्द्रग्रहण होने पर कम से कम आठ और अधिक से अधिक बारह प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। यदि उदित हुआ चन्द्रमा प्रसित हुआ हो तो चार प्रहर उस रात के एक चार प्रहर आगामी दिवस के इस तरह आठ प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

यदि चन्द्रमा प्रातःकाल के समय ग्रहण सहित अस्त हुआ हो तो चार प्रहर दिन के एक चार प्रहर रात्रि के और चार प्रहर दूसरे दिन के, इस प्रकार बारह प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए।

यदि ग्रहण पूर्ण हुआ है तो भी बारह प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए। यदि ग्रहण अपूर्ण है तो आठ प्रहर तक अस्वाध्याय काल रहता है।

(१७) सूर्यग्रहण—सूर्यग्रहण होने पर कम से कम बारह और उत्कृष्ट मोलह प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए। यदि पूरा ग्रहण हो तो बारह प्रहर तक और पूरा ग्रहण हो तो सोलह प्रहर तक अस्वाध्याय काल रहता है।

सूय अस्त होने के समय यदि वह ग्रसित होता चार प्रहर रात और चारह प्रहर आगामी महारात्रि के इस प्रकार मानह प्रहर तक अस्वाध्याय होती है। यदि उदित होना हुआ भूय ग्रसित होता तो उस रात के आठ प्रहर और दूसरे दिन रात के आठ प्रहर, इस प्रकार छह प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए।

(१८) पतन—राजा के निधन होन पर जय तक दूसरा राजा मनाहट न हो तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, नये राजा के मनाहट हो जाने पर भी एक दिन रात स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए।

राजा के रहने पर भी यदि राज्य में उपद्रव है, जन-जीवन अशांति हो, तो जब तक वह शांति न हो जाय तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। शांति और सुव्यवस्था हासिल होने पर भी एक महाराज को अस्वाध्याय बाल माना गया है।

राज मंत्री, गाँव का प्रमुख, शय्यातर एवं उपाध्यक्ष किर्लोस्कर
मात घरा के अंदर विमी की मृत्यु हो जाय तो एर अहारान तर स्वागत
नही करना चाहिए ।

नहीं करना चाहिए।
(१६) राजव्युत्पत्ति—राजाभा में परस्पर संग्राम हो जाय ता श
तक शांति न हा और शांति होने पर भी एक महाराज तक स्वायत्तान
करना चाहिए।

(२०) जो कार्बन शरीर—उपाध्य में पचेद्रव्य तियच का या जल का निर्जीव शरीर पडा हो ता उम शरीर से मौ हाय दूरी तह रखा नही करना चाहिए ।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण
औद्योगिक सम्बन्धी अस्वाध्याय में हमने बिना है कि इनके विमान के
कामिक जीवा द्वारा निर्मित हैं।

(२१ २८) चार महापूणिमा और चार महाप्रतिपदाएँ—आषाढ पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा—इन चार पूर्णिमा महान महारमय हाने थे। इन पूर्णिमाओं के पश्चात्त का प्रतिपदा महारमय कहलाती थी। अतएव इन चार महापूणिमाओं को और चार महाप्रतिपदाओं को स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

(२६३२) प्रातः काय मध्याह्न नायकाय और अस्तायि इन बारा का मध्याह्न बन्त है। इन मध्याह्न म भी दाया यही नह मध्याह्न नही करना चाहिये।

अथ स्या म अथ कृत्वा नो भो नो गर्ह है ।

आगम ज्ञान विज्ञान का अन्त्य कोष—श्रमण भगवान् महावीर विश्व की एक अनुपम ज्योति थे जिनका जन्म उस समय के प्रसिद्ध राजकुल में हुआ, पर उनका मन सासारिकता में नहीं लगा और उस विराट् वभ्रव को छोड़कर वे अनगार बने, उग्र तप जप व समय की साधना कर करती गये। श्रमण धर्मणी धावक और धाविकारूप तीर्थ की स्थापना कर व तीर्थकर बने। उसके पश्चात् उ हनि जो प्रवचन किये वे आगम या सूत्र के नाम से आज विद्यत हैं। आगम ज्ञान विज्ञान का अन्त्य-कोष है। उनमें केवल अध्यात्म और ब्रह्म के ही उपदेश नहीं है किन्तु नीति व्यवहार और जीवन के हर पहलू का छाने वाले सुविचार रूपी अनमोल रत्न भरे हैं। उन आगमों के अर्थात् सागर में डूबकी लगाने वाला पुरुष ही उन रत्नों की प्राप्ति कर सकता है। उन व्यक्ति की चित्तवृत्ति शांत और एकाग्र हो जाती है उसे परमानन्द की प्राप्ति होती है इसीसे ए स्वाध्याय को परम तप माना गया है।

(११) ध्यान

साधना पद्धति में ध्यान का अत्यधिक महत्त्व रहा है। कोई भी आध्यात्मिक धारा उसके बिना अपने माध्य तक नहीं पहुँच सकती है। यही कारण है भारत की सभी परम्पराओं ने ध्यान को महत्त्व दिया गया है। उपनिषद् साहित्य में^१ ध्यान का महत्त्व प्रतिपादित है। आचार्य पद्म जलिन ने योगदर्शन में उसके महत्त्व की स्वीकृत किया है। तथागत बुद्ध ने भी ध्यान को महत्त्व दिया था। भगवान् महावीर ने सा ध्यान का अत्यधिक गहराई से विश्लेषण किया ही है।

ध्यान की परिभाषाएँ

ध्यानशतक^२ में मन की दो अवस्थाएँ बताई हैं—(१) चल अवस्था (२) स्थिर अवस्था। चल अवस्था चित्त है और स्थिर अवस्था ध्यान है। चित्त और ध्यान—ये मन के ही दो रूप हैं। जब मन एकाग्र निश्चल और शुद्ध होता है तब वह ध्यान होता है।

^१ ध्येय विज्ञापण — धातु से ध्यान शब्द निष्पन्न हुआ है। शब्दों स्पष्टि की दृष्टि से ध्यान का अर्थ चित्तन है किन्तु प्रवर्तित अर्थ उससे जरा भिन्न है। इस दृष्टि से ध्यान का अर्थ है चित्त का किसी एक लक्ष्य पर

१ छांदोग्योपनिषद्, ७-६ १/२

२ चित्तवृत्तिवशात् आत्मा अ चित्त तर्क चित्त ।

स्थिर करना ।^१ आचार्य उमास्वामि ने^२ लिखा है—एवाग्र चित्तं तदंशरीरं घापी और मनं वा तिराघं ध्यातुं है । इसमें स्पष्ट है कि जन एम्परा में ध्यान का मुख्य ध्येय मन से ही नहीं है अपितु शरीर का और मन की एवाग्र प्रवृत्ति अथवा निष्प्रवृत्ति स्थिति का ही ध्यान का प्रयोज्य है ।

आचार्य पतञ्जलि^३ ने—ध्यानं तां गम्य च केवलं मनः से ही माना है । उनका अर्थ है जिगम्य धारणा की गई हो उस देश में ध्येय विषय का ही एतानता जो अग्र भाग में अपराध हो, वह ध्यान है । इस प्रवाह में तापय है जिगम्य ध्येय विषय प्रथम वृत्ति का उन्मी विषय है द्वितीय और तृतीय हो^४—ध्याय स अग्र ज्ञान बोधं मनः । पतञ्जलि एवाग्रता और निरोध ये दोनों चित्त के ही मान हैं । गरुड पुराण में^५ और आत्मा की चित्ता को ध्यान कहा है ।

विमुद्धिमग्न^६ के अनुसार ध्यान मानसिक है । पर जनाचार्यों को तो विशिष्टता रही है कि उन्होंने ध्यान का मासिक ही नहीं माना कि वाचिक और कायिक भी माना है । पतञ्जलि ने^७ जिसे सप्रज्ञान स्मृति कहा है वह जन परिभाषा में शुक्लध्यान का पूर्व चरण है । पतञ्जलि जिसे असप्रज्ञात समाधि कहा है उस जन परम्परा में शुक्लध्यान उत्तर चरण कहा है ।^८ जो केवलज्ञानी हैं, उनके केवल निराधारमहा होता है, किन्तु जो केवलज्ञानी नहीं हैं उनके एवाग्रतात्मक और निरोधत्मक—ये दो दो प्रकार के ध्यान ज्ञात हैं ।

१ आवश्यकनियुक्ति गाथा १४६३

२ उत्तममहनम्यराषचिन्तानिरोधो ध्यानमतमुक्तम् ।

—सत्वाय सूत्र ४।

३ तत्र प्रत्ययवृत्तानता ध्यानाम् ।

—पतञ्जल योगसूत्र ३।

४ पातञ्जल योगसूत्र ३२

५ ब्रह्मात्मचिन्ता ध्यानं स्यात् ।

—गरुडपुराण अ० १

६ विमुद्धिमग्नो पृ० १४१ १२१

७ तत्र गुणवद्विनिर्वासविचारैकत्वविनिर्वासविचारान्यशुक्लध्यानमस्य समाधिप्रत्ययानो गम्यमानाः ।

हृत्

—पतञ्जल योगसूत्र, यशोविजयजी, ६।

८ वही० यशोविजयजी १/१८

आचार्य भद्रबाहु व सामने एक प्रश्न समुत्पन्न हुआ कि 'यदि ध्यान का अर्थ मानसिक एकाग्रता ही है तो उसकी समीति जन परम्परा का मानसिक, वाचिक और कायिक एकाग्रता का ध्यान मानती है उससे साथ किस प्रकार हा सकती है?'^१ आचार्य भद्रबाहु ने इस प्रश्न का समाधान दत्त हुए कहा—'शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीन धातु हैं। उनमें से जो प्रचुर होता है उसी का व्यपदेश किया जाता है। जैसे वायु कुपित हान पर वायु कुपित है ऐसा कहा जाता है। उसका तात्पर्य यह नहीं कि पित्त और श्लेष्म ठीक है। इसी तरह मन का एकाग्रता ध्यान है। यह परिभाषा भी प्रधानता का सलदय म रखकर की गई है।'^२

मन शरीर अर्थात् हा इस तरह दृढ सकल्प करने का स्थिरवाय बनना है उस कायिक ध्यान कहते हैं।^३ इसी तरह दृढ़ सकल्पपूर्वक अर्थात् धनीय भाषा का परित्याग करना वाचिक ध्यान है^४ और जहाँ पर मन एकाग्र होकर अपन लक्ष्य व प्रणि सलम्न होता है शरीर और वाणी भी उसी लक्ष्य की ओर लगते हैं वहाँ पर मानसिक वाचिक और कायिक—य तीन ध्यान एक साथ हो जाते हैं।^५

मन सहित काया और वाणी का जब एकरूपता मिलती है वह पूण ध्यान है। उसमें अखण्डता और एकाग्रता होती है। एकाग्रता स्वाध्याय में भी हाती है और ध्यान में भी। कि तु स्वाध्याय में एकाग्रता धनीभूत नहा हाती, जबकि ध्यान में वह धनीभूत होती है।

ध्यान में चेतना की वह अवस्था है जो अपने आलम्बन के प्रति पूणतया एकाग्र हाती है। एकाग्र चित्त ध्यान है। चेतना व विराट आलोक में चित्त विलीन हा जाता है वह ध्यान है।

अतीत काल में त्रियाग के निरुधन को ध्यान कहा गया पर उसका बाद आचार्य पतञ्जलि आदि के प्रभाव से जनाचार्यों ने भी ध्यान की परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया। उन्होंने भी वाचिक और कायिक एकाग्रता को गौण करके मानसिक एकाग्रता पर बल दिया। आचार्य भद्रबाहु ने चित्त का किसी भी विषय में स्थिर करने का ध्यान कहा है।^६ आचार्य

१ आश्वकनियुक्ति भाषा १४६७

२ आश्वकनियुक्ति भाषा १४६८-६९

३ वही १४७६-७७

४ वही १४७६—चित्तस्तेगमया हृदय ध्यान।

५ वही १४७४

६ वही १४७८

‘मर’ ने भी अभिधान चिनामणि कोश में इसी परिभाषा का दुरुप-
 २१। न्हन कहा—अपन विषय में मन का एकाग्र हो जाना स्थिति है।

जहाँ तक चित्त स्थिर नहीं होगा वहाँ तक मकर और निजरा
 हा मकनी और प्रिना मकर और निजरा के ध्येय की प्राप्ति नहीं होगी।
 सामान्य रूप में मानव की शक्तियाँ इधर-उधर बिगरी हुई रहती हैं।
 मितमा के चलचित्रा के समान प्रतिपन्न प्रतिक्षण उसके विचार परिवर्तन
 होत रहते हैं। जब तक विवेचन विचार एकाग्र नहीं बनन वहाँ तक विचार
 नहीं मिलनी भवे ही उसमें प्रसिद्धि मिल जाय। यही कारण है कि
 भगवद्गीता^२ मनुस्मृति^३, रघवश^४ और अभिमान शाकुन्तल^५ नाटक
 ध्यान का महत्त्व बताते हुए स्पष्ट कहा है—‘ज्ञानान् ध्यान विनिर्णय-
 नान् से ध्यान बढकर है। ध्यान स मन स्थिर और शान्त हो जाय।
 उसमें बुद्धि की स्फुरणा हाती है—“स्वस्थ चित्तो बुद्धयः प्रसफुरति”।

चित्त को किसी एक केन्द्र पर स्थिर करना अत्यन्त कठिन है।
 सत्य है कि किसी भी एक विषय पर अतमुह्य से अधिक मन स्थिर
 हो पाता है।^६ जब तक चंचल मन पर विजय प्राप्त नहीं होती तब तक
 संभव नहीं है।^७ उसे जलाशय में हर क्षण तरंग तरंगित होती रहती है।
 ही मन में विचार-तरंगें उठती हैं। उन उठी हुई तरंगों को
 ही ध्यान है। मन को बिना वश में किये ध्यान सिद्ध नहीं हो
 वषण में रूप नहीं निहारा जा सकता वैसे ही रागादि
 शुद्ध आत्मस्वरूप का चित्तन नहीं किया जा सकता है।

आराधनासा	१५	यहाँ तक कहा है
प्राप्त भी की हो पर	४	से ध्यान नहीं
सभी निरर्थक है।		मे आकुल
मिटगी। आकुलता	२१	लिये है,
यही है। ध्यान	२२	

आय ता घबराव" ध्यान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। किंतु निरंतर अभ्यास से शन शन वह चंचलता भी नष्ट हो जाती है।

ध्यान के भेद प्रश्न

ध्यान के या अनेक भेद प्रभेद किये जा सकते हैं पर मुख्य रूप से ध्यान के दो भेद होते हैं—(१) अप्रशस्त ध्यान और (२) प्रशस्त ध्यान। इन्हें अशुभ और शुभ ध्यान भी कह सकते हैं। आतध्यान और रौद्रध्यान—ये दो ध्यान अप्रशस्त हैं। धमध्यान के कारण हैं। धम और शुक्ल ध्यान में दोना प्रशस्त हैं।

वद्वि परम्परा में उन्हें विनष्ट और अविनष्ट ध्यान की मना भी है। रौद्र आचार्य बुद्धधाय में प्रशस्त ध्यान के लिए उस कुशल शब्द का और अप्रशस्त ध्यान के लिए अकुशल शब्द का प्रयोग किया है। कुशल ध्यान समाधि हाती है क्योंकि वह अकुशल कर्मों का दहन करता है।^१ जो ध्याया जाय वह ध्येय है और ध्याता का ध्येय में स्थिर होना ध्यान है।^२ निश्चय नय की दृष्टि में आत्मा अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के हतु से और अपने आत्मा का ध्यान करता है वही ध्यान कहलाता है।^३ यह प्रशस्त ध्यान ही माक्ष का हतु है।^४

नानाणव म^५ ध्यान के अशुभ शुभ और शुद्ध—ये तीन भेद किये गये हैं। जो आत, रौद्र, धम और शुक्ल इन चार ध्याना में समाविष्ट हो जाते हैं।

आचार्य शुभचन्द्र^६ और हेमचन्द्र^७ ने विषयस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपा तान—धमध्यान के इन चार अवांतर भेदों का वर्णन किया है। इनकी उपयोगिता चित्तवृत्ति का एकाग्र करने की अपेक्षा में ही है। धमध्यान के मौलिक रूप आज्ञाविषय, अपादविषय विषादविषय और सस्थान

१ विमुक्तिमार्ग

२ (क) तत्त्वानुशासन ९६

(ख) इन्द्रोपदेश ५७

३ तत्त्वानुशासन ७४

४ (क) वही ३४

(ख) नानाणव ३/१४

५ नानाणव ३/२८ ३१

६ नानाणव ३७/१

७ यागसाम्प्र ७/८

विनाश के स्थापन पर पिण्डमय आदि ध्यान प्राप्त होते हैं। पान्थ चारित्र्य और ब्रह्म भावना के स्थापन पर पाथिवी, आग्नेयी, वायवीय भारती—ये चार धारणाएँ मिलती हैं। सभ्य है इस परिवर्तन का सार जा-जा के मत में इच्छा और तन शास्त्र के प्रति जा आरूपण या सिद्ध कारण जनानामों ने भी अपने य या में उन विषयों का समावेश किया है। विज्ञान का ऐसा माना जाता है कि पिण्डमय आदि जो ध्यान चतुष्टय है उसका मूल भाव तत्र शास्त्र रहा है। गुह्यभाष्य प्रभृति ग्रन्थों में ध्यान चतुष्टय का वर्णन प्राप्त होता है।

नमस्कार स्वाध्याय में ध्यान के अठ्ठाईस भेद और प्रभेदों मिलते हैं। यदि हम गहराई से अनुचितन करें तो ये सभी भेद प्रभेद रौद्र, धम और शुभ—इन चार ध्यानों में समाविष्ट हो जाते हैं। हम यहाँ पर आतध्यान, रौद्रध्यान के भेद प्रभेद पर चिन्तन न कर सिद्ध धमध्यान और शुभध्यान पर ही चिन्तन प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रह्म आत और रौद्र ध्यान ससार के हो हेतु हैं मोक्ष के हेतु नहीं हैं, इन्हें माधमाग में इनका कोई स्थान नहीं है।

धमध्यान

धम का अर्थ आत्मा का निमल बनाने वाला तत्त्व है। जिस पवित्र आचरण से आत्मा की शुद्धि होती है वह धम है। उस धम में आत्मा को स्थिर करना धमध्यान है। इसी धमध्यानरूपी अग्नि के द्वारा आत्मकर्म रूपी काष्ठ को जलाकर भस्म करता है और अपना शुद्ध-बुद्ध सिद्ध निरजन स्वरूप प्राप्त कर लेता है।

धमध्यान के भेद

धमध्यान के भगवती^१ स्थानाग^२ और औपपातिक^३ आदि में आज्ञा विचर्य, अपायविचर्य, विपाकविचर्य, सस्थानविचर्य—ये चार प्रकार बताये गये हैं। यहाँ विचर्य का अर्थ निगम अथवा विचार है।

(१) आज्ञाविचर्य—वीतराग भगवान् की जो आज्ञा है उसका निवर्तनमय उपदेश है, उस पर दृढ़ आस्था रखते हुए उनके द्वारा उपस्थित

१ नमस्कार स्वाध्याय श्रम पृ० २२५

२ ध्यानानि दृश्य कर्माणि सिद्धात्मा स्थानिरजन ।

३ भगवती २५/७

४ स्थानाग ४/१

भाग पर चलना । निषिद्ध कार्यों का परित्याग करना क्योंकि कहा है आणाए तबो आणाए सज्जो ^१ आणाए मामग घम्म ^२ यह धमध्यान का प्रथम भेद आज्ञाविचय है ।

(२) अपायविचय—अपाय का अर्थ दाप या दृगुण है । आत्मा अनन्त काल से मिथ्यात्व अवत प्रमाद कपाय और योग के कारण इस विश्व में परिभ्रमण कर रहा है । उन दापा से आत्मा किस प्रकार मुक्त हो सकती है ? दोषों की विशुद्धि कैसे हो सकती है ? इस विषय पर चिन्तन करना अपायविचय है ।

(३) विपाकविचय—आत्मा अनन्त दापा के कारण कर्म का बन्धन करता है । मोह की मदिरा में उमल रहने कारण कर्म बाँधते समय अत्यन्त आच्छादित होता है । किन्तु पानी आत्मा कर्मों के विपाक को समझता है । वह जानता है कि आसक्ति अज्ञान के माह से बाँधे हुए कर्मों का विपाक, जब होता है तो अत्यन्त कष्ट होता है । सुखविपाक और दुःख विपाक में कथाओं के माध्यम से उन विपाकों पर चिन्तन किया है । इस ध्यान में कर्मों के कष्ट परिणामों पर चिन्तन होता है और उनसे वचन का संकल्प किया जाता है ।

(४) संस्थानविचय—संस्थान का अर्थ आकार है । साक के आकार पर चिन्तन करते हुए मेरा आत्मा इन विविध यानिया में परिभ्रमण करके आया है ऐसा विचार करके आत्मस्वरूप का चिन्तन करना, संस्थान विचय धमध्यान कहलाता है ।

ध्याता के लक्षण

धमध्यान करने वाले साधक के लक्षण इस प्रकार हैं ।

धमध्यान के चार लक्षणा में सर्वप्रथम लक्षण आत्म-रुचि है । यहाँ पर रुचि का अर्थ दृढ़ विश्वास—गहरी निष्ठा है । जिनेश्वर देव की आत्मा में—सद्गुरुजनों की आत्मा में पूर्ण विश्वास रखना, उस पर आचरण करना । यदि जिनेश्वर देव की आत्मा में और जिनेश्वर देव पर निष्ठा नहीं है उग काय को करने की उगन नहीं है तो वह साधक उस काय को किस प्रकार कर सकेगा ? इसलिए सर्वप्रथम जिनात्मा में रुचि होना आवश्यक है ।

दूसरी निम्न रुचि है । धम पर सबंध पर उहज थढ़ा हाती है ।

उम भद्रा का कारण राक्षस त शरीर शरीर शरीर शरीर का कारण
होता है जिससे कारण मन्त्र रति होती है।

गतीय है मन्त्र रति। जिज्ञासी का मुक्त की जो रति होती है वह
मन्त्र रति है। जब तक शास्त्र शास्त्र मन्त्र की रति त होगी वहाँ तक धर्म
के गभीर रहस्य शास्त्र नहीं हो सकते। इतिहास यह रति आवश्यक है।

मन्त्र है मन्त्र रति। अन्तर्गत त मन्त्र मन्त्र में अन्तर्गत करना
है। तभी मन्त्र या अन्तर्गत मन्त्र मन्त्र से मन्त्र सन्तान अन्तर्गत वह
गाना है। शास्त्र शास्त्र का अध्ययन करता है वह अन्तर्गत उम शास्त्र
म अन्तर्गत त मन्त्र उमके मन्त्र पर रति गाना त करता तब तक उम
उम शास्त्र का मन्त्र गभीर रहस्य का परिणाम होती होता। अन्तर्गत करने
की रति त ही आगम के रति उमके त ही है।

इत बार सन्तान म धर्म ध्यानी का आरम्भ की पहचान का
जाती है।

ध्यान का आरम्भ

धर्मध्यान के चार आनन्द है—(१) भावना (२) पृच्छता, (३)
परिवर्तता और (४) धर्मध्या। इन चार से धर्मध्यान में स्थिति प्राप्त
होता है।

धर्मध्यान की चार भावनाएँ

धर्मध्यान की चार भावनाएँ बताई गई है—(१) एकत्वानुप्रेषा
(२) अनित्यानप्रेषा (३) अशरणानुप्रेषा, (४) अमसारानुप्रेषा।

इन चार भावनाओं से मन में बराबर की सहज तरंगित होती है
सामान्य वस्तुओं के प्रति आवरण कम हो जाता है और आत्मा का
वैक्षणिक विचरण करता है।

ध्येय का भेद

जनाधारों ने ध्येय का सम्बन्ध में कहा है कि ध्येय तीन प्रकार का
होता है—

(१) परात्मनः—इसमें दूसरे के आलोकन लेकर चित्त का स्थिर करने
का प्रयत्न किया जाता है। जैसे एक पुष्पमल पर चिट्ठी को स्थिर रखकर
ध्यान करना। भगवान् महावीर ने इस प्रकार का ध्यान किया था।

१ देखिए—इसी अध्याय का स्वाध्याय तप एव अनुबन्धन' शीर्षक।

२ देखिए—इसी पुस्तक का साधना की संप्रणाला भावना योग' नामक अध्याय।

(२) स्वरूपविवेचन—इसमें वाह्य दृष्टि बंद कर कल्पना के नेत्रों से स्वरूप का चिंतन किया जाता है। इस अवलोकन में अनंत प्रकार की कल्पनाएँ सजोई जाती हैं। आचार्य हेमचंद्र और शुभचंद्र ने पिण्डस्थ, पदस्थ आदि जा ध्यान व धारणा के प्रकार बताये हैं व सभी इसी के अंतर्गत आते हैं।

(३) निरवलोकन—इसमें किसी प्रकार का अवलोकन नहीं होता। मन विचारा से पूर्णतया शून्य होता है। मन में न किसी प्रकार का विचार होता है और न विकल्प ही।

स्वरूपावलोकन के अन्तर्गत परिगणित पिण्डस्थ आदि ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है—

पिण्डस्थ ध्यान—पिण्ड का अर्थ शरीर है। एकान्त शांत स्थान पर बैठकर पिण्ड अर्थात् शरीर में स्थित आत्मदेव का ध्यान करना पिण्डस्थ ध्यान है। इसमें विष्णु आत्मा का चिंतन किया जाता है।

प्रस्तुत ध्यान करने के लिए साधक घोरालसन पद्मासन, सुखासन सिंहासन या किसी भी आसन में बैठकर आश्वि शुक्ल चतुर्थी का नासाग्र पर स्थिर कर ले, मरुदण्ड सीधा और स्थिर रखे। यह ध्यानमुद्रा कहलाती है।^१

इस ध्यान मुद्रा में अवस्थित होकर शरीरस्थ आत्मा का चिंतन किया जाता है। साधक यह कल्पना करता है कि मेरा आत्मा पूर्ण निमल है। वह चंद्र की तरह पूर्ण चातिमान है। वह मेरे शरीर में पुरुष आकृति में अवस्थित है। वह स्फटिक सिंहासन पर बैठा हुआ है। इस प्रकार कमनीय कल्पना से आत्मस्वरूप पर साधक चिन्तन करता है।

आचार्य हेमचंद्र ने पिण्डस्थ ध्यान की पार्थिवी आग्नेयी वायवी, वातणी तत्स्वरूपवती ये पांच धारणाएँ बताई हैं।^२ धारणा का अर्थ ध्येय में चित्त को स्थिर करना है।^३

पार्थिवी धारणा—अपने शरीर स्थित अथवा सशरीर आत्मा ४ पृथ्वी का पीतवर्ण की कल्पना के साथ वाँघना पार्थिवी धारणा है।

१ अतश्चन्द्रो बहिरवसुराद्य स्वाप्य सुखासनम् ।

समस्त च शरीरस्थ ध्यानमुक्तिं वध्यते ॥

—गारुडसंहिता ६५

२ योगशास्त्र ७/६

३ धारणा तु क्वचिद् ध्येये चित्तस्य स्थिरबधनम् ।

—अभिधानचिन्तामणि (हेमचंद्र) १/८४

प्रस्तुत धारणा में माधव मध्य लाव का क्षीर समुद्र के सप्त स्वर्ग जल से परिपूर्ण होने की कल्पना करे। उस क्षीर समुद्र में एक हजार दल वाले स्वर्ण के समान चमकते हुए कमल की कल्पना करे। उस कमल के बीच स्वर्णमय मेरु पर्वत की कल्पना करे। उस मेरु पर्वत के उच्चतम शिखर पर पाण्डुर वन में अद्भुत द्वाकार पाण्डव शिला पर उज्ज्वल स्फटिक सिंहासन मुशाभित हो रहा है तथा उस सिंहासन पर मेरा आत्मा यागी के रूप में आसीन है ऐसी कल्पना कर। यह सम्पूर्ण कल्पना चलचित्र के चित्रों के समान दृष्टिपथ में साकार होती रहनी चाहिए। पृथ्वी का बीजाक्षर 'सोऽह' का निरंतर अजपाजाप भी चलता रहना चाहिए। इस प्रकार की कल्पना से साधक का मन स्थिर हो जाता है।

याज्ञवल्क्य^१ के अनुसार पार्थिवी धारणा सिद्ध होने पर शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता।

(२) आग्नेयी धारणा - पार्थिवी धारणा के पश्चात् साधक आग्नेयी धारणा में प्रविष्ट होता है। वह यह कल्पना करता है कि उसका आत्मा सिंहासन पर विराजमान है और नाभि के भीतर हृदय की ओर ऊपर मुख किये हुए सातह पखंडियों वाला रक्त कमल या श्वेत कमल है। उन पखंडियों पर वह अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः इन सातह स्वरा की स्थापना करता है और कमल के मध्य में अर्धवर्ण कणिक। पर अग्नि के समान ददीप्यमान 'ह्र' अक्षर की कल्पना करता है। फिर यह उस कमल के ठीक ऊपर हृदय स्थान में नीच की ओर मुख किये हुए ओंधा मुख वाल मटिया रंग का कमल की कल्पना करता है और उसके प्रत्येक पत्र पर श्याम रंग से लिखे हुए आठ कर्मों (ज्ञानावरण व आदि) का धितन करता है। प्रस्तुत चित्र में नाभि में स्थित कमल के बीच लिखे हुए ह्र अक्षर के ऊपरी छिद्र की रेफ में से धुआं निकल रहा है— इस प्रकार की कल्पना करता है। उसी के साथ रक्तवर्ण की ज्वाला की भी कल्पना करता है और यह भी कल्पना करता है कि प्रतिफल बड़ी हुई उम्र ज्वाला ने आठ कर्मों का जला दिया है तथा फिर कमल के मध्य भाग का छेदकर यह ज्वाला मस्तक तक पहुँच गई है। तदुपरांत यह चित्र करे कि ज्वाला की एक रखा बाई आर से और दूसरी रखा दाहिनी बाई से निकल रहा है तथा दाना ज्वाला देखाएँ नाच आकर पुन मिट रही

हैं। इस आकृति से शरीर के बाहर तीन काण वाता अग्निमण्डल बन गया है तथा उसमें अग्नि का बीजाक्षर 'र' स्फुरित हो रहा है। उस अग्नि मण्डल से तीव्र ज्वालाएँ धधकती हैं जिससे आठों कमल पूरा रूप से भस्म हो गये हैं। तदुपरान्त साधक यह चिन्तन करे कि जलने का कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए धीरे धीरे अग्नि शांत हो गई है और आत्मा अपने तेजस्वी रूप में दमकने लगा है। उसके दिव्य आलोक में साधक अपना प्रतिबिम्ब देखता है।

उपनिषदों के अनुसार जिसको आग्नेयी धारणा सिद्ध हुई हो उस यागी का धधकती हुई आग में डाल दिया जाये ता भी वह नहीं जलता है।

(१) वायवी धारणा—आग्नेयी धारणा से कर्मों का भस्म कर देने के पश्चात् पवन की कल्पना की जाती है और उसके भाव मन को जाड़त है। साधक चिन्तन करता है कि तेज पवन धनाकार गति में चल रहा है साथ ही वायु का बीजाक्षर 'य' भी स्फुरित हो रहा है। उस पवन से आठ कर्मों की राख जनत आकाश में उड़ गई है। हृदय कमल सफेद और उज्ज्वल हो गया है।

जिसे वायवी धारणा सिद्ध हो जाती है वह यागी आकाश में उड़ सकता है। वायु रहित स्थान में भी वह जीवित रह सकता है। उस बढ़ावस्था नहीं आती।

(४) वाष्णी धारणा—वायवी धारणा के पश्चात् साधक वाष्णी धारणा में प्रविष्ट होता है। वह कल्पना करता है कि आकाश में उमड़ घुमड़कर घटाएँ आ रही हैं, विजली बौंध रही है तज वर्षा हो रही है। उस वर्षा से मेरे आत्मा पर सभी कुछ कमरूपी धूल साफ हो गयी है। आत्मा पूरा निमल और पवित्र हो गया है। इस धारणा में जल के बीजाक्षर 'व' का ध्यान किया जाता है। कोई 'र' जल का बीजाक्षर 'य' भी मानते हैं।

कहा जाता है कि जिसे वाष्णी धारणा सिद्ध हो जाती है वह साधक अगाध जल में भी डूबता नहीं। उसके भस्मस्त ताप और पाप शांत हो जाते हैं।

तत्त्वव्यवहारी धारणा—इसे तत्त्वभू धारणा भी कहते हैं। इसे आकाशी धारणा भी कहा गया है। इस धारणा में साधक यह चिन्तन करता है—

आतीत ध्यान—यह समझना ता ता प्रसार है। इसमें निरञ्जन निराकार मित्र स्वप्न का ध्याता किया जाता है। आत्मा स्वप्न का मन मनमुक्त मित्र स्वप्न में अनुभव करता है। इस ध्यान में किसी प्रकार की कोई कल्पना रहा हाती न मन या मन का स्मरण ही होता है। साधक अपने मन का इस प्रकार माध्र बना है कि किया किनी आनन्द के मन का स्थिर कर लेता है। यह यह जाता है कि मैं अन्धी हूँ। जो कुछ भी दिगाई न रहा है यह आत्मा का स्वभाव रहा है धर्म धर्मों का स्वभाव है। यह ध्यान विनाशू न होता है। इस ध्यान तक पहुँचने के लिए प्रारम्भिक भूमिका अपेक्षा है। इस ध्यान में ध्याता, ध्येय और ध्यान के विस्मय मिट जाते हैं। जमे तदियाँ मनुष्य में अपना अस्तित्व विलीन कर देती है वस ही ध्याता और ध्येय ध्यान में एकाकार हो जाते हैं।

शुक्लध्यान

यह ध्यान की सर्वोत्कृष्ट दशा है। जब मन में से विषय वास्तव नष्ट हो जाता है तो वह पूर्ण विशुद्ध हो जाता है। पवित्र मन पूर्ण रूप एकाग्र होता है, उसमें स्थिर आता है। शुक्लध्यान के स्वरूप पर चिन्तन करते हुए लिखा है कि जिस ध्यान में बाह्य विषयों का सम्बन्ध होने में भी साधक का ध्यान उसकी ओर स्थिर मात्र भी नहीं जाता, उसके मन में वराम्य की ही प्रवृत्ति हाती है। इस ध्यान की स्थिति में साधक शरीर पर कोई प्रहार करता है उसका ध्यान भेदन करता है तो भी उसके मन में विचित्र मात्र भी सकलेश नहीं हाता। भयानक से भयानक वेदना होने पर भी वह बदना न अनुभव नहीं करता। वह बहातीत स्थिति में रहता है।

शुक्लध्यान के भेद प्रभेद

शुक्लध्यान के दो भेद किये गये हैं—(१) शुक्लध्यान और (२) परम शुक्लध्यान। चतुर्दश पूर्वी का ध्यान शुक्लध्यान है और केवलज्ञानी का ध्यान परम शुक्लध्यान है। प्रस्तुत भेद विशुद्धता और अधिष्ठाता स्थिरता की दृष्टि से किया गया है।

स्वरूप की दृष्टि से शुक्लध्यान के—(१) पञ्चकत्ववित्तक सविचार (२) एकत्ववित्तक सविचार, (३) सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाता और (४) समुन्मिष्र क्रियानिवृत्ति—य चार प्रकार हैं।

(१) पञ्चकत्ववित्तक सविचार—इस ध्यान में तत्काल चित्तन के माध्यम से श्रुतज्ञान के विविध भेदों का गहराई से चिन्तन किया जाना

है। द्रव्य गुण-पर्याय पर चिन्तन करते हुए ब्रह्मी द्रव्य पर तभी पर्याय पर कभी गुण पर—इस प्रकार भेद प्रधान चिन्तन करना।

(२) एकरसहित अविवार—जब भेद प्रधान चिन्तन परत हुए मन स्थिर हो जाता है तो उसके पश्चात् जो अभेद प्रधान चिन्तन किया जाता है वह एकरसवित्त अविवार ध्यान कहलाता है। इस ध्यान में वस्तु के एक रूप को ध्यय बनाया जाता है। यथा—विष्णो एक द्रव्य या उसकी एक पर्याय पर चिन्तन करना। जैसे—जिग स्थान में पवन नहीं होता वहाँ पर दीपक की लौ स्थिर रहती है। सूक्ष्म हवा तो उस लीपक को मिलती ही है, किन्तु तब हवा नहीं, यसे ही प्रस्तुत ध्यान में सूक्ष्म विचार चलता है पर साधारण अथवा स्थूल विचार स्थिर रहता है जिसके कारण इस निर्विचार ध्यान कहा गया है। एक ही वस्तु पर विचार स्थिर होने से यह निर्विचार है।

(३) सूक्ष्म विषयप्रतिपात्ता—प्रस्तुत ध्यान में अत्यन्त सूक्ष्म प्रिया चलती है। जिस विशिष्ट साधक को यह स्थिति प्राप्त हो जाती है वह पुनः ध्यान से च्युत नहीं हो सकता इसीलिए इस सूक्ष्मप्रिया अप्रतिपाती कहा है। यह ध्यान छद्मस्थ व्यक्तिको का नहीं होता। जिन्हें वैवल्लभान-वैवल्लभान प्राप्त हो गया है वे सब ही इस ध्यान के अधिकारी हैं। जब वैवल्लभानों का आयुष्य वैवल्लभ अतमुद्भूत अवशेष रहता है उस समय उस शीतरागात्मा में योग निराध की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। स्थूल काययोग के सहारे वे स्थूल मनायाग को सूक्ष्म रूप देते हैं और फिर सूक्ष्म काययोग के अवलम्बन से सूक्ष्म मा और वचन का निरोध करते हैं। वैवल्लभ सूक्ष्म काय योग अर्थात् श्वासाच्छ्वास की प्रक्रिया ही शेष रहती है। उस स्थिति का ध्यान ही प्रस्तुत ध्यान है।

(४) समुच्छिन्न प्रिया निवृत्ति—यह श्वेतध्यान की चतुर्थ भूमिका है। तृतीय ध्यान में वैवल्लभ श्वासाच्छ्वास की सूक्ष्म प्रिया रहती है पर इस ध्यान में श्वासाच्छ्वास का भी निरुद्धन हो जाता है। आत्म प्रदेश पूर्ण रूप से निष्कम्प बन जाते हैं। मन वचन काया के योगों की चञ्चलता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। आत्मा तरहव गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान में पहुँच जाता है। चौदहवें गुणस्थान में आत्म प्रदेशों की निष्कम्प अवस्था होती है। इस प्रिया में पुनः निवृत्ति नहीं होता। इसीलिए इसे समुच्छिन्न प्रिया अनिवृत्ति श्वेतध्यान कहा है। इस ध्यान के दिव्य प्रभाव से वैष्णवीय कम नामकम गोप्रकम और आयुष्य कम—ये चार कम नष्ट हो जाते हैं जिससे वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है।

ता मयम मयम माय तामायम है। तामा मय म श्याम धार धार मय
होता जाता है। श्याम श्याम की मूकता म ही तामायम पर्य
होता है। उमने माय ही मायता को शरीर गृह्य है इसका बोध होने
लगता है और तेमा मय आता है जय मायता ता और मन संसार
उठकर आत्ममय हो जाता है।

प्राचीन योग के आचार्यों ने श्याम की कुछ स्थितियाँ बनाई हैं—
मन्त्र श्याम शात श्याम उमदी श्याम निक्षिप्त श्याम और तेज श्याम।
साधन मयम पाने श्याम का मन्त्र और तन्त्र करता है। उसके परब्रह्म
नययय श्याम का अभ्यास करता है फिर उमने धार मूकता शात और
जयो हूँ श्याम का अभ्यास करता है। तब अभ्यास में वह बने
आपकी मन्त्र कुम्भार स्थिति में पाता है। प्रस्तुत स्थिति का निम्न
प्राणायाम प्रत्यक्ष जाय और ध्यान इन तीनों से किया जा सकता है।

वित्तन ही आचार्य नीच श्याम की उपपाणिता स्वीकार करते हैं।
उनका यह अभिमत है कि तेज श्याम साधन के लिए उपयोगी नत्रा है।
क्याकि तेज श्वास में शरीर और मन में अत्यधिक श्याम का अनुभव
होता है जिससे वह शिथिल हो जाता है। तथा चेतना के प्रति सावधानता
की स्थिति घटित नहीं होती। उस स्थिति में मूर्च्छा और श्वास के कारण
आने वाली तद्रा रूपी श्वास से अग्न आग की वचना कठिन हो जाता
है। श्वास को उखाड़ने की अपेक्षा उसे सम्बल करने का अभ्यास करना
चाहिए।

धीमी श्याम धम की निशानी है। श्याम जितना सूक्ष्म होगा शरीर
में उतनी ही त्रियाशीलता कम होगी। श्वास की सूक्ष्मता की निक्षिप्त
मौन और शांति है। इसमें ऊर्जा संचित होती है और वह ऊर्जा मन की
एक देहाविष्ट बनाती है। श्वास के शिथिल होने से शरीर निक्षिप्त हो
जाता है। प्राण शात हो जाते हैं और मन निश्चिन्त हो जाता है। शिथिल
कषाय की प्रथियाँ जाहृत होने लगती है। क्याकि उस साधन में तीव्र
वैराग्य, परद्रव्यात्मभिन्नता और अतप्रवेश की क्षमता समुत्पन्न होती है।

श्वास जब निश्चित डिग्री पर पहुँचता है तो उसके साथ मन की
विलय प्रारम्भ हो जाता है। श्वास की निष्क्रियता ही मन की शांति और
समाधि है। जब श्वास उसडता है तो मन शात नहीं रह सकता।

शरीर विज्ञान की दृष्टि से हमारे शरीर में फेफड़ा के ६००० कोष्ठक
हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो केवल १५०० २००० कोष्ठक ही भरते हैं। जो
लाग पूरे प्राणवायुयुक्त (ऑक्सीजन) रहने की इच्छा रखते हैं वे श्वास

व प्रति सजग रह। काबन और आक्सीजन इन दोनों का जीवन स गहरा संबंध है। काबन निद्रा, मूर्च्छा और आलस्य का कारण है जबकि आक्सीजन जागरण स्फूर्ति और ताजगी का।

यह सच है कि वायोत्सर्ग में श्वास क्रिया अत्यधिक मन्द हो जाती है जिसके कारण आवश्यक ऑक्सीजन ग्रहण की मात्रा अत्यल्प हो जाती है तथापि जागरूकता बनी रहती है। क्योंकि बाहर से आने वाली जागृति के लिए श्वास इंद्रिय आदि का सन्निध्य होना आवश्यक है पर आन्तरिक जागृति के लिए केवल सूक्ष्म प्राणतत्त्व का रहना पर्याप्त है। श्वास आदि साधनों की आवश्यकता नहीं रहती।

स्थल में सूक्ष्म की आर यात्रा करना याग है। श्वास स्थल है और और प्राण सूक्ष्म है। श्वास के माध्यम से माघक प्राण यानी ऊर्जा को प्राप्त करता है। प्राण पर नियंत्रण होने में अनासक्ति अपरिग्रहवृत्ति, ब्रह्मचर्य आदि व्रत सहज रूप से भग्न जात हैं और दुष्ट वृत्तियाँ में परिवर्तन हो जाता है जिससे घणा नष्ट हो जाती है तथा उसका स्थान पर प्रेम के फूल महकने लगते हैं। त्राघ की अग्नि शांत हो जाती है और क्षमा की वर्षा होन लगती है।

कायोत्सग का महत्त्व उससे भेद प्रभेद आदि पर 'पडावश्यक' के अतगत कायोत्सग सब में विस्तार से निष्ठा गया है। कायोत्सग ध्युत्सग का ही एक प्रकार है। जिनमें ममत्त्व बल्लि का त्याग कर दिया है, ससार का त्याग कर दिया है वही माक्ष का अधिकारा है।

व्युत्पत्ति का अर्थ

ध्यातृसंग का अथ विषय रूप स उत्संग करना है। आचार्य अवलोकन लिखा है—निःसंगता अनासक्ति निभयता और जीवन की सारमा के परिधाय पर ही गुरुसंग का भव्य प्रासाद टिका हुआ है। आत्मसाधना के लिए अपने आपका उत्संग कर देना व्युत्संग है।

अनुत्सर्ग क भेद प्रभेद

भगवतो मूत्रं च चतुर्धा विभज्यते—
 (१) द्रव्यव्युत्सर्गः (२) भावव्युत्सर्गः—
 येन भेदः विद्यते । तस्मात् पश्चात् द्वयं व्युत्सर्गं च (१) गण-व्युत्सर्गः (२)
 शरीरव्युत्सर्गः, (३) उपधि-व्युत्सर्गः और (४) भवतपान-व्युत्सर्गः—य चार
 प्रकार बताये हैं ।

क प्रति अनासक्ति, और मादक मार्ग की ओर द्रुतगति से बढ़ने की तत्परता समुत्पन्न होती है।

आभ्यन्तर तप में हृदय का विशुद्ध बनाने वाले आचारा का समावेश किया गया है, तो बाह्य तप में शरीर सबंधी साधना के सभी नियम और उपनियम जा जाते हैं। अनशन से लेकर 'युत्सय तक बाह्य और आभ्यन्तर दोनों साधनाओं का सुंदर समन्वय है। प्रस्तुत क्रम में न केवल कष्ट सहन करने का विधान है और न कष्ट से पलायन कर चित्त का एकाग्र करने का प्रयास है। साधक के लिए सहिष्णुता और एकाग्रता दोनों अपेक्षित हैं। इन दोनों का सुमेल इस साधना क्रम में है। अथ परम्पराओं में ऐसा सुनियोजित क्रम नहीं मिलता है। अथ परम्पराओं में जहाँ केवल कायकलश और देह दमन का महत्त्व दिया है वहाँ जन परंपरा में कायकलेश और देह दमन का साध ही आभ्यन्तर तप को भी महत्त्व दिया है। जन संहति का यह वक्ष्य आघात रहा है कि बाह्य तप के साथ यदि आभ्यन्तर तप का मेल नहीं है तो वह बाह्य तप मिथ्या अथवा बाल तप है। धन्य अनंगार^१ तामली तापस^२ और पूरण तापस^३ ने उन्नत तप किया था किन्तु आभ्यन्तर तप के अभाव में उनका उन्नत तप अज्ञान तप ही था।

बाह्य तप त्रिषायाग का प्रतीक है ता आभ्यन्तर तप ज्ञानयोग का। ज्ञान और क्रिया का समन्वय ही मोक्ष का माग है।^४ उपाध्याय यशोविजयजी ने एतदर्थ श्रमणा को बाह्य और आभ्यन्तर तप करने की प्रबल प्रेरणा प्रदान की है।^५ तथामृत बुद्ध ने मज्झिमनिकाय में जन संहति के तप का उपहास भी किया है और उसकी निरव्यवस्था भी बतायी है। पर हमारी दृष्टि से ऐसा लगता है कि उन्होंने केवल बाह्य तप को ही असली तप समझा। आभ्यन्तर तप वयावृत्य स्वाध्याय विनय ध्यान आदि की ओर उन्होंने सशक्त सद्य नज़र दिया। यदि हम पर के विचार करते तो उसका उपहास नहीं करते।

उपाध्याय यशोविजयजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—जी बाह्य तप

१ अनुत्तरोपपातिक वर्ग ३

२ भगवती शतक ३ उ० १

३ भगवती शतक ३ उ० २

४ विज्जाण वेद पररणेण वेद।

५ बाह्याभ्यन्तर धृत्य तप कुर्यात् महामुनि।

ने लिखा^१ है—इहलाक सम्बन्धी लाभ के निमित्त तप नही करना चाहिए, परलाक सम्बन्धी अभ्युदय के निमित्त तप नही करना चाहिए, कर्ति (लोकव्यापी यश), शब्द (लाक प्रसिद्धि) श्लाक (स्थानीय प्रशंसा) कर्ति तप नही करना चाहिए। निजरा के अनिरिक्त अर्थ किसी भी उद्देश्य के लिए तप नही करना चाहिए।

आचार्य अक्लकदेव^२ ने कहा—जैसे किसान का मना संपन्न धान्य के साथ साथ पराल भी मिलता है वस ही तप श्रिया का प्रत्य प्रयोजन कमक्षय हो है अभ्युदय की प्राप्ति ता पयाल की तरह अनुपमिक है।

सकाम और निष्काम तप

तप स्वरूपत एक है, परतपस्वी की भावना के भेद के कारण इसे सकाम और निष्काम इन दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। सकाम या लौकिक श्रद्धि सिद्धि के उद्देश्य से किया जान वाला तप सकाम है। आरम उत्थान के लिए या कम निजरा के लिए जा तप किया जाता है वह निष्काम तप है।

आगम साहित्य के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि लौकिक फल से तप करने वाला वा लौकिक सिद्धियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। जहाँ प्रज्ञप्ति में भरत चक्रवर्ती के प्रमग का दख्खा जा सकता है। अलङ्कार मधु हृदय वामदेव ने अपनी माता देवकी की पुत्र प्राप्ति की इच्छा के करने के लिए तप की साधना की थी। ताताघमकथा में घृत्नि के दाहद का पूण करने के लिए अभयकुमार ने तप किया था। इनका उदाहरण से स्पष्ट है कि तप से लौकिक कामनाएँ भी पूण होती हैं। वे जन सस्कृति में आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रकार के तप का मन्त्र दिया अपितु लौकिक कामना की लालसा से श्रिया जान वाला तप प्राप्ति के लिए बाधक माना और बट शन्य की तरह बनाया गया है।

महात्मा गांधी जी एक स्थान पर लिखा है—तप से जीवन श्रिया

- १ दशवर्तिन अ० १ उ० ४ सूत्र ३
- २ तत्त्वार्थसूत्र ६ ३ १११११११
- ३ ज्ञानीप्रज्ञप्ति भरत चक्रवर्ती अधिकार
- ४ अलङ्कार मधु हृदय तर्तीय वग
- ५ ताताघमकथा १ १६
- ६ (४) अलङ्कार मधु हृदय अ० १० विमल वगन (घ) श्रिया ३ १६३ (४) ताताघम
- ७ बाधक की दृष्टि

मन भँजता है वाया वचनमय हानो है । वाया के वचनमय हा जाने
अप यही है कि तप से शुष्क शरीर में एक अनठा तप तेज दमक उठता
। तप एक प्रकार से शुद्ध वा हार्ड रसायन है ।

आज के वैज्ञानिकों ने "वायोकेमिस्ट" औपधिया की शोध की
उनका अभिमत है शरीर में बारह प्रकार के तत्त्व होते हैं, उन तत्त्वों
में किसी भी एक तत्त्व की कमी होने से शरीर कण होता है । बारह
तर के दार तत्त्वों से रागा को नष्ट कर शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाया
सकता है । तप के भी बारह प्रकार हैं । ये वायोकेमिस्ट औपधियों
में हैं । इन तपों का शरीर के विभिन्न तत्त्वों पर कसा प्रभाव पड़ता है
अनसंधान का विषय है । तथापि यह निस्सन्देह कहा जा सकता है
कि आचरण से कमरूपी राग नष्ट होता है और आत्मा पूर्ण स्वस्थ तथा
वर्धमान है ।

तप धर्मण मस्वृति की आत्मा है । तप और धर्मण मस्वृति को
अपेक्षक समझना उचित नहीं है । तप और धर्म के पौध का फलना
ना ही धर्मण मस्वृति का भी विश्वास है ।

□

८. श्रमण-साधना का हार्द : दत्त श्रमण धर्म

धर्म क्या है

धर्म एक त्रिरालावाधित सत्य है। उसे देग, कास, क्षत्र और सम्प्रदाय की सबीण भीमाआम आयद्ध नहीं किया जा सकता। त्रिनों भी भीमाएँ हैं वे परिवर्तनीय हाती हैं। अतः धर्म उसे विरतत मत है उनसे वाधना सम्भव ही नहीं है। धर्म मग्नमय है। वह विरव का कर्तव्य वारव और प्राणी मात्र ने याग क्षेम का वाह्य है।

धर्म' शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग

जन गौद्ध और वदिक तीनों परंपराओं ने "धर्म" शब्द पर गहरा से अनुचितन किया है। ऋग्वेद यजुर्वेद ईशावास्योपनिषद् केनापनिषद् षठोपनिषद् श्वेताश्वारोपनिषद् प्रभृति वदिक धर्म के सम्माननीय धर्म में यत्र-तत्र धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। धर्म शब्द कहीं पर 'भक्ति' के अर्थ में व्यवहृत हुआ है तो कहीं पर 'दान' 'पुण्य' या 'याग' के अर्थ में भी आया है। रामायण, महाभारत और गीता में भी धर्म के मूल रहस्या का उल्घाटित किया गया है।

मीमांसा शास्त्र का सवप्रथम सूत्र है 'अथानो धर्मजिताता। धर्म' है जा प्रेरणा प्रदान करे। विशेषिक दशम म यतोम्पुस्य निधयत त्रिदि न धर्म कहा गया है। 'याग' शास्त्र में धर्म शब्द का प्रयोग अनेक बार किया गया है पर वहाँ धर्म की परिभाषा नहीं की गई है। उनको दृष्टि से धर्म का अर्थ 'तत्त्व' है। आचार्य पतञ्जलि ने भी 'यागशास्त्र' में धर्म की कोई परव परिभाषा नहीं की है पर याग और धर्म दत्ता एकमेव हा गया है कि याग में याग का धर्म का पर्यायवाची माना है। आचार्य मनु ने धर्म की ही धर्म माना है।

त्रिपित्व साहित्य में अनेक बार धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। साधन धर्म की शरण में जाने ने लिए साधन है। 'धम्मप' में धर्म

की परिभाषा भन हा १ का गर्द हा पर आभरण करा याग्य मभी मन्गुणा की उममें ताकिता हा गर्द है ।

जन आगम साहित्य में विविध दृष्टियां म धर्म पर चितन किया गया है । धर्म का उत्कृष्ट भगव माता है । आगम साहित्य व प्रवास्त द्वापराकारा म द्वापरा धर्मगमिह स्वधिर आचार्य निद्वितीया विचार आचार्य ह्यवत् प्रभति अनेक आचार्यों न धर्म शब्द की व्याख्या प्रस्तुत की है । वस्तुतः धर्म शब्द ध—धारण धातु म निष्पन्न है—जा धारण करता है जो दुर्गति से प्राणिया को बचाता है वह धर्म है ।

प्राच्य धर्मों की दृष्टि से धर्म

प्राच्य धर्मों में धर्म शब्द का अर्थ अतिवृत्त विचार (Religion) शब्द का प्रयोग हुआ है । धर्म शब्द विना व्यापक अर्थ का विना हुआ है उन्ना विचारन शब्द नहीं । विचारन के अतिरिक्त मन् (Soul) और कर्म (Fate) शब्द का प्रयोग हुआ है । किन्तु मन् विषय रूप म मन्प्रदाय का बोधक है और कर्म का शाब्दिक अर्थ विचारन है । अतः ये भी धर्म शब्द की व्यापकता का बतान म अगम्य है । काण्ड का अर्थ म अपने ममस्त कर्मों का ईश्वरीय आदेश ममस्त धर्म है । हीन म मतानुसार धर्म सीमित मरिष्य व भातर रहने वाल अमीम स्वभाव का परिचान है । मयस ने दिया है कि धर्म 'मानव आत्मा का द्वापरा विषय' स्वस्थ और गांधा रण उत्तर है । वाइटहड न धर्म की व्याख्या करत हुए कहा—गांधा अपन एकाकी रूप व गांधा जा कुछ व्यवहार करता है वही धर्म है । यह धर्म का व्यक्तित्व नक्षण है । अमेरिका व मनारिमानशास्त्री आमस ने धर्म की विना व्याख्या की है—जा श्रम म प्रमकरना है वह अपने भाई स अवश्य ही प्रेम करगा यह धर्म की सामाजिक व्याख्या है । हर्ब स्पेसर के अनुसार धर्म विषय का व्यापक रूप से ममस्तने का 'वास्तविक धारणा' है । ममार के समस्त मन्धतमी शक्ति की अभिव्यक्ति है जो हमारे पान से परे है । मन्गगाट ने धर्म की परिभाषा करते हुए म हा—धर्म चित्त का वह भाव है जिसके द्वारा हम विश्व के साधक प्रकार स मन का अनुभव करत हैं । जम्स प्रजर ने दिया है—धर्म मानव स ऊंची गिना जानेवाली उन शक्तिया की आराधना है जो प्राकृतिक व्यवस्था और मानव जीवन का माग्यन व नियंत्रण करने वाली बन जाती है । यह धर्म का त्रियात्मक स्वभाव है । विलियम जेम्स व शब्द म—'धर्म एक शब्द है जिसे

धारण कर मान साचता है कि जगत एक अष्टनियम के आगे चलता है, जिसके साथ मेल रखने से हमारा हित है।^१

इन सभी व्याख्याओं पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि धर्म का सप्रसम्मत एक लक्षण बनाना कठिन है। तथापि इसका जा सकता है—‘धर्म मानने के विचार और आचार का विगुड़ बनने का तत्त्व है।’

हमने जा धर्म की विविध व्याख्याएँ यहाँ प्रस्तुत की हैं उससे अभिप्राय है कि मान्य धर्म का व्यापक स्वल्प का समर्थन है। इस व्याख्याओं से यह स्पष्ट होना है ‘जीवन के जितने भी निमित्त, निमित्त भव्य बनाने के विधि विधान ह या त्रिषा-बलाप हैं, वे सभी धर्म हैं। विभिन्न धर्मों में दस धर्म

स्थानाग सूत्र^२ के ५वें स्थान में ३४वें और ३५वें सूत्रों में ११वें का उल्लेख किया गया है। दाना मिलने पर दस धर्म बनते हैं। अथर्ववेद में अपनी वृत्ति^३ में उनका अर्थ इस तरह किया है—(१) श्राद्ध का निग्रह (२) मुक्ति—जन्म का विग्रह (३) आश्रम—मरण का विग्रह (४) गारुड—मान का विग्रह (५) साधन—उपकरण की श्रुति रस और माता तीन इन गौरवा का परित्याग (६) कर्म—कर्म श्रुता, भाव की श्रुता भाषा की श्रुता और अविश्रुता अर्थात् कथनी नरणी में समाज (७) लक्ष्म—हिमा आदि स निवर्त (८) लव (९) त्याग—अपने माभागित श्रमणा का भवन आदि दाना, (१०) ब्रह्मचर्य—वामभागितरिति।

स्थानाग सूत्र के १०वें स्थान में दस विषय श्रमणधर्म का उल्लेख है। जा पूरे १५वें स्थान में कम किया गया है उगा बन है यह निष्कर्ष है।

आचार्य अथर्ववेद न^४ स्थानाग वृत्ति में ही धर्म धर्म का लक्षण

१ वेदाङ्गीय आचरितिविषय लक्ष्मणारिषय पृ० १३

२ स्थानाग १३४/३५

३ स्थानाग वर्ण पत्र २८२ ८३

४ स्थानाग १० १५

५ अथर्व वेद मन्त्राङ्ग मन्त्राङ्गमन्त्र मन्त्राङ्गमन्त्र मन्त्राङ्गमन्त्र

लक्ष्मण आचरितिविषय पृ० १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

(१) क्षमा

क्षमा मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। मानव की मानवता के पूरा दान भगवती क्षमा में ही हो सकते हैं। वह मानव क्या जो जरा मो बात पर ही उबल पड़ता है। वह विराघ की आग भड़काता हो स्वयं उस आग में जलता हो और दूसरा को भी जलाता है। क्षमाहीन मानव पशुप्रा से भी गया गुजरा है। क्षमा का अर्थ है—क्रोध न करना। प्राय न करने से आत्मा में जो शान्तिपूर्ण पर्याय प्रकट होती है वह क्षमा है। क्षमाशील व्यक्ति सहनशील भी होता है। वह किसी के द्वारा किये गये अन्याय को विस्मृत हो जाता है। वह दूसरा के अनचित्त व्यवहार को किंचित मात्र भी लक्ष्य न देकर स्नह की ही वर्षा करता है। बिना क्षमा के मानवता को खता पनप नहीं सकती।

जब मानव क्रोध करता है तब वह अपनी भून की ओर न देखकर वह दूसरे की भून का देखता है। यदि स्वयं के हाथ से किसी वस्तु की क्षति हो जाय तब वह क्यों नहीं कहता यहाँ पर यह वस्तु किसने रखी? वह दूसरा को उपानय देगा। यदि उही अनावधानी अनवर की हागी तो वह उसे उपानय नगा। प्राची व्यक्ति की शक्ति स्व की आर न होकर पर की ओर जाती है। आचार्य ने कहा—जब प्राय का उन्मत्तता है तब किंगकी हानि नहीं जानी? प्राय ऐसा मनाविचार है जिसके द्वारा क्रोध करने वाले की मानसिक शान्ति तो भंग जाती ही है साथ ही प्रशान्त वातावरण भी कतुपित व अशांत हो जाता है। क्रोध का भयंकर रूप वर है। हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध ममालाचन आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है—वर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति उसी क्षण बदनाम हो जाता है। जब प्राय वर का रूप धारण कर लेता है तो वह वर्षों तक यदि शत्रु प्रवर्त है दबा रहता है गमय आने पर प्रकट हो जाता है। प्राय में व्यवेश होता है। वह कुछ समय तक रहता है पर वर अनेक पीढ़िया तक भी चलता है। चन्द्राहट चिडचिडाहट क्षोभये सभी प्राय के ही रूप हैं। प्राय में तरकाल प्रतिक्रिया होती है और वर में मन में गाँठ बंधा रहती है। वर वह आग है जो स्वयं को भी जलाती है और दूसरा का भी।

अनेक अनुभूतियों का समिधन

क्रोध अकेली अनभूति नहीं है। उसमें अनेक अनुभूतियों का

मस्तिष्क में। तब उपाय करने के आरम्भ हैं—अपना अन्तर
अभाव, प्रतिपत्ति और इस विचारों का निगम परिस्थितियों से
न अन्तर ही अन्तर क्षमता होती है। अन्तर प्राण का आम मुद्रा
रहती है और ऊपर से वह क्षमा का पागल करता है।

क्षमा का अर्थ है जिम्मा धारण करने का परवाना प्राण के वि-
भी प्रहार है। यही विचार ही है। क्षमा अन्तर से उपाय होती है
यह आत्मा का स्वभाव है। प्राण बाहर से आता है और वह स्व-
स्वभाव है। क्षमा में भय नहीं होता। क्षमाशील व्यक्ति निभय होता है।
प्राणी व्यक्ति का हृदय जीता रहता है। क्षमा बीरो का भूषण है।
जिम्मा अधिक बार हाथ पर उठा हो अधिक क्षमानिष्ठ भी हो
प्राण मृत्युमुख है तो क्षमा जीवन का मुख है। क्रोध के मुख में गया
गम्य बन जाता है। किन्तु क्षमा के मुख में गया हुआ व्यक्ति तार्किक
तब समझता रहता है।

क्षमा और बुद्धि में अन्तर

कई भी मनुष्य क्षमावान् बनाना नहीं सकते। महन करना
दिली नहीं है। क्षमा और बुद्धि में तो आकाश पाताल का अन्तर है।
बुद्धि में घबराहट होती है। क्षमता होती है। क्षमावान् में घबराहट
है। अधिचलना होती है। जिम्मा हृत्पृथ्वी की तरह स्थिर होता है।
क्षमावान् हा सकता है।

क्षमा एवं पृथ्वी

कोश में पृथ्वी (धरती) का एक पर्यायवाची शब्द क्षमा भी
गया है। पृथ्वी अचला होती है। वह घोरतिथोर प्रहारों से भी विचलित
नहीं होती। मनुष्य खान खादता है। कूँएँ खादता है। पृथ्वी की छाती पीता
है। फिर भी पृथ्वी स्वर्ण, कोयला, जल, अन्न आदि देकर उसके जीवन की
रक्षा करती है। फल फल आदि प्राकृतिक सौंदर्य से उसके जीवन को सज-
यनाती है।

पृथ्वी की तरह क्षमा भी मरसता है। उसके कण कण में सज-
है। क्षमा भी जीवन में मरसता का संचार करती है। वह विश्व
की तरह विश्व के सभी प्राणियों का भरण पोषण करती है। क्ष-
क्षमा न हो तो व्यक्ति का भावात्मक विकास ही अवरुद्ध हो जाय।
यद्यपि आधुनिक विज्ञान पृथ्वी को परियाजिका की भाँति अस्थिर मान-
है। वह प्रतिफल प्रतिक्षण घूमती रहती है, पर प्राचीन भारतीय मनीषि-

उस स्थिरा कहा है। उस पर चाहे कितना भी आक्रमण किया जाय वह भी भी अस्थिर नहीं होती। आघात प्रत्याघात होने पर भी वह अडिग रहती है। क्षमा ससार की संचालिका महान शक्ति है। पृथ्वी की भाँति इसमें भी अनेक गुण रह हुए हैं। क्षमा एक ऐसा कल्पवृक्ष है जो सभी अन्यायों से सदगुण प्रदान कर सकता है।

क्षमा दबो सदगुण

क्षमा बहृत्पन्न की निशानी है। महान व्यक्ति में क्षमा होती है और लघु व्यक्ति में उत्पन्न होता है। गलती करना मानव का स्वभाव है पर क्षमा करना दबो सद्गुण है। गहराई में बिना तन कर, तो बुराई किसी में नहीं होती। किसी की गलती पर हम मरला उठ उससे दूसरा का क्षति हो भी सकती है और नहीं हो सकती, पर स्वयं का तो क्षति होनी ही है। जन इतिहास का उठाकर देख ता ज्ञात होगा कुछ व्यक्ति तनिक तनिक बात पर क्रोध करते रह। उ हान क्रोध से निमग्न नर-महार किया। वे स्वयं भा दुखी हुए और दूसरा का भी दुखी करते रहे। जस मिल ब्राह्मण ने नाथ की ज्वाला में प्रज्वलित होकर घघकते हुए अगार गजसुकुमाल के सिर पर रहे दूसरी ओर क्षमा के दवता गजसुकुमाल न क्षमा का ज्वलत आदश उपस्थित किया। घण्टकौशिक सप क जीव ने पूवभव में क्रोध किया जिससे वह सप बना। महावीर की क्षमा का प्रभाव उस पर पडा ता उनमें भी क्षमा धारण की और स्वर्ग प्राप्त किया।

जन धर्म ता सदा ही क्षमा का पक्षधर रहा है। जन धर्म का वज्र आघोष है—बिराधी क प्रति भी उदार बना। उदार सहृदय और शांत बनो। प्रमाद के कारण मानव स भूल हा जाती है तब किसी के अपराध को गौंठ बाँधकर हृदय में रखना अनुचित है। साधक विगुह हृदय स पहने स्वयं क्षमा करता है फिर दूसरा से क्षमा कराता है। न साधक क हृदय में विद्वेष की ज्वाला घघकती है और न दूसरो के हृदय में।

क्षमा क अभाव में अप-तप ध्यध

उप तप और जप भी क्षमा के अभाव में केवल देह-दण्ड है। ईसामसीह ने कहा है—‘यदि तुम आहुति चढ़ाने हेतु देवमंदिर में जात हो और द्वार पर पहुँचकर तुम्हें स्मरण हो जाय कि तुम्हारा अमुक पड़ानी में मन मुटाव है ता तुम आहुति की देव मंदिर के द्वार पर छाड़कर अपने पड़ानी के पास जाकर क्षमा मागो। पड़ानी स मेत्री बनने के बाद ही दवता का भेंट चढ़ानो चाहिए। कितना भय और उच्च आदश है। बिना क्षमा क हृदय कामल नहा बनता और दिन।

हमारे योग्य होने का भी अर्थ अर्थहीन हो जाता है। अस्तित्व ही
 निर्माता है—यदि हमारे मन में निर्माता ही निर्माता का कल्पना हो जाय तो
 तब परम्परा क्षमा न माने तब तब आचार्य पाती थीं तब जाकर
 शीत हो जा सके और व्याख्या भी हो कर गई। क्षमा के वि
 शिष्टा गठोर आज्ञा है। निर्माता भी प्रसार में निर्माता को भी मानविक
 यात्रिका या वायिका पीछा पड़ता है तो उनके विना अकारण से मन
 याचना करती पाहिए।

(२) माधव

क्षमा की भाँति माधव भी आत्मा का निज स्वभाव है। शत्रु
 माधव—मृदुता यात्रा का मतता का नाम माधव है। मान-व्यापक
 कारण आत्मा में कामलता का अभाव हो जाता है जिगम वह अपने को
 बड़ा और दूसरे का छोटा समझा लगता है। शत्रु और मान—ये
 कथाय द्वेष में अंतर्गत है पर दाना में अंतर है। यदि कोई अन्त
 कहता है तो व्यक्ति का शत्रु आता है और कोई उमर प्रशंसा का वृ
 गाता है तो मान आता है। मिथ्यास्वी निंदा और स्तुति दोनों में ही
 यात्रता है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य पूरा स्वस्थ नहीं होना उन व्यक्ति
 को शत्रु न शीत होना और अत्यंत गरम होना ये दोनों परेशान करती हैं।
 उष्ण होना से उठल लग जाता है और शान्त होना में जुलाम हो जाता है।
 इसी प्रकार जो माधव आध्यात्मिक दृष्टि से पूरा स्वस्थ नहीं है वह नि
 का गरम पवन लगत ही शत्रु की ल लग जाती है और प्रशंसा को
 हवा लगन ही मान का जुलाम हो जाता है।
 शत्रु और मित्र में अंतर

निंदा शत्रु लोग किया करते हैं और प्रशंसा मित्र लोग। शत्रु
 शत्रु का उत्पन्न करने में निमित्त बनते हैं तो मित्र मान के निमित्त
 बनते हैं। शत्रु का स्वभाव सामान्य मक्ली की तरह होता है
 जो मिठाई आदि का छाड़कर गंदगी पर बैठना पसंद करती है। बसे ही
 शत्रु गुणा का छाड़कर अवगुणा की गंदगी को पसंद करता है। वह राई
 जितने दुगुण का पहाड़ के सन्त प्रस्तुत करता है पर मित्र अवगुण को

१ भिन्नव्युत्पत्ति कण्डु त अग्निरण अविजोगवेत्ता जो मे कण्डु काग्य
 पुत्र भक्तए वा पाणाए वा निष्कर्मितए वा पविस्मितए वा बह्मि विचार्य
 वा विचार्यभूमि वा निष्कर्मितए वा पविस्मितए वा ।

—बृहत्संहिता—पृष्ठ १५५

दकता है और गुण का बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। वह चापल्यी भवता है। शत्रु और मित्र में यही अंतर है। निंदा हमेशा पीठ के पीछे जा जाती है और प्रशंसा मुंह के सामन की जाती है। इसीलिए निंदा में भी प्रशंसा अधिक भयावह है।

प्रतिबलता में प्रायः उमरता है और अनुकूल स्थिति में मान उत्पन्न होता है। असफल हानि पर व्यक्ति का क्रोध आता है और सफल होने पर मान। सफलता असफलता दाना ही कपाय का उत्पन्न करती है। सांग प्रायः घणा करन है और मान का प्यार करता है। मानपत्र सभी सना पसंद करते हैं किंतु नापत्र नहीं। अनाना मानपत्र का मानपत्र समझकर सजाकर सवारकर अपने पास रखता है। मान मोठा जहर है। प्रायः जिस निमित्त आता है व्यक्ति उस निमित्त का नष्ट करना चाहता है। पर मान जिस निमित्त आता है उस सदा अपने पास में रखना चाहता है, किंतु दबाकर जिससे कि उसका अहंकार का पापण हो। प्रायः वियाग का पसंद करता है मान सयोग का पसंद करता है। प्रायः दूसर का समाप्त करता है पर मान उस अपने समीप बनाय रखना चाहता है।

मान और दीनता

शास्त्रकारों ने मान कपाय की उत्पत्ति के आठ निमित्त बताये हैं—जाति, कुल, धन, रूप, तप, श्रुति, लाभ और ऐश्वर्य। इन्हीं आठ निमित्तों से मान उत्पन्न होता है। इसी तरह प्रायः भी किसी-किसी आश्रय से होता है। पर यहाँ यह समझना चाहिए कि मान और दीनता में मादव धर्म नहीं है। जिसमें मादव धर्म होता है वह दान नहीं होता। तान शाने पर भी नानियों में मान का अहंकार नहीं होता। निमित्त हानि पर मान हो ही यह बात नहीं है। मानव धर्म में सहज कामलन होता है। मानी व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है। उसने प्रत्येक क्रिया बलाप में अहंकार झलकता है। दीन व्यक्ति जाग की ओर झुकता है उसका सांग क्रिया-बलाप ऐसा होता है माना उस पर अत्यधिक दबाव है। मैं बड़ा हूँ और सभी छोटे हैं—यह भाव मान में होने हेतु था मैं छोटा हूँ और सभी बड़े हैं यह भाव दीनता में होता है। किंतु मादव में दाना नहीं होने। जिसमें मादव धर्म होता है वह पदाथ को पथक समझता है और अपने को पथक। वह समझता है पदाथ क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर होने के कारण वह उसमें आसक्त नहीं होता। वह क्रोध आदि कपाय का हृद्य समझता है

मान और स्वाभिमान

को पहचान लिया है उसे स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान में महत्ता नहीं होता। इसके विपरीत सम्मान व असम्मान दोनों में मान रहता है। मानव में मान की प्रमुखता होती है। वह स्वजन परिजन आदि का सह रूप से परित्याग कर सकता है पर मान छोड़ना कठिन होता है। वह 'पर' को 'स्व' माना जाता है तब मान होता है किन्तु जब 'पर' को 'पर' और 'स्व' को 'स्व' मान लेते हैं तब ममत्वबुद्धि छूट जाती है।

अधूरा उत्कृष्टता है

एक ब्रह्म महर्षि ने लिखा है—शयनाग अपने फन पर पुरोहि भार को उठाये हुए है। उसके पास हजारों तोला जहर भी है, किन्तु वह अपनी शक्ति और महत्ता पर अहकार नहीं कि मेरे पास कितना साधन है, पर विच्छेद के पास स्वल्प जहर हाता है। यदि उसे काई पक्ष से ठे वह अपने आप को छुड़ा भी नहीं सकता पर अभिमान के कारण वह अपने सब सदा ऊपर उठाये रखता है। वह अपने जहर का प्रदर्शन करना चाहता है। वैसे ही अल्पज्ञ के भी पर जमीन पर नहीं रहते। पर वह स्मान रखना चाहिए उत्तमाग सदा अधमाग की ओर झुकता है। परों की ही पूजा होती है। चरण-कमल में ही झुका जाता है।

शिष्य ने जिज्ञासा प्रस्तुत की—मात्र का जीतने से मृदुता आती है और मृदुता आने पर जीव को किस गुण की उपलब्धि होती है ?

ममाधान दत्ते हुए भगवान महावीर ने कहा—मृदुता से जीव अनुशासन का ग्रहण करता है। अनुदत्त अर्थात् विनय।

एक बार किंगी ने महात्मा आगस्टाइन से पूछा—धर्म का लक्षण और मुख्य लक्षण क्या है ?

उन्होंने कहा—धर्म का प्रथम द्वितीय और तृतीय ही लक्षण भी लक्षण है वे सभी विनय के गुण में निहित हैं।

(३) आज्ञा

धर्मा और मानव की भाँति आज्ञा भी आत्मा का स्वभाव है। अज्ञान के कारण जीवन में अडिगता आती है। मायावी के जीवन में अज्ञान नष्ट होना। उसके मन, वचन व आचरण में विविधता होती है।

१ विपरीतमर्त्योण बागुनि नव पवित्रा।

बागुनि स्वर्गमात्र न उच्यते बह्वि न उच्यते ॥

माया के द्वारा ही सफलता प्राप्त करना चाहता है। वह यह विस्मृत हो जाता है कि काठ की हाडों दुवारा नहीं चढ़ती। एक बार माया प्रकट हो जाने पर उस पर फिर कोई विश्वास नहीं करता।

आज सभ्यता के नाम पर मायाचार पनप रहा है। सभ्यता के विकास के कारण मानव ऊपर से भीठा खानता है किन्तु अंदर से एक दूसरे का काटता है। कपटी व्यक्ति के मन में सदा संशय बना रहता है कि कहीं उसका दुर्गो नीति प्रकट न हो जाय। वह भयाभास रहता है जिससे उसका चित्त आकुल-याकुल रहता है।

पवित्रता की निशानी सरलता

सरलता जीवन की पवित्रता की निशानी है। स्थानाग^१ में चौभगा के द्वारा ऋजुता का पुण्या के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कितन ही व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों ओर से सरल हात हैं। कितन ही अंदर से सरल और बाहर से बक्र हात है। कितन ही अंदर से बक्र और बाहर से सरल हात है। कितने ही अंदर बाहर दोनों ओर से बक्र होते हैं।

प्रथम प्रकार का व्यक्ति सरल हात है। उनका विचार स्पष्टिक की भांति अत्यंत स्वच्छ होना है और उसी तरह उसका आचरण भी होता है।

द्वितीय प्रकार का व्यक्ति अंदर से सरल हाता है किन्तु बाहर से बक्र होता है। बाहर से बक्र होने का अर्थ है कि उसका व्यवहार ऐसा हाता है कि उससे प्रतीत होता है कि इसके अंदर कुटिलता होगी। किन्तु उसकी वाह्य कठारता में भी आंतरिक भलाई रही हुई होगी है उस अभिभावकगण, गुरुजन जो शिष्य को ऊपर से ताड़ना देने हैं किन्तु उनके हृदय में भलाई रही हुई होती है। वह व्यक्ति वादाम की तरह होता है जो ऊपर से कठोर पर अंदर ॥ कोमल। वादाम की गरी की तरह वह दूसरा का लाभ पहुँचता है।

तीसरे प्रकार के व्यक्ति अंदर से बक्र होते हैं किन्तु बाहर से सरल प्रतीत होते हैं। ऊपर से उनका आचरण अत्यंत मधुर हाता है किन्तु उनके अंदर हलाहल जहर भरा रहता है।

मन मलिन तब सुंदर ऐसे। विष रस भरा बर्फ घट जसे।

संत कबीर ने भी कहा है कि मायावी व्यक्ति अनार की तरह

उपभोग, जीवन और इन्द्रिया का विषय—इस प्रकार लाभ के चार प्रांत बताये हैं।

लाभी व्यक्ति श्रेष्ठ का प्रसंग उपस्थित होने पर भी कागज करता और मानापमान का भी विचार नहीं करता। वह यागिनों की भाँति इन्द्रियों का दमन कर सकता है, सुख व वासना का त्याग कर सकता है। यदि कुछ प्राप्त होने की आशा हो तो वह भी गालियाँ भी सहन कर सकता है। कर्ण स्वर सुनकर भी उसका हृत्पसीजता नहीं, न वह तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ पमारने से संकोच करता है।

लोभ की विद्यमानता में भीतरागना नहीं होती। कागज बन जाने का भी मान माया, लाभ व तीन कषाय रहते हैं। पर लाभ कषाय की क्षीण हो गया है तो अब सभी कषाय स्वयमेव क्षीण हो जाते हैं। गुणस्थान के भ्रम में भी दसवें गुणस्थान तक हाँ कागज मान माया—इन तीनों कषायों का सदाभाव रहता है और बारहवें तथा बारहवें गुणस्थान व उपशांत एवं क्षीण लाभ की सत्ता रहती है। जब बारहवें गुणस्थान के अंतिम समय में लाभ का संवर्धन अभाव हो जाता है तब जीव तेरा गुणस्थान में आरोहण करके भीतराग एवं संवर्धन बनता है। इसीलिए लाभ के अभाव का शोच धर्म कहा है। जितना कषाय भाव कम होगा उतनी ही आत्मा की निमलता प्रकट होगी। शीघ्र धर्म आत्मा का धर्म है। शरीर तो मल मूत्र का पिण्ड है।

भीतरागी और संवर्धन बनने के लिए भीतरदह हाना आवश्यक है किंतु राग का नष्ट होना आवश्यक है। इसलिए प्रस्तुत धर्म में लाभ कषाय का पूर्ण नष्ट करना साधक का स्वयं हाता है।

(५) सत्य

जनाचार्यों ने सत्य के सम्बन्ध में महाराई से चिन्तन किया है। प्रथम में उसे द्वितीय महाप्रत बनाया गया है और समिति और गुणित व उसका त्रिम द्वितीय है। सर्वप्रथम वाक्य का है निषध ॥ त्रिम वचन कहा गया है। यदि वाक्य ही है तो 'सत्यं विप्रमुखा' हो ऐसा वचन वाक्य है। वचन का विधेयात्मक (Positive) और निषधायक (Negative) दोनों आरंभ गृह्य किया है। वाणी में उमका विधेयात्मक का है प्रत्यय में उमका निषधायक का है। वाक्य और नही वाक्य—यह दो दोनो दाना पदार्थों पर चिन्तन किया गया है। पर सत्य के रूप बदल

हो मोहित नहीं ह। वाणी तो केवल पुष्पल वा पयाय ह किंतु सत्य आत्मा का धर्म ह। उसका स्थान शरीर व वाणा में नहीं ह उसका निवास तो आत्मा में ह वचन और शरीर में तो उसकी अभिव्यक्ति हाती ह।

सत्य में सत ह जिगकी सत्ता ह। जिम पदार्थ की जिस रूप में सत्ता है उस पदार्थ का उसी रूप में जानना सम्यग्ज्ञान ह सत्य श्रद्धान ह और उसी रूप से बालना सत्य वचन ॥

सत्य धर्म बीतरागभाव में रमण

आत्मस्वरूप का सत्य ज्ञान और श्रद्धापूर्वक बीतराग भाव की उत्पत्ति हाना सत्य धर्म की प्राप्ति ह। प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय का अपेक्षा से सत है और परचतुष्टय की अपेक्षा से असत ह। अपेक्षा दृष्टि से सत और असत हाना ह किंतु द्रव्यदृष्टि और स्वचतुष्टय की अपेक्षा लाक में सभी सत ह। जा जमा ह उस वगा ही भानना जानना और उसी रूप में राग द्वेष से रहित हाकर बीतराग भावमें परिणत हाना सत्य धर्म ह।

सत्य जीवन व्रत

सत्य बोलने के लिए सत्य को जानना आवश्यक है। बिना सत्य को जाने सत्य बालना संभव ही नहीं है।

व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय तो भी सत्य बालना सरल है पर असत्य बालने के लिए योजना बनानी पड़ती है। एक झूठ के लिए हजार झूठ बोलने पड़ते हैं। किंतु सत्य के लिए किसी भी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। असत्य भी सत्य का मुखौटा पहनकर ही प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। गारटी सत्य असत्य की हाती है। सत्य की कोई गारटी नहीं हाती। यदि वस्तु तथ्य की गहरी जानकारी नहीं तो बालन के बजाय भ्रम रहना ही अधिक श्रेयस्कर है।

सत्य बालना साधक के लिए जीवन व्रत है। जब यह जीवन व्रत जीवन के कण-कण में रम जाता है तो वह सत्य धर्म हो जाता है।

(६) समय

मयम मुक्ति का साक्षात् कारण है। सम्यक्त्व के बिना समय नहीं होता। समय के साथ सम्यक्त्व का अविनाभावी सम्बन्ध है। तीर्थंकरा का भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए समय धारण करना हाता है। समय एक बहुमूल्य रत्न है। पाँच ईद्रियों के विषय और वषाम रूपी तस्कर समय रत्न को लटन के लिए सदा तत्पर रहते हैं इसलिए उनसे समय रत्न की रक्षा करना अति आवश्यक ह।

होना है कि मग्नो आत्माएँ निद्रा के नियम मुक्त का प्राप्त करने के लिए सतत रहो है और उगो म आत्मा की अनुभूति करती हैं। पर वस्तु इन्द्रिया म मग्नो आत्मा रहो मितना, आत्मा मितना है जिनेन्द्रिय के पर। इन्द्रिया विषया म उत्तमाती हैं इसीलिए ये समय म बाधक हैं।

रसना इन्द्रिय के अधीन स्तार व्यक्ति स्थाने म भ्रमामय रा विषो नही रखता। भरोपट वदिया भोजन कर लेने पर भी रसनाइके अधीन स्तार पात मुपागे आदि पदार्थ खाता रहता है। इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के विषया म अधीन बनता रहता है। पर मग्नो शब्द इन्द्रिया के विषया सहस्तर निज भाव म लीन होता है। आत्मा में वना और रमना समय है। इन्द्रिया को यश म करने का अर्थ इन्द्रियों को नष्ट करना नही अपितु उनके वहिमुखी प्रवाह को आत्ममार्ग बनाना है।

उपाध्याय यशोविजयजी^१ से किसी ने पूछा—हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा—इन्द्रिया पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए।

समय का अर्थ ही है स + यम = विवेकपूर्वक अपनी इच्छा के नियमन। बिना समय के आध्यात्मिक जीवन का सबसेतुमुखी विकास नहीं हो सकता। मन वाणी और शरीर पर नियंत्रण समय से ही किया जा सकता है। समय उन पर अवृत्त लगाता है, एतदर्थ ही कहा—समय अपने हाथों का तू समय में रख परा का समय में रख वाणी को सदा रख इन्द्रिय को समय में रख।

ज्ञान संस्कृति का स्तार-भाव

आचार्य सघदास गणि न लिखा^२ है—‘मन वचन, काया के इन अयुक्त हान पर दापा का उत्पन्न करता है। जब य तीना पाग निर्या होते हैं तो गुणों की अभिवृद्धि करते हैं। आचार्य हेमचन्द्र से एक शिष्य ने साधक न पूछा—आप जो संस्कृति के महान द्रष्टा व स्रष्टा हैं।

१ विभिन्न यन्त्रि मसारात मोक्षप्राप्ति च वाप्तसि।

तन्नेन्द्रियत्रय वस्तु स्फोरय स्तार पौरुषम ॥

—उपाध्याय यशोविजय ज्ञानसार इन्द्रिय-त्रयाष्टक पत्र १

२ इत्यमज्ज पायमज्ज वायमज्ज, सज्जदिए।

३ मग्नो म वायवाआ य निविहो जोगसमहो।

उं अनुत्तस्म दोमाय उत्तस्म उ गुणावहा ॥

—इत्यमज्ज

वाङ्मय उस विराट् सामर की तरह है जिसका कहीं भी ओर छोर नहीं है। मेरी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है जिससे कि मैं उसकी गहराई में प्रविष्ट हो सकूँ। मैं जन सत्कृति का मम जानना चाहता हूँ कृपया बताइए उसका सार तत्त्व क्या है? आचार्य ने मधुर स्वर में कहा^१—वत्स! आस्रव संसार की अघेरी गलियाँ में भटकाने का कारण है और मकर याने मयम मोक्ष का साधन है। यही जन सत्कृति का सार है कि असयम से हटकर मयम को अपनाओ।

(७) तप

तप के सम्बन्ध में विस्तार से विश्लेषण इससे पहले अध्याय में किया जा चुका है।

तप वह है जिसमें वीतराग भाव की वृद्धि होती है। इसमें शुद्ध उपयाग रूप वीतराग भाव की प्रधानता होती है। तप में बाह्य और अन्तरंग ज्ञान ही तपो का समावेश होता है। उदाहरण के रूप में किसी ने एकाशन किया। एकाशन में एक बार ऊनोदरी तप होता है किन्तु आज दूनादर (दुगना भाजन) हो गया है। एकाशन में एक समय भी गरिष्ठ भोजन नहीं हाना चाहिए। रस-परित्याग उसके लिए आवश्यक है।

इस तरह स्पष्ट है तप में इच्छाओं का निरुध्दन किया जाता है। इच्छाओं का निरुध्दन हाने में वीतराग भाव की वृद्धि होती है और वही तप की आत्मा है।

(८) त्याग

आचार्य अवलम्ब ने^२ सधत्तन और अवेत्तन परिग्रह की निवृत्ति को त्याग माना है। जितने भी माध के साधन हैं उनमें त्याग का सर्वोत्तम साधन माना है।^३ राग में दुःख है और त्याग में सुख है। आचार्य बुद्धिबुद्ध ने^४ कहा है—अपने ही भिन्न सभी पर-पदार्थों का ये पर हैं इस प्रकार जान कर जब त्याग किया जाता है तब वह प्रत्याख्यान त्याग होता है।

१ आत्मनो भवेत्तु स्यान् मयरो मोक्षकारणम् ।

इतीपमार्ती हृत्तिरन्वयस्या श्रवणम् ॥

—वीतराग स्तोत्र

२ परिग्रहस्य धननावेत्तनमणमस्य निवृत्तित्याग इति निश्चीयते ।

—उत्पाद्यपञ्चाङ्गि अ० ६ सू० ६

३ त्याग एव सर्वेषां मोक्षमात्रमुत्तमम् ।

४ सर्वे भावे जगता पञ्चस्थान परे ति नाहम् ।

तस्मा पञ्चस्थानं ज्ञानं ज्ञेयम् मुनेष्वम् ॥

—सुन्दरामार ३४

आचार्य अभयदेव^१ ने 'दियाए—त्याग सभी प्रकार के जान' त्याग अथवा श्रमणा को दान देना किया है। 'अयन त्याग' का दान भी किया है।

त्याग और दान

त्याग और दान में अंतर है। त्याग जो अनुपयोगी है अहित है उसका किया जाता है किन्तु दान जो उपयोगी है, हितकारी है वस्तु का दिया जाता है। उपकार के लिए वस्तु का देना दान है। दान परोपकार भुरख होता है। किन्तु त्याग में स्वयं का उपकार होता है।

दूसरा के उपकार के लिए राग द्वेष आदि का त्याग नहीं जाता किन्तु स्वयं के उपकार के लिए ही त्याग किया जाता है। दान का पर्यायवाची नहीं है। दान में कम से कम दो व्यक्ति चाहिए। दान को जाड़ने वाला पदार्थ भी चाहिए। यदि वस्तु नहीं है तो वह देगा। पर त्याग के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं। दान पाना प्रिया है जयति त्याग पूरा स्वाधीन प्रिया है। कितनी ही वस्तु देने जिनका त्याग होता है दान नहीं कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं जिनका त्याग होना है और दान भी। जैसे राग द्वेष, स्त्री-पुत्र-पुत्री आदि का त्याग सक्ता है दान नहीं। पान और अभय आदि का दान होना है त्याग नहीं। औषध आहार आदि का त्याग भी होता है और दान भी होता है।

कही कही पर त्याग और दान का पर्यायवाची माना गया है। त्याग त्याग श्रमण धर्म के रूप में आया है। श्रमण आहार दान प्रदान करता। यह पान दान आदि कर सकता है।

पान से बहुर त्याग है। पानिया में भी अग्रिम सम्मान त्याग का है। त्याग पाना धर्म — त्रिने धारण कर आरमा परम मान को करता है।

(८) आश्रय

आश्रय और वाह्य परिग्रह का परित्याग कर आरमभय में रहना आश्रय है। जन पानि स केवल् वाह्य परिग्रह का ही परित्याग प्रमुख नहीं है। प्रमुख है आश्रय और परिग्रह का परित्याग। वाह्य

१ त्याग करेनमाना मज्झिमनिकाय मायुक्क वा ।

२ विरचनिका त्याग पानमं पानि ।

आसक्ति नहीं मिलती वही सब बाह्य परिग्रह का परित्याग करके भी आभ्यन्तर परिग्रह विद्यमान है तो बाह्य परिग्रह स्वतः आ जायगा। परिग्रह बहुत बड़ा पाप है। विश्व में जिसकी हिंसा झूठ, चोरी, कुशील आदि की प्रवृत्तियाँ निहारी जाती हैं उन सब का मूल में परिग्रह ही है।

आवश्यकचरित्र म^१ आर्चिचनत्व का अर्थ अपने देह आदि में भी निःसंगता रखना किया है।

बाह्य परिग्रह

बाह्य परिग्रह यथा घन वस्तु आदि केवल विनिमय या कृत्रिम साधन है अथवा आवश्यकता-पूर्ति के माध्यम हैं। वस्तुतः वस्तु स्वयं में कोई परिग्रह नहीं किन्तु उसके ग्रहण का भाव और सग्रह की इच्छा परिग्रह है। यदि पर-पदायों के ग्रहण से सग्रह की भावना नहीं है केवल पर-पदाय की उपस्थिति है तो वह परिग्रह नहीं। जैसे तीर्थकरा के ममत्व ग्रहण में बाह्य परिग्रह का जमपट होता है तथापि वे परिग्रही नहीं होते। इसीलिए भगवान् महावीर ने तथा जन शास्त्रों में मूर्च्छा का परिग्रह कहा है।^२

पर-पदाय न होने पर भी यदि उसके प्रति ममत्व है तो वह परिग्रह है। इस समार में ममत्व युक्ति के कारण व्यक्ति पर-पदायों को जाड़ने में आनन्द की अनुभूति करता है। पुण्य की प्रवृत्तता होने पर पदाय महज ही में उपलब्ध हो जाते हैं। किन्तु पुण्य के अभाव में प्रयत्न प्रयास करने पर भी नहीं मिल पाते।

अपरिग्रह और समाजवाद में अंतर

जिनने ही आधुनिक चिंतक अपरिग्रह की तुलना समाजवाद से करते हैं पर पाना में महान् अंतर है। समाजवाद का सग्रह बाह्य वस्तुओं में है। उनका समान वितरण से है। किन्तु अपरिग्रह में ममता का त्याग

१ नत्थि जम्म विचण तो अकिचणो तस्स भावो अक्किचणिय ।

२ (क) दशवर्कानिक ६२० (ख) मूर्च्छा परिग्रह । —सत्साधसूत्र ७१२

(घ) मूर्च्छा तु ममत्वपरिणाम —पुण्यापमिद्वयुपाय छ ६११

(ग) मूर्च्छा परिग्रह इति सूत्र यथाध्यात्मानुसारेण मूर्च्छाल्लिपरागादि—
परिणामानुसारेण परिग्रहो भवति न च बहिरंगपरिग्रहानुसारेण ।

—प्रवचनसार तात्पर्यवृत्ति टीका पा० २७८

(च) ममे-मिति सबल्य परिग्रह ।

—सर्वायसिद्धि अ० ३ सूत्र १७

आचार्य अभयदेव^१ ने 'त्रिषण्—त्याग सभी प्रकार के आनन्द^२ त्याग अथवा श्रमणा को दान देना किया है। अथवा त्याग^३ का अर्थ दान भी किया है।

त्याग और दान

त्याग और दान में अंतर है। त्याग जो अनुपयोगी है अहित है उसका किया जाना है किन्तु दान जो उपयोगी है, हितकारी है वस्तु का दिया जाता है। उपकार के लिए वस्तु का देना दान है। दान परोपकार मुख्य होता है। किन्तु त्याग में स्वयं का उपकार होता है।

दूसरा के उपकार के लिए राग द्वेष आदि का त्याग नहीं जाता किन्तु स्वयं के उपकार के लिए ही त्याग किया जाता है। दान का पर्यायवाची नहीं है। दान में कम से कम दो व्यक्ति चाहिए। दाना को जोड़ने वाला पदाय भी चाहिए। यदि वस्तु नहीं है तो दान देगा। पर त्याग के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं। दान का दिया है जबकि त्याग पूर्ण स्वाधीन किया है। किन्तु ही वस्तु है जिनका त्याग होता है दान नहीं, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनका त्याग होता है और दान भी। जैसे राग द्वेष स्त्री पुत्र पुत्री आदि का त्याग भवता है दान नहीं। ज्ञान और अभय आदि का दान होता है नहीं। औषध आहार आदि का त्याग भी होता है और दान भी होता है।

कही-कही पर त्याग और दान का पर्यायवाची माना गया है। यहाँ त्याग श्रमण धर्म के रूप में आया है। धर्म आहार दान का करता है। यह ज्ञान ज्ञान आदि कर सारता है।

दान से बहुतकर त्याग है। दानिया में भी अत्रि सम्मान त्याग का है। त्याग होगा धर्म = त्रिमे धारण कर आत्मा परम आनन्द को करता है।

(६) आश्रित्य

आश्रित्य और साह्य परिग्रह का परिण्याग कर आश्रित्य का करना आश्रित्य है। जन शक्ति में केवल साह्य परिग्रह का ही प्रामुख्य नहीं है। प्रामुख्य = आश्रित्य परिग्रह का परिण्याग। यह

१ त्याग सर्वगतानां मक्तिमनानां मायान्तरात् ।

२ विरक्त्या त्यागो ज्ञानधर्म इति ।

आसक्ति रही मिटती वहाँ तक बाह्य परिग्रह का परित्याग करके भी आभ्यन्तर परिग्रह विद्यमान है तो बाह्य परिग्रह स्वतः आ जायगा। परिग्रह बहुत बड़ा पाप है। विश्व में जितनी हिंसा झूठ, खोरी कुशील आदि की प्रवृत्तियाँ निहारो जाती हैं उन सब का मूल म परिग्रह ही है।

आवश्यकचरिण म^१ आचिन्तनत्व का अर्थ अपने देह आदि म भी नि सगता रहना बिया है।

बाह्य परिग्रह

बाह्य परिग्रह यथा धन वस्तु आदि केवल विनिमय या कृत्रिम साधन है अथवा आवश्यकता-पूर्ति के माध्यम हैं। वस्तुतः वस्तु स्वयं में कोई परिग्रह नहीं किन्तु उसके ग्रहण का भाव और ग्रहण की इच्छा परिग्रह है। यदि पर-पन्थाओं के ग्रहण व संग्रह की भावना नहीं है वयन पर-पन्था का उपस्थिति है तो वह परिग्रह नहीं। जैसे तोमकरा के समक वितरण में बाह्य परिग्रह का जमपट होना है तथापि वे परिग्रही नहीं होते। इसीलिए भगवान् महावीर ने तथा जन शास्त्रा में मूर्च्छा को परिग्रह कहा है।^२

पर पदाय नहाने पर भी यदि उनके प्रति ममत्व है तो वह परिग्रह है। इस मसार में ममत्व वृत्ति के कारण व्यक्ति पर-पन्थाओं का जाहो म आनन्द की अनुभूति करता है। पुण्य की प्रवृत्ति होने पर पदाय सहज ही म उपलब्ध हो जात है। किन्तु पुण्य के अभाव म प्रबल प्रयास करने पर भी नहीं मिल पाते।

अपरिग्रह और समाजवाद में अंतर

जिनने ही आधुनिक चिन्तक अपरिग्रह की तुलना समाजवाद से करने हैं पर जाना म महान अंतर है। समाजवाद का सबस बाह्य वस्तुओं से है। उनके समान वितरण से है। किन्तु अपरिग्रह मे ममता का त्याग

१ नरिय जम्स विचन सो अचिन्तो तस्म भावा अचिन्तिय ।

२ (क) दशवर्षिक ६२० (ख) मूर्च्छा परिग्रह । —वत्सायन ७१२

(घ) मूर्च्छा तु ममत्वपरिणाम —पुण्यायसिद्धयुपाय, छंद १११

(ग) मूर्च्छा परिग्रह इति सूत्र यथाभ्यात्मगुणारेण मूर्च्छाद्विरागाणि —

परिणामगुणारेण परिग्रही भवति न च अद्विरागपरिग्रहानुसारेण ।

—प्रवचनसार तात्पर्यवृत्ति टीका भा० २७८

(१) अने विचारों के अभाव में

मुख्य है। समाजवाद की दृष्टि से यदि भाग मामूली का होता है तो सभी का उनकी आवश्यकता और इच्छानुसार उपन्यास हो तो फिर त्याग करना या उम्र पदाथ का सीमित उपयोग करना कोई अपरिग्रह पर अपरिग्रह म यह बात नहीं है। अपार धन प्राप्त होने पर भी अपनी इच्छा का सीमित करना अपरिग्रह है। अन्न की कमी के कारण मरना अनर्थ बात है। किन्तु सभी प्रकार की भाग्य मामूली का मुद्रा होने पर भी आहार का परित्याग करना दूसरी बात है। अन्न का अनाज प्रकाश के परिग्रह से मुक्त रहने का भाग प्राप्त है।

(१०) बह्मसय

(१०) ब्रह्मचर्य
 तृतीय ध्यान धर्म ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के अर्थ में
 धर्म विन्यास से निम्न है। आगम साहित्य में काम प्रयोग के
 ब्रह्मचर्य माना है। काम भाग्य दाता पर्यायवाची नहीं है। काम
 भाग्य दाता के विन्यास का 'काम' कहा गया है तथा भाग्य
 दाता के विन्यास का 'भग' माना गया है। काम और भग
 दाता के विन्यास का परित्याग ही ब्रह्मचर्य है।

[illegible]

तम जिनकी बहुमूल्य वस्तु होगी उनका ही उसको घाट मजबूत बनाई जाती है जिससे कि तत्त्वर सत्ता का बरबाद न कर सके उसी तरह ब्रह्मचर्य के रक्षा के लिए नौ बाह्य का विधान किया गया है।

जग हाथी के परम समा सद्गुण समा जाते हैं वम ही ब्रह्मचर्य समा सद्गुण समा जाते हैं। जिसने ब्रह्मचर्य को सम्यक् आराधना कर ली। उनमें सद्गुण शोध, मप, विरग मयम क्षमा निर्दोषता गुप्ति आदि सभी वस्तु का गुणों की आराधना कर ली है।

श्रमण के दस धर्म के उत्तम स श्रमण जीवन की महत्ता स्पष्ट हो जानी है। य व सद्गुण हैं जिन्हें धारण कर साधक का जीवन चमक उठता है।

□

८ साधना की संप्राणता : भावना योग

मानव चित्तनशील प्राणी है। वह चित्तन शक्ति के कारण हो कर प्राणियों से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ माना गया है। चित्तन शक्ति स ही मानव महान बनता है और वह चित्तन शक्ति के सदुपयोग में ही अथ शक्तियों को नियंत्रित तथा संचालित करता है। चित्तन शक्ति का ही परिणाम धार्मिक विकास है और वैज्ञानिक विकास का फलस्वरूप यांत्रिक शक्ति का विकास हुआ है तथा हर प्रकार की जीवन-सुविधाएँ उपलब्ध हो गई हैं। द्रुतगामी मंचार-साधना ने जिन्दगी की घड़कन का तीव्रतर बना दिया है। क्षेत्र की परिधि का अत्यधिक विस्तार हो चुका है। किन्तु उन्नत भावनाओं का विकास न होने से जीवन में द्वन्द्व और तनाव उत्पन्न हो गया है। जिससे जन-जीवन संशयग्रस्त भयाक्रान्त, असुरक्षित और भावना शून्य हो गया है।

मानव भौतिक जगत के निरन्तर नूतन रहस्या को जानने के लिए जल धूल और तम की अतल गहराइयों को नापने के लिए और निम्न ऊँचाइयों को स्पष्ट करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। भौतिक जगत की यात्रा ने उसे आध्यात्मिक जगत से दूर कर दिया है। वह एक क्षण के रनकर अपने अतजगत पर दृष्टिपात नहीं कर रहा है। फलस्वरूप भौतिक वभव तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों के अवसर लगने पर भी उसे शान्ति नहीं है।

जब भी मानव स्वभाव की भूलकर विभाव में विचरण करता है तभी उसे विकास के स्थान पर विनाश के सम्पर्क होते हैं। शान्ति के स्वरूप पर यथाति हो हाथ लगती है।

मन्त्र ॥ और भावना

वहिर्भाव से अन्तर्भाव में रमण करना ही अनुप्रेषा है। अनुप्रेषा ही मानव जीव और जगत के सम्बन्ध में गहराई से चिन्तन मनन करना है। अनुप्रेषा के अर्थ में ही जन आगम साहित्य में भावना व्यक्त हो चली है।

भाव और भावना

भाव और भावना ये दो शब्द हैं। भाव एक विचार है। मन की तरंग है। वह जल बूंद की तरह है। जब भाव प्रवाह रूप में प्रवाहित होता है तब वह भावना के रूप में परिणत होता है। भावना में अखण्ड प्रवाह होता है, जिससे मन में सस्कार स्थायी हो जाते हैं। भाव पूर्व रूप है तो भावना उत्तर रूप है। सदविचार सुविचार से जीवन का परिष्कार होता है और जीव जन्म मरण के प्रवाह से मुक्त होकर मुक्ति का धरण करता है।

भाव का महत्त्व

भव और भाव इन दोनों शब्दों में केवल एक मात्रा का अंतर है। भव समार है^१ और भाव विचार है। इस ससार से मुक्त होन के लिये भाव आवश्यक है। अध्यात्म जगत में दिव्य नक्षत्र आचार्य कुन्दकुन्द ने^२ स्पष्ट कहा है भावना रहित आत्मा कितना ही प्रयास करे वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। आचार्य भद्रबाहु ने^३ कहा है—विना पवन के श्रेष्ठतम अहाज भी समुद्र में चल नहीं सकता। उस नौका का चलाने के लिए पवन आवश्यक है वैसे ही ससार सागर से पार उतरने के लिए भावना आवश्यक है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने^४ भी कहा—भावशून्य क्रिया कभी भी फल प्रप्ता नहीं होती। भाव एक कुजी है। जिससे घमरूपी द्वार उदघाटित हो जाता है। भाव एक औषध है, जिससे भव रूपी रोग नष्ट होता है।

आयुर्वेद में औषधियाँ का प्रभावशाली बनाने के लिए उसे विविध रसों में डाला जाता है। विविध रसों में डालना भावना कहलाती है। जितनी अधिक भावना दी जायगी, उतनी ही अधिक औषध गुणकारी होगी। इसी तरह मन की निमल विचारों के रस से भावित किया जाय तो मन भी पूर्ण सस्कारित बनता है। विमल विचारों के पुनः पुनः चिन्तन में आते रहने से सस्कार सुदृढ़ होते हैं। सतत अभ्यास से भावना ही ध्यान का रूप ग्रहण करती है।

१ भवन्त्यस्मिन् कर्मवशवतिन प्राप्तिन इति भव समार ।

—पञ्चाशक १

२ भावरहिभो न विज्ञाह ।

—भाष्यबाहु ४

३ आशयचलियुक्ति ६५

४ यस्मान् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या ।

भावना के दो भेद

भाषा के दो भेद हैं—एक ऊँचाभुमी भाषा, दूसरी अगोचर भाषा। मनुष्यात्मा ऊँचाभुमी भाषा है और अगोचर भाषा अगोचर भाषा है। आचार्य गणेश ने भाषाओं की सरिता की दो धाराएँ बताई हैं। यह ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। यह शुभ की ओर भी गति करती है तो अशुभ की ओर भी बहती है। जल की धारा से दूध, दूध, आम, मीठा आदि मधुर रसदार फल भी पक जाते हैं और तम्बाकू, अपीम आदि नशीली वस्तुएँ भी उत्पन्न होती हैं। यदि विशुद्ध पवित्र शुभ विचारों का प्राधान्य होगा तो शुभ शांति और आनन्द सरसज्ज याग सहस्रता उठेगा। दूसरी विपरीत यदि अशुभ विचारों का प्राधान्य होगा तो अशांति, दुःख, हैय आदि दानवी वस्तुएँ पनपेंगी। आचार्य गणेश ने भाषा पर चिन्तन करते हुए उसके दो प्रकार बताये हैं—असन्निहित भाषा और सन्निहित भाषा अर्थात् शुभ भाषा और अशुभ भाषा। साधक का अशुभ भाषा से बचन के लिए निरन्तर शुभ भाषा की ओर अग्रसर होना चाहिए। शुभ भाषा ध्यातव्य है और अशुभ भाषा हातव्य है। कोई भी धिक्की यह नहीं चाहता कि कूड़-बर्तन को अपने घर में भरा जाय। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है उसका भाषा पूर्ण स्वच्छ हो, इसी तरह सुन्दर भाषा से हृदय मन्दिर का सज्जन सज्जन चाहिए।

अशुभ भाषा के प्रकार एक स्वरूप

अशुभ भाषा के नौ और पाँच प्रकार बताये हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) हिसानुबन्धी भाषा	(२) मृथानुबन्धी भाषा
(३) स्तेयानुबन्धी भाषा	(४) मेषुन सम्बन्धी भाषा
(५) परिग्रह सम्बन्धी भाषा	(६) त्रीधानुबन्धी भाषा
(७) भानानुबन्धी भाषा	(८) मायानुबन्धी भाषा
(९) लोभानुबन्धी भाषा	

आचार्य सधदास गणी ने अशुभ भाषाओं के पाँच प्रकार बताये हैं, वे इस प्रकार हैं—

१. एविहाओ भाषणाओ असन्निहितठा य सन्निहितठा य ।
मुत्तूण सन्निहितठा असन्निहितठाहि भावति ॥ —बृहत्कल्पशास्त्र १२१
२. अभिधान राजद्र कोष—भाषना शब्द
३. (क) बृहत्कल्पशास्त्र १२१३ (ख) ज्ञानार्णव ४४१

करनी चाहिए। इसी तरह अथ अप्रणम्य भावनाएँ भी साधक की प्रतीति के लिए बाधक हैं। शुभ भावनाओं का फल आम के फल की तरह जा दीघनाल के पश्चात् फल प्रदान करता है। अशुभ भावनाएँ वृक्ष के घटूरे की तरह शीघ्र फल प्रदान करने वाली होती हैं।

उत्तराध्ययन^१, स्थानाग^२, दशाश्रुतस्त्रय^३ और बह्वक्षयभाष्य^४ आदि में अशुभ भावनाओं का जो उल्लेख हुआ है, वह सम्पूर्ण वृक्षधर्मालक्ष्य में लेकर किया गया है। आचार्य मध्वदास गणि न^५ स्पष्ट कहते हैं—जो श्रमण हावर अशुभ भावनाओं का आचरण करता है। नृप भावनाओं से आत्मा का दूषित करता है, तो वह उसी भावना के प्रणम्य गति में जन्म लेता है। यदि दम्यगति में गया तो त्रिविपी देव बनता है। जो चरणहीन है यदि वह माप्य गति में जन्म लेता है तो विदूषक, बाल तथा अथ निम्न जातियों में जन्म लेकर असदाचरण करता है। निराल और नरक गति में भी अशुभतर स्थान में ही उत्पन्न होता है। अशुभ भावना हलाहल विष के समान है, जो अपना प्रभाव दिखाते बिना रहती।

हम पूर्व ही बता चुके हैं कि चित्तवृत्ति का नाम 'भावना' है। भावना के अशुभ और शुभ में बड़ा मुख्य भेद है। या भावना का अन्तर ही रहते हैं। जितनी भी चित्तवृत्तियाँ हैं, उतनी ही भावनाएँ रहती हैं। पर मूढाय मनीषिया ने उस भावनाओं का प्रमुग्य प्रारंभ की सीमा मध्य में किया है। अशुभ भावना साधक के लिये बुरा है। शुभ भावना ही उसे लिये उपादेय है।

शुभ भावनाओं का भेद प्रभेद

शुभ भावनाओं का दो भागों में विभक्त किया गया है—एक बन्धकी भावना है दमरी वराग्य भावना है। चारित्र्य भावनाओं में महाप्रज्ञा^६ मुख्य बनाने के लिये प्रत्येक महाव्रत की पाँच-पाँच भावनाएँ हैं। उनमें धर्मय^७ में स्पष्ट कहा है—जो श्रमण पाँच महाव्रतों की पञ्चमीय भावनाओं में गन्ता या शील रहता है मायागन्धर्व उका गहराई से प्रवृत्त करता रहता है वह गमर में परिश्रमण नहीं करता है। इन भावनाओं

१ उत्तराध्ययनसूत्र अध्याय ३६

२ दशाश्रुतस्त्रय १

३ बह्वक्षयभाष्य १२६४

४ स्थानाग ६/४

५ बह्वक्षयभाष्य १२२

६ उत्तराध्ययन सूत्र ११

मनुचितन से महाव्रता में स्थिरता आती है ।^१ मनावन पूषण रूप स सुन्द
ता है । मन में पवित्र सस्वार सुस्थिर होते हैं । महाव्रता की भावनाओं
। विवेचन हम महाव्रता के वणन के सद्म म करण । अत उसकी पुनरा
त्ता करना यहाँ अपेक्षित नहीं है ।

धमध्यान और शुक्लध्यान की अनुप्रेक्षाएँ

। स्थानाग सूत्र म चारित्र की विशुद्धि क लिये ही धमध्यान और
शुक्लध्यान की चार-चार अनुप्रेक्षाएँ बतायी हैं ।^२ उन अनुप्रेक्षाओं से चारित्र
म विशुद्धि और स्थिरता आती है । धमध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ इस
प्रकार हैं—

१—एकत्वानुप्रेक्षा—आत्मा के एकत्व पर अनुचितन ।

२—अनिष्टानुप्रेक्षा—बाह्य सयामा की अनित्यता पर चिंतन ।

३—अशरणानुप्रेक्षा—सासारिक अशरणता का चिंतन ।

४—ससारानुप्रेक्षा—ससार विषयक विविधता का चिंतन ।

इसी तरह शुक्लध्यान की भी चार अनुप्रेक्षाएँ हैं—

१—अनन्तवर्तित अनुप्रेक्षा—अनादि भव परम्परा पर चिंतन ।

२—विपरिणामानुप्रेक्षा—पदार्थों की परिणमनशीलता पर चिंतन ।

—अशुभानुप्रेक्षा—बाह्य सयामा की अशुभता पर चिंतन ।

४—अपायानुप्रेक्षा—बध हतु आश्रय आदि के कटुफला पर चिंतन ।

इन अनुप्रेक्षाओं म आत्मा अशुभ ध्यान से हटकर शुभ ध्यान म
स्थिर होता है । इनके चिंतन स ससार से विरक्ति होती है । इन आठ
अनुप्रेक्षाओं म वराग्य भावनाओं का समावेश हो जाता है । पर आगम
साहित्य म एक स्थान पर वराग्य की द्वादश भावनाओं का व्यवस्थित
वणन नहीं मिलता बीज रूप म अनेक स्थला पर इन भावनाओं का वणन
है । बारह भावनाओं में वराग्य का प्राधा य होने से और वराग्यमूलक
चिंतन होने से आचार्यों ने इन्हें वराग्य भावना कहा है ।^३

आगम साहित्य में से विकीर्ण भावनाओं का आचार्यों ने मकलित
कर उसे व्यवस्थित रूप दिया । सवप्रथम आचार्य कुन्दकुन्द ने 'वारस
अणुवेकवा ग्रथ का निर्माण किया । आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वायसूत्र
में बहुत ही संक्षेप म अनुप्रेक्षा का सूचन किया है । किन्तु प्रथमरति

प्रकरण' में अनुप्रेक्षाओं का विस्तार से वर्णन किया है। आचार्य कुचुप के और उमास्वाति के वर्णन ग्रन्थ में कुछ अन्तर है, पर भाव एक सदृश है।

अनेक जनाचार्यों ने इन अनुप्रेक्षाओं पर अपनी अपनी शैली में अनेक ग्रन्थों का निमाण किया है। आचार्य वट्टकेर ने मूलाचार की रचना की। आचार्य नेमिचन्द्र ने 'बृहद्ब्रह्मसूत्रग्रह' ग्रन्थ का सज्जन किया। आचार्य सायण ने 'यशस्तिलक चम्पू' की रचना की। आचार्य शुभचन्द्र ने 'नानाग्रन्थ' निर्माण किया। आचार्य हेमचन्द्र ने 'यागशास्त्र' की रचना की। स्वामी कार्तिकेय ने 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' ग्रन्थ का सज्जन किया। उपाध्याय विनोद विजयजी ने 'शात सुधारम' ग्रन्थ लिखा और शतावधानी परिष्करण श्री रत्नचन्द्रजी ने 'भावना शतक' ग्रन्थ का निर्माण किया। आचार्य आनन्द चण्डीजी ने 'भावनायाग एक परिशीलन' का प्रणयन किया। इस तरह विविध मनीषियों ने ग्रन्थों का निमाण कर अपनी प्रतिभा का परिचय प्रदान किया। हम यहाँ बहुत ही संक्षेप में उन वराग्य भावनाओं पर चिन्तन प्रस्तुत कर रहे हैं।

द्वादश वराग्य भावनाएँ

वराग्य का उत्पन्न करने वाली जितनी भावनाएँ हैं उन सभी को समावेश वराग्य भावना में होता है। वराग्य का वर्णन आगम साहित्य में सबत्र मुखरित हुआ है। इन भावनाओं के चिन्तन से वराग्य भावना का पुष्ट हाती है और उसकी प्रेरणा प्राप्त होती है। आचार्यों ने वराग्य भावना के बारह प्रकार बताये हैं, वे इस प्रकार हैं—

(१) अनित्य भावना	(५) अयत्न भावना	(६) निजरा भावना
(२) अजरण भावना	(६) अशुचि भावना	(१०) धर्म भावना
(३) ससार भावना	(७) आश्रय भावना	(११) सोक भावना
(४) एवम् भावना	(८) सवर भावना	(१२) बोद्धिदुःख भावना

इन भावनाओं में जो ग्रन्थ पतिपादित किया गया है। वह इस प्रकार है। जैसे भय भवन पर चढ़ने के लिये सीढ़ियाँ हाना है वैसे ही भावनाओं के महल पर आरोहण करने के लिये ये ग्रन्थों के साहित्य हैं। इन सीढ़ियों पर आरोहण हुआ साधक सहज ही आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होता है।

(१) अनित्य भावना

इस विराट विश्व में परिभ्रमण का मूल कारण माह है। नदी

मुग्ध बना हुआ मानव जो वस्तुएँ या पदार्थ नित्य नहीं है उन्हें नित्य मानता है। क्षणभंगुर जीवन को शाश्वत समझता है। माह व चत्र ग्रह का भेदने के लिये ही अनित्य भावना आवश्यक है। अनित्य भावना का अर्थ है—कि ससार में जितना भी भौतिक पदार्थ हैं वे सभी अनित्य हैं। चाहे तन हा, चाहे धन हा, चाहे परिजन हा, चाहे भवन हो—वे सभी विनाशवान हैं। विजली की चमक की तरह क्षणभंगुर हैं। जिस शरीर, जीवन रूप और सम्पत्ति पर मानव आश्रित है और अहर्निश उसकी सुरक्षा का ध्यान रखता है। लेकिन वह यह चिन्तन नहीं करता कि यह शरीर विविध व्याधियों का घर—‘शरीर व्याधि भंडार’ है। जीवन, बुढ़ावस्था में परिवर्तन होने वाला है। यह शरीर जो प्रतिक्षण गल रहा है फिर उस पर इतना आसक्त क्या है? शरीर की भाँति ही अन्य पदार्थ भी नश्वर हैं। धन भी कहाँ एक स्थान पर स्थिर रहता है। इसी लिये लक्ष्मी की चंचला कहाँ है। एक पार्श्वात्य विचारक ने लिखा है—
 ‘रिचेंज हव विंग्स’ (Riches have wings) समृद्धि के पंख होते हैं। वह पक्षी की तरह सदा उड़ती रहती है। एक स्थान पर स्थिर हज़ार नहीं रहती है। जिस धन के लिये विविध प्रकार के छल छद्म लिये माता पिता परिजन से घर भाँ माल लिया। वह धन भी अस्थायी है। परिवर्तन की प्रीति भी स्वाध पर आधारित है। जब तक स्वाध है यहाँ तक वे अपने हैं। स्वाध नष्ट हान पर वे भी शत्रु की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अतः साधक अनित्य भावना का चिन्तन करता है और ममता के वास्तविक अनित्य स्वरूप का समझ कर उस से वह विरक्त होता है।

(२) अशरण भावना

अनित्य स्वरूप का चिन्तन करने से मन का मम व कम होता है। साथ ही यह भी सत्य है कि जो वस्तु अनित्य है वह कभी भी शरणभूत नहीं हो सकती। अस्थिर नींव पर स्थिर भवन कैसे बन सकता है? जो पदार्थ अनिष्ट प्रतिक्षण विनष्ट हो रहा है वह हम किस प्रकार शरण दे सकता है? जैसे शेर के मुँह में जाते हुए भय का दूसरा भय क्या बना सकता है वही बात के गाँव में समाते हुए प्राणियों का कोई दूसरा प्राणी क्या नहीं सकता। चाहे वह जितना ही शक्ति सम्पन्न क्यों तक कि दबो दबता हो गया न हो। यदि कोई प्राणी चाहे कि मैं मृत्यु या न जानूँ और उससे लिये वह सगीन भवान का निमाण भी करूँ मृत्यु या नष्ट कर वह अत्यंत ही शक्ति के अभाव में भी रहे कि मुझे मत मारा’ मना दिया

धो कलम न - १ के लो भो ज्ञान तुमने नहीं जोया । बाप एत -
को गलत बताया हुआ । कलम है और पाणी को उठा मगन ।
मुक्तु क यो का क र्क भ भगवत् सिद्धिगत गी है । जो जमा है
गलत भोला । १ जो गलत गिना है गलत कुटुम्बावेला । जो गलत गिना
है गलत भोला । गलत का भगवत् गलत, यो कभी भगवत्
गलत है । १

गर्भ-कार्त्तिक द्वाविंशत मास वि मेरे पाग घात का अज्ञात
मग गलत मगश पोषा परिवार है । मेरे अज्ञात मित्रता है । वे
मुक्तु ग यो का मग । मुक्तु मे गलत प्रजात कलम । पर उगलत यह कल
केवल भगवत् है ।

उत्तराध्ययन गुरु भ अतापी मुनि का कल मुक्तु प्रजात है । बल
मुनि का भगवत् यो का क पूव जोया भ भगवत् गोडा हुई थी । उम लोका
यह अरवत् द्वाविंशत मास । गमा प्रजात के उगलत निय मग, पर
ज्ञान गलत हुई । स्वज्ञात और परिज्ञात भी गलतभूत न हो सकें । प्रजा
गभी का अशरण भगवत् अतापी मुनि ग धम की शरण पहन का
उमकी पीडा शात हुई और भ अनगलत वा ।

महाराज कमलावती न दुगुहार राजा से कहा - राजन । एक घर
ही हमारा जाना है । इगने अनिरिक्त हमारा कर्क भी रक्षक नहीं है । १

भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा क केशी भगवत् ने गणधर गौतम
कहा - एक विराटकाय महागुप्त है जिगमें भगवत् लूफान उगलत
मच्छ कच्छ मुह फनाकर निगलन का लपन्ता रह हैं । कतादय ऐसा की
मा द्वीप है जहाँ आत्मा पूण निभय हा मके और उस शरण को
करन पर शाति और निभयता के साथ रह मके । गणधर गौतम ने विनाश
का भगवत् करत हूय कहा - जरा और मृत्यु के वय में प्रवाहित हा हूय
प्राणी क लिये धम ही एकमात्र शानदार द्वीप है । ऐसी शरण है जो
प्राणी शाति और निभयता से रह सकता है । १ धम परनाक में भो सा
साथ जाता है । दमनिये माधव अशरण भावना का अनुचित न करत हूय
मन्चे धम का स्वीकार करता है ।

१ जातस्य हि ध्रुवो मत्तु ।

२ नाणागमो मन्त्रमुद्रस्य अति ।

३ उत्तराध्ययन १४४०

—गीता २१

—आचार्य १४१४

४ उत्तराध्ययन २३, १२१६

(३) ससार भावना

जन्म मरण का चक्र ससार है। आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण
१ ससार की परिभाषा करते हुए लिखा है—एक भव से दूसरे भव में, एक
गति से दूसरी गति में परिभ्रमण करते रहना 'ससार' है।^१ मसरणशील
ससार है। स्थानागम —ससार के चार प्रकार बताये हैं— द्रव्य समार
'क्षेत्र ससार', काल समार' और 'भाव ससार'। पट द्रव्यात्मक रूप
ससार द्रव्य समार है। चौदह रज्जुप्रमाण समार क्षेत्र ससार है। त्रि
रात्रि पञ्च मास पुण्यस परावतन रूप काल ससार है। कर्म के कारण
जीव के राग द्वेषात्मक जा परिणाम हात हैं जिस में जीव समारम परि
भ्रमण करता है वह भाव ससार है। दूसरी दृष्टि से ससार के नवविध
समार तिस्रह ससार मनुष्य समार और देव समार—य चार गति रूप
समार है।^२ आचार्य हरभद्र ने^३ लिखा है कि अनादि काल में यह जीव
इस समार में परिभ्रमण कर रहा है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं। जहाँ पर
इस जीव ने जन्म और मरण नहीं किया है। एव एव यानि म—अनन्त
बार जन्म मरण ग्रहण करता रहा है।

निगाद में जीव का शरीर बहुत ही सूक्ष्म होता है। सूक्ष्मता के नाक
जितने भाग पर अमर्याद शरीर समाविष्ट हो जाते हैं और उन शरीरों
में भी एक एक शरीर ॥ अनन्त जीव रहते हैं। उन जीवों का अपार वेदना
होती है। इस जीव ने अनन्त काल तक निगाद की घोर वेदना ग्रहण की।
पृथ्वी पानी आदि स्थावरकाम में अमर्याद काल तक रहा है।
द्वी द्वय त्री द्वय, चतुरि द्वय अगनी पंचे द्वय, मणी तिस्रह पञ्च द्वय और
तरु म भी पार पञ्चा ग्रहण की है। स्थानागम सूत्र में स्पष्ट निर्देश है—
नरक में भयंकर गर्दी गर्मी भूय व्यास गजनी पगधीनता भय, शोक
जरा और विविध व्याधियाँ जीव न ग्रहण की हैं। आगम मान्त्रिक में
अनन्त स्थला पर नरक के जीवों का समावेश वर्णन है। मानव जाति में
भी अनन्त प्रकार के कष्ट भरे पड़ते हैं। कोई शारीरिक दुःख न ग्रहण है
तो कोई मानसिक दुःख से व्यथित है। बड़ी भी भुग नहीं है। सबत्र हृदय
विचारक हाहाकार है। यदा विविध समार है। विद्या का वह अपना
मित्र मानता है तो विभीषी को शत्रु समझता है। विद्या का माना विभी

१ विभाषासूत्र भाष्य—ममर्यम समार द्रव्य ममर्यम ममर्यान्ति पुनश्च मय का ।

२ स्थानागम ४-१-१६१

३ स्थानागम ४-१-१६४

४ अनादिमैत्र ममर्यम ममर्यान्ति ममर्यान्ति ।

से मुक्त होते वे निराही माया अयत्न भावना का चिन्तन उसे यह पूर्ण यह निश्चय हो जाता है कि परमात्मनः विविध चिंताओं को निमग्न देना है। अतः वह मत्ता आत्मभाव परता है।

(६) अशीच भावना

आत्मा जिम शरीर में रह रहा है, वह शरीर कारागृह है। जैसे कैदी यहाँ तक कारागृह में रह जाता है ता उसे कारागृह में अपनत्व हो जाता है और वह उसे अपना लगता है। अयत्न भावना में यह चिन्तन किया जाता है कि अय है और शरीर अय है तथा अशीच भावना में शरीर के चिन्तन किया जाता है। ऊपर से देखने पर यह शरीर बहुत ही सुगठित प्रतीत होता है। परवस्तुतः यह शरीर सुन्दर नहीं है। भूषण के कारण यह सुन्दर प्रतीत होता है। यदि मानव वस्त्राभूषण रहित नगा खड़ा हो जाय तो बीभत्स दिखलाई देगा। वह कृत्रिम सज्जनों आप को सौन्दर्ययुक्त समझता है। वह शरीर-सौन्दर्य पर इतना है पर उस गारी चमड़ी के अन्दर शरीर दुग्ध से भरा पड़ा है। यह रस रक्त, मांस चर्बी मज्जा बीज आदि, विष्टा आदि अशुद्ध पदार्थों का भाजन है। यदि वही शरीर पर या वस्त्र आदि पर मल-मूत्र का छीटा लग जाये तो मानव उसे धोकर साफ करता है। उस अंग को देखकर उसका मन भिचलता है। पर इस शरीर में वे ही पदार्थ भरे हैं। मानव का उत्तरमल मूत्र, कृमि आदि का भण्डार है। सड़क पर कीड़े दुग्ध से भी हमारे शरीर में रह हुए पदार्थों की गंध घिनौनी है। वह ही यह शरीर व्याधियों का घर है। सड़ना-गलना इसका स्वभाव है। ऐसा कारखाना है जो अपवित्र वस्तु को भी अपवित्र बनाता है। मगर जो सुगन्धित पदार्थ पेट में जाते ही जुगुप्सित बन जाते हैं। इस अशुद्धि भण्डार को कितना ही साफ किया जाय फिर भी यह स्वच्छ नहीं हो सकता। इस तरह शरीर की अशुचिमयता का चिन्तन करने से शरीर

मांस मेनोऽस्ति मर्यादा शुशान्ववक्ष्यामि ।

। १० वाय शचित्त्वं तस्य तत्पुत्र ॥

- २, १४

—योगदर्शन १०१

प्रति ममत्वबुद्धि नष्ट होती है और आत्मा निज स्वरूप में रमण करता है।

(७) आश्रय भावना

जीव शुद्ध स्वरूपी है, पर अनान के कारण वह कर्मों का मलय कर अशुद्ध बन रहा है। अनान के कारण ही जीव कर्मों का कर्ता है। कर्मों के आगमन का जो माग है वह आश्रय है।^१ जैसे वस्त्र के निर्माण में तन्तु कारण है घड़े के निर्माण में मिट्टी कारण है वृक्ष के लिए बीज निमित्त है वैसे आत्मा के साथ कर्मों का संयोग होने का कारण 'आश्रय' है। आश्रय से ही शुभाशुभ कर्म आत्म प्रवेश में प्रविष्ट होते हैं। जिस प्रकार तालाब में माली के द्वारा पानी आता है वैसे ही आश्रय के द्वारा कर्म रूपी पानी आता है। आश्रय और कर्म ये दोनों एक नहीं हैं। मिथ्यात्व अथवा प्रमाद प्रभृति के द्वारा आत्मा कर्मों का ग्रहण करता है। आश्रय कारण है और कर्म कार्य है। आश्रय जीव का परिणाम है। आश्रय बाध नहीं है। अवि योग के निमित्त के प्रथम क्षण में जो कर्मस्वर्गों का आगमन होता है वह आश्रय है।^२ और जो कर्मस्वर्ग आत्मप्रवेश में एक क्षणवगाह हावरा स्थिर हो जाते हैं वह बाध है।

आश्रय के द्रव्याश्रय और भावाश्रय में दो भेद हैं। योग (मन वान काया) के निमित्त में जानावरण आदि कर्मों के योग जो कामण वगणा के पुद्गल होते हैं, वह द्रव्याश्रय है। आत्मा के स्व-स्वरूप या पृथक् त्रिन शुभ-अशुभ परिणामों से पुद्गल द्रव्य कर्म बनकर आत्मा में आते हैं ये परिणाम भावाश्रय हैं।

भावाश्रय के भी ईर्ष्याय आश्रय और साम्प्रदायिक आश्रय में दो भेद हैं।

कपाय का मयया अभाव होने पर याग के निमित्त में जो कर्म आते हैं और बिना फल दिये ही वे कर्म नष्ट हो जाते हैं उन्हें ईर्ष्याय आश्रय कहते हैं। ईर्ष्याय आश्रय केवल याग के निमित्त ही होता है।

साम्प्रदायिक का अर्थ समार है। जो कर्म समार की बुद्धि करने वाले हैं वह साम्प्रदायिक हैं। समारी जीवा में कपाय की प्रसुप्ता है त्रिगुण योग के निमित्त में आने वाले कर्म आत्मा में विद्यमान होते हैं। अतः कपाय

दश धम, बारह अनुप्रेक्षा, चाबीस परीपह जय और पाँच चारित्र—य कुल ५७ भेद मिले हैं।^१ प्रश्नव्याकरण^२ आदि में संवर के दोस भेद बताये हैं। उन सभी में सम्पत्त्व विगति, अप्रमाद अवपाय और अयाग—ये मुख्य भेद हैं। शेष भेद इन्हा के अन्वय आ जात है। विरति में ही समिति, मुक्ति दशधम, बारह अनुप्रेक्षा, चाबीस परीपहजय और पाँच चारित्र—इन सभी का समावेश हुआ जाता है। विस्तार दष्टि से संवर के भेद प्रभेदा की चर्चा की गई है।

कमरूपी योग को नष्ट करने के लिये संवर आवश्यक है। संवर से अशुभ प्रयत्नियों का निवृत्ति हानो है और शुभ-वृत्तियाँ बढ़ती हैं। कमवर्धन के जा भूत पाँच कारण हैं। उन सभी का इसमें परिहार होता है। जिसमें आत्मा में शुद्धता बढ़ती है। संवर में नय कर्मों का प्रवाह बिल्कुल ही रुक जाता है। इसलिए साधक इस भावना का चिंतन करता है।

(६) निजरा भावना

संवर से मूलन-कर्मों का प्रवाह रुक जाता है किंतु जो कम पहन से ही आत्मा के साथ चिपके हुए है उन कम-पुण्यता का—एक देश से नष्ट करना निजरा है। निजरा का अर्थ है—जजरित करना पूर्ववद्ध कर्मों का साह दना धृक् कर देना।^३ अकेला संवर मुक्ति के लिये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि नीचा के छिद्र का बंद कर पानी के आगमन को रोक देना ही संवर है किंतु जो पानी आ चुका है उस निबालना भी आवश्यक होता है, सभी नीचा बूझने में सक्षम होती है। उस पानी को शन शन उलीच कर बाहर निकाल देना निजरा है। निजरा शुद्धता की प्राप्ति के लिये साधन का सहाय है। साधन पर प्रमत्त बंधन रखने पर ही यक्ति सही मजिल पर पहुँचता है। वैसे ही निजरा कम-दाय के लिये अनिवार्य है।

निजरा के सहाय और अकामय दा भेद हैं।^४ स्वतः ही विपाक हान पर, कमस्थिति समाप्त होने पर कर्मों का खिरना या नाश होना

१ स्थानांगवृत्ति, स्थान १

२ (क) प्रश्नवाकरण सूत्र—संवर द्वार (ख) स्थानांग १० ७०६

३ (क) तत्त्वार्थसंग्रह ७ १४ ४० १७ (ख) द्रव्यसंग्रह ३६ १२०

(ग) भावना शतक ६७—दशधम सचित्तधमना धम सा निजरा।

४ योगसाहस्र ४ ८६

अकाम निजरा है। ज्ञानपूर्वक तप आदि क्रियाया के द्वारा कर्मा का नाश करना सकाम निजरा है। अकाम का अर्थ कामनारहित है। सकाम का अर्थ कामनायुक्त है। कामना के भी दो प्रकार हैं—एक भौतिक कामना, जिममें भौतिक वस्तुआ की इच्छाए रहती है, और दूसरी आध्यात्मिक कामना।

साधक के लिये भौतिकामिच्छाएँ एवं 'तन्हा अणावाहमुहाभिच्छा' आदि विग्रहण प्रयुक्त हुए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वह ससार से विरक्त होकर नाशयुक्त और अव्यावाध सुख की कामना करता है। साधक के लिए भौतिक कामनाएँ त्याज्य मानी गयी हैं।

अकाम निजरा में परवश होकर दुःखा, विपासा आदि विविध कष्टों का सहन करने से यह निजरा होती है। नरक तियच आदि गतियों में जाय तीव्र भूख प्यास सहन करता है। उसे अनिच्छापूर्वक घारातिघार यातनाएँ सहन करनी पड़ती हैं और उन यातनाओं से मुक्त होने के लिए यह पापाचरण भी कर लेता है। औपपातिक सूत्र में स्पष्ट बताया है कि सावनिदाय साजमय से जो महिलाएँ शील का पालन करती हैं, वे अकाम निजरा करती हैं। इच्छा के विरुद्ध जो भी भूख प्यास आदि गृह्य किया जाता है वह सभी कायक्लेश के अंतर्गत है और इस काया कष्ट के द्वारा अकाम निजरा करने के कारण वे जीव बाणव्यंतर देव बनते हैं। यह अकाम निजरा अनिच्छापूर्वक होती है।

दूसरी अकाम निजरा अज्ञानपूर्वक होती है। जिन् जीवों को मध्यकाल की उपलब्धि नहीं हुई है जिन्होंने आत्मा, महारत्ना और परमात्मा का नहीं स्वरूप नहीं समझा है—वे भीतिन सुखा की कामना से उत्प्रेरित होकर अज्ञान तप करने हैं। अज्ञान तप के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है।

अकाम निजरा अनिच्छापूर्वक होया अज्ञानपूर्वक हो, उसमें यथेष्ट एतदर्थान्तर मान्य प्राप्त नहीं होता। तिनके कर्मा का अज्ञानी जीव करार्थों वर्यो नर साधना करके भी क्या गढ़ा गवना उनमें कम जान पूर्वक निजरा में क्षण मात्र में हाथों देता है। अज्ञान साधक मान मान समग्र तप तप करके और पारण में कुशाग्र का नाश पर आव उनका न नर कर उग्र तपस्या कर पर वह जाना के साक्षर अश के बराबर

भी कम निजरा नहीं कर सकता। नानी इस लोक के सुख के लिये अथवा परलाक के सुख के लिए तथा कीर्ति यश प्रतिष्ठा आदि के लिये तप नहीं करता कि तु वह एका त निजरा के लिए तप करता है। अकाम निजरा अर्थात् व्यक्ति का दौड़ है जब कि सकाम निजरा विवेकपूर्वक गति प्रगति है।

तप को निजरा का मुख्य कारण माना गया है। क्योंकि तप में सभी आध्यात्मिक क्रियाएँ आ जाती हैं। तप केवल शरीर का ही कृश नहीं करता वह अंतर में रह हुए कर्मों का भी कृश करता है। कर्मों का कृश करने से आत्मा पूर्ण निमल बनता है।

तप के बारह प्रकार हैं। जिन में छ बाह्य तप हैं और छ आभ्यन्तर तप। इस सम्बन्ध में हमने पृथक् लेख में विस्तार से विस्तरण किया है।

प्रस्तुत भावना का अनुचितन करने से तप के प्रति गहरी निष्ठा पैदा होती है। उससे महान शक्ति उत्पन्न होती है। आत्मा कम दलिका का नष्ट कर विशुद्धता का प्राप्त होता है।

(१०) धर्म भावना

दुर्गति में गिरत हुए प्राणी का जो धारण करता है वह धर्म है। आचार्य समतभद्र ने धर्म का लक्षण करते हुए बताया है जो जीवा का ससार के दुःखा से छुड़ाकर उत्तम सुख (मुक्ति) में पहुँचा देता है वह धर्म है।^१ व्यास ने धर्म का लक्षण आचार्य किया है।^२ सदाचार में धर्म के सभी लक्षण समा जाते हैं। जितने भी आचार के नियम हैं, वे सभी उसमें आ जाते हैं। महाव्रत, क्षमा निर्लोभता, दश विध श्रमण धर्म आचार के रूप में ही आये हैं और श्रुतधर्म में जितने भी विचार सम्बन्धी नियम हैं, वे भी इसी में आ जाते हैं। आचार और विचार की उत्कृष्टता ही धर्म है।

फर्ग्युसन नामक पाश्चात्य विचारक ने लिखा है कि— आज मसार में धर्म विद्यमान है। धर्म का विद्यमानता में ही जब इतनी बुराईयाँ सत्रास पैदा हो गयी हैं तो यदि ससार में धर्म नहीं रहा तो उसकी क्या दशा होगी? यह कल्पना ही बड़ा भयानक है।^३

विचारक का प्रस्तुत कथन चिन्तनीय है। धर्म में रहते हुए धर्म का विस्मृत होकर मानव दानव का तरह ब्रू बन रहा है। यदि धर्म न होता तो मानव की क्या स्थिति होती।

प्रस्तुत धर्म भावना में धर्म के शुद्ध स्वरूप पर चिन्तन किया जाता

१ (क) योगशास्त्र २११

(ख) रत्नकरदश्यावकाशचर श्लोक २

२ महाभारत अनुशासनपर्व १०४

है। धम के सम्बल को लेकर साधक साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है और अपने जीवन को पवित्र बनाता है।

(११) लोक भाषणा

लोक का अर्थ है—धम, अधम, आकाश काल, पुद्गल और जीव।^१ ये द्रव्य जहाँ पर पाये जाते हैं उस स्थान विशेष को अर्थात् इन छ द्रव्यों के समुच्चय को लोक कहते हैं। लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ये छ द्रव्य न हों।^२ सभी द्रव्यों का आधार लोक है।^३ पञ्च द्रव्यों में से आकाश द्रव्य सर्वत्र व्यापक है और अन्य द्रव्य व्याप्य है। आकाश के जितने भाग में छ द्रव्य अवस्थित है उनमें आकाश भाग का लोभ कहते हैं। जिस आकाश भाग में पञ्च द्रव्य न हों, सिर्फ आकाश ही हो, वह अलोक है।

आगम साहित्य का लेकर दार्शनिक युग तक लोक की यह परिभाषा समान रूप से मिलती है। पर द्रव्यों के क्रम में अंतर है। उत्तराध्ययन सूत्र^४ में धम, अधम, आकाश, काल पुद्गल और जीव यह क्रम है। तत्त्वाथ सूत्र^५ में धम, अधम, आकाश, पुद्गल, जीव और काल यह क्रम दिया है। यहूदद्रव्यसंग्रह^६ में जीव, पुद्गल धम, अधम, आकाश और काल—यह क्रम है। उत्तराध्ययन सूत्र में जो क्रम है—वह अजीव और जीव—इन दो मूल भेदों का संलक्ष्य में रखकर किया गया है। उसमें सर्वप्रथम अजीव द्रव्य को लिया है और अजीव में भी पहले अरूपी धम अधम, आकाश और काल का ब्यवन करने के उपरान्त रूपी अजीव द्रव्य पुद्गल का ब्यवन किया है। उसके बाद जीव द्रव्य का वर्णन है क्योंकि जीव द्रव्य का स्वरूप अजीव द्रव्य से विलकुल असंगत है। वाचक उमास्वातिजी ने प्रदेशों की अपेक्षा से द्रव्यों के नामों का ब्यवन किया है। धम, अधम, आकाश, पुद्गल और जीव ये बहुप्रदेशी हैं और काल द्रव्य एक प्रदेशी है। अतः उसे सब से बाद में लिया है। आचार्य नेमिचंद्र ने जीव द्रव्य को प्रधानता प्रदान की है। संसार में जीव ही शुभाशुभ कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। धम, अधम, आदि पाँच अजीव द्रव्य जीव के उपकारक हान से जीव के बाद पुद्गल आदि अजीव द्रव्यों का उद्धारण वर्णन किया है। इस प्रकार अपना दृष्टि से ब्यवन में भिन्नता है किंतु मूल तथ्या में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है।

१ उत्तराध्ययन २८-७

२ उत्तराध्ययन २८-६

३ तत्त्वाथसूत्र, अध्याय ५

४ तत्त्वाथसूत्र ५ १२

५ उत्तराध्ययन २८-७

६ यहूदद्रव्यसंग्रह १५ १६

पट द्रव्य का वर्गीकरण अग्नी और जलो इन दो रूपों में किया गया है। जिसमें वज्र, गंध, रस और रस का अंगण है वह अग्नी है और जिस में इनका सद्भाव है वह जलो है।^१ जीव द्रव्य अग्नी है। पुद्गल द्रव्य जलो है। जीव द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से अग्नी है पर कम धर्मग्राही को गगानि परिणामात् ग्रहण करता है अतः वह जलो भी कहलाता है। जलो में जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। आद्यात्मिक उत्पत्ति का द्वारा जब जीव कर्मों का पूरा रूप से दृष्टि कर देता है तब वह अपनी वास्तविक अग्नी अवस्था का प्राप्त कर लेता है। धर्म अधर्म, आकाश और वायु य गदा-गवदा अग्नी हो रहा है। उनको त्रियाण भी स्वाभाविक है। ये चारो द्रव्य सभी विकारी ग्राही होते हैं। पर जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य—इन दोनों में स्वाभाविक और यभाविक में दोना परिणतिमान् होती है। गगाना हो में यभाविक अवस्था का प्राप्त होता है किन्तु अपने मूल स्वभाव का बदलापि त्याग नहीं करता है। जीव कर्म पुद्गल नहीं होता और पुद्गल सभी जीव ग्राही बनता है।

गति सहायक द्रव्य धर्म है जो जीव और पुद्गल के समन में सहयोगी बनता है। स्थिति सहायक द्रव्य अधर्म है जो जीव और पुद्गल को अवस्थिति में सहायक बनाता है सभी पदार्थों का आधार देने वाला द्रव्य 'आकाश' है। जीव आदि समस्त द्रव्य आकाश द्रव्य में ही रहते हैं। जितने स्थान पर धर्मानि द्रव्य रहते हैं उनसे स्थान का साक्षात्कार कहते हैं। जो द्रव्य का नृता और पुराता प्रमति अवस्थाओं के परिवर्तन में निमित्त रूप से सहयोग प्रदान करता है वह कामद्रव्य है। वायु त्रियाण और वनना-रूप है। मृत्यु, प्रहर, दिन, रात, मास वषट् प्रमति त्रियाण रूप का है। यह त्रियाण रूप वायु का व्यवहार केवल मानव क्षेत्र में ही है। वायु यथावस्था आग्नि का साक्ष व्यवहार रूप वायु वतना कहलाता है। जिसमें रूप रस, गंध और स्पर्श आग्नि पाये जाते हैं, वह पुद्गल है। अन्न, वसन चित्तन भाषण श्वासाच्छ्वास सभी पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है। पुद्गल पूरण और गलन स्वभाव वाला है। वह स्वयं रूप में भी होता है और परमाणु रूप में भी होता है।

उपयोग जीव का असाधारण लक्षण है। 'जीव' में साकारापयोग और निराकारापयोग दोनों होते हैं। इन दोनों में आत्मा में रह कर अय

इस भावनाओं के विकास से जो जीवन में एक ईश्वर, मर्त्य और मनुष्य हो जाता है। मित्रता स्नेह गर्भायता गुणप्राप्तता, वरणा और तटस्थता का विकास होता है जिसमें जो-जीवन में शांति का सार होना है।

(१) मत्री भावना

मत्री जीव का आत्म है। मित्र शब्द में ही स्नेह छुप रहा है। मित्रता में स्वाध तत्ता होता वहीं ता निस्स्वाध स्नेह होता है। जहाँ स्वाध है वहीं मित्रता तभी हो सकती। शांति गुणधर्म भावना के अनुसार दूसरा के हित की चिन्ता करना मत्री है। इस मन्त्र में कोई भी प्राणी पाप करने न परे। कोई भी प्राणी दुःख का भाजा न हो। सभी प्राणी दुःख में मुक्त हो जाय और सुख का अनुभव करे। यह मत्री भावना का उद्देश्य है।^१

साधक यही चिन्तन करता है कि जितना भी सत्कार में जाय है उन सबके प्रति मेरी मित्रता है।^२ जिसके साथ मेरी शत्रुता है। इस सत्कार में जितना भी जाय है, उनसे साथ हमारे विविध सम्बन्ध रहे हैं। वे सभी जीव हमारे मुटु में जन वन सब हैं। फिर उनके साथ शत्रुभाव किसलिए? इसलिए सभी के साथ मत्री की भावना करो।

मत्रीभाव का जितना अधिक विस्तार होगा शत्रुता अपने आप समाप्त हो जायगी। शत्रु का मित्रता से जीता जा सकेगा। यदि मन में मित्रता है तो शत्रुता का भाव खत्म वाला एक दिन मित्र बन जायगा। ब्रह्म महर्षि ने भी कहा है कि सभी प्राणी मुझ मित्र की दृष्टि से देखें। मैं भी सभी प्राणियों का मित्र की दृष्टि से देखूँ। हम सब परस्पर एक दूसरे का मित्र की दृष्टि से देखें।^३ मत्री भावना के चिन्तन से विश्व मत्री जसी उदात्त भावना विकसित होगी और बुरे विराध की निकृष्ट भावना समाप्त होगी।

१ मा वापीलाऽपि पापानि, मा च भूतोऽपि दुःखितः ।

मुच्यता जगदप्येषा मतिर्मत्री निगच्छते ॥ —योगशास्त्र ४.११८

२ मित्री मे सख्यभूषणं वेद मन्त्रा न वरणा ।

३ मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ।

मित्रस्यान् चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥

(२) प्रमोद भावना

मनो भावना का विकास होते ही प्रमोद भावना उदबुद्ध होती है। प्रमाद का अर्थ है—मुख की प्रसन्नता, अन्तरंग की भक्ति एवं हृदय के असीम अनुराग को व्यक्त करना।^१ गुणा पर चिंतन कर के उन गुणों में हृष मानना,^२ प्रमोद भावना का लक्षण है। अर्थ शब्दों में कहा जाय तो गुणों के प्रति अनुराग रखना।^३

गुणा के प्रति प्रमोद भाव में सहज परिणति होती है। प्रमोद भाव से जीवन में नवीन ज्योति जगमगाने लगती है। जीवन में अभिनव आनंद का माग प्रगट होने लगता है। प्रमोद भावना वाला व्यक्ति हर वस्तु में गुण ढूँढता है। जैसे मधुमक्खी प्रत्येक वस्तु में से मिठास ग्रहण करती है हम जलमिश्रित दूध में से दूध ही ग्रहण करता है वैसे ही वह सदगुणा को लेता है। उसका यह मत ठीक होता है कि स्वर्ण चाहे नीच व्यक्ति के पास क्यों न हो वह प्राण है वैसे ही सदगुण जहाँ भी हों वह उपादेय हैं। अतः जहाँ से भी गुण मिलें वहाँ से उन्हें ग्रहण करना चाहिये। जो गुण हाता है वह गुणा के दर्शन करता है। उसको यही निरंतर भावना रहती है कि सभी प्राणी सुखी हों सभी राग शोक आदि से मुक्त हों सभी अपना कल्याण देखें, सभी अपने जीवन को अम्युदय के शिखर पर आरुढ़ कर। कोई प्राणी दुःखी न हो।^४

गुणन व्यक्ति में ईर्ष्या नहीं होती। वह सदगुणों के गुणा की मुक्ति कण्ठ में प्रणमा करता है। जिसे महापुरुष बनना हो, वह गुणा का उपानम देने और प्रमाद भावना का पूरा विकास करे।

(३) कारुण्य भावना

जो व्यक्ति सदगुणों हाता है उस का हृदय करुणा से आध्मावित होता है। वह यह चिंतन करता है कि समा का अपना जीवन प्रिय है।

१. ब्रह्म प्रमादनिभिरभिव्यज्यमाना तत्प्रावित्तयः प्रमोदः।

—सर्वार्थसिद्धि ७-११ ३४६

२. (क) भयवती आराधना वृत्ति १६६६ १५१६ १५
(ख) जनेन्द्र सिद्धान्त कोष भाग १ पृ० १४७

—ज्ञानमुपागम भावना १३३

३. भवत् प्रमोदो गुणपसपानः।

४. सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे सतु निरामयाः।

सर्वे भगवणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नु भवन्तु॥

किसी भी जीव का किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। यही उस के अंतर्गत मानस की भावना होती है। दूसरा के दुःखा का दूर करने वाली भावना हो करुणा है। दोनों पर दयाभाव रखना करुणा है। आचार्य हेमचंद्र का अभिमत है कि दोनो दुःख भयभीत प्राणा की भीरु चाहने वाले प्राणियों के दुःख को दूर करने की भावना होना 'कारुण्य' है।^१ कारुण्य भावना भाने वाले साधक का हृदय अत्यंत दयालु होता है। वह किसी के भी कष्ट का देख ही भरता। करुणा से अनुप्राणित होकर वह स्वस्थ यौछावर कर देता है। इस भावना से हृदय फूल सा कामल हो जाता है।

(४) माध्यस्थ्य भावना

मन्त्री प्रमाद और करुणा का विराम होने पर व्यक्ति समभाव का विस्तार करता है। वह सवप्रथम अनुमत्त राग को जीतता है फिर शुभ राग का। राग का जीतने के लिये मध्यस्थता तटस्थता व अपेक्षा आवश्यक है। चाहे मन के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो उसमें वह आसक्त नहीं होता। वह मावना है जिस पदार्थों के प्रति मैं राग करता हूँ वे पवन की भाँति अस्थिर हैं। जो पन्थाय क्षणभंगुर हैं उन पर राग और द्वेष करना मवषा अधुचित है। क्या विराट समुद्र की लहर पर डी जा सकती हैं? क्या पवन का अपनी मुठ्ठी में भरा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रयत्न करता है तो वह मृगता की सभा से अभिहित किया जाता है। वगैरे अस्थिर पदार्थों पर राग और द्वेष करना मन के अनुकूल वस्तु का प्राप्ति कर देना न उचित जोर प्रियाग ज्ञान पर ध्यान होना समझदारी का लक्षण नहीं है।^२

माध्यस्थ्य भावना माना मन्त्र यही चिंतन करता है कि मुझ और दुःख के पक्षों का कौन की तरफ है जो निरंतर एक-दूसरे से दूर होकर पर जाता है। वगैरे मयाग और विषाग की स्थिति है। मयाग और विषाग की स्थिति का वृत्त माध्यस्थ्य भावना का अनिवार्य करता है। न वह किसी पर राग करता है और न ताप हो करता है।

मन्त्रानु मन्त्रावली के जीवन प्रथम दश कथन के ज्वलन्त प्रमाण हैं। नीचे के अन्तर्गत शक्ति-मन्त्रानु हान हैं। उनके सामने देव-मानव और मानव

की शक्ति नगण्य है। वेचारे ग्वाले का क्या साहस जो उन्हें बूढ़े द सके और मगम दब का भी क्या सामर्थ्य जो उनकी आर आँख उठाकर भी देख सके पर वे सदा उपेक्षा भाव रखते रहे। यदि तीव्रकर चाहते तो देव शक्ति के बल पर अपना पावन उपदेश जन-जन तक पहुँचा सकते थे, उन्हें बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्म के अभिमुख बना सकते थे। पर उन्होंने कभी भी शक्ति का उपयोग नहीं किया। जिस किसी ने भी उनके पावन प्रवचनों को श्रवण कर धारण किया, उसका सहज ही कल्याण हुआ। भगवान् महावीर ने यहाँ तक कि अपने विचारों का भी आग्रह नहीं रखा। मैं कहता हूँ यही सत्य है इसके स्थान पर 'सच्चा मो मेरा' इस सिद्धांत की उद्घोषणा की। वचारिक जगत में इस सहिष्णुता के कारण सामाजिक उत्थारता का विकास हुआ। आज जो जन-जीवन में अशांति की आग धधक रही है उसका मूल कारण असहिष्णुता है। माध्यस्थ्य वृत्ति से सहिष्णुता की भावना पैदा होती है उपेक्षावृत्ति और सदृश्यता का मंचार होता है। माध्यस्थ्य भावना की यह फलश्रुति है।

या भावनाओं के अनेक भेद प्रभेद आचार्यों ने किये हैं। उन सभी का अंतिम लक्ष्य यही है कि अशुभ से हटकर शुभ में स्थिर होना, शुभ में रमण करने के लिये ही भावनाओं का वर्णन है। इन भावनाओं से भावित आत्मा हमारा जो भी श्रद्धाशील बनाता है और स्वयं कालजयी बन जाता है। वस्तुतः भावनाओं का फल है आत्मा को आत्मा में रमाना। जब साधक भावनाओं का चिंतन करता है तो उसकी देहासक्ति शिथिल होकर वह देहातीत अवस्था को प्राप्त होता है। यही श्रमणाचार का मूल है और साधना की संप्राणता है। इसी दृष्टि से यहाँ भावनाओं के सम्बन्ध में बहुत ही संक्षेप में चिन्तन किया गया है।

१०. साधना के विघ्न और विजय • परीपह

श्रमण या अर्थात् समयम साधना के पथ पर बढ़ते हुए विविध बध्न सहन करने पड़ते हैं। उमका मगूण जीवा तपोमय होता है। तप की सफलता के लिए और साक्षात्कार प्रपना में मुका हावे के लिए काम-कर्म पर उमके समझ बध्न और विघ्न बाधाएँ आत रहत हैं। कभी मानवी के द्वारा कभी तियाता के द्वारा और कभी देव दानया के द्वारा। साधन उन बध्न से घबराता नहीं। आचाराग^१ में कहा है—'यथाया का कमा, उम जीण करा।' पर यह एता न करा गयीं है। जे श्रमण बहुत ही उम तप की साधना करत हैं। साधना करते हुए विविध प्रकार के बध्न आत हैं और ये साति से उह महन करन हैं। जे सातिपूर्वक बध्न से सहन करता है वह समार में परिश्रमण नहीं करता।

परीपह परिभाषा

परीपह वह है जो सहा जाय। स्वीकृत मार्ग से च्युत न होने के लिए और निजरा के लिए जा कुछ सहा जाता है वह परीपह^२ है। परीपह के अर्थ में ही कही कही पर 'उपसग शब्द भी व्यवहृत हुआ है। परीपह सहन करने का अर्थ शरीर इन्द्रिय और मन का बध्न दना नहीं अपितु उह अहिंसा प्रमति धर्मों की आराधना व साधना के लिए सुस्थिर बनाना है। आचार्य कुन्दकुन्द^३ जे अध्यात्म जगत के तेजस्वी नक्षत्र रह हैं उहाने कहा — सुख से भावित मान दुःख समुत्ता न होने पर विनष्ट हा जाता है। एतदथ योगी का यथाशक्ति अपने आपको दुःख से भावित करना चाहिए।' बीज तभी अकुरित हाता है जब जल के साथ चिलचिलाती धूप भी हा, इसी प्रकार साधना की सफलता के लिए अनुकूलता की शीतलता के साथ

१ आचारागत्र • १/सू० १४१

२ मार्गाच्यवननिजराय परीपोडव्या परीपहा ।

—सत्त्वाधसूत्र ६८

३ मुद्रण भाक्ति जाण दुहे जादे विणस्मदि ।

तम्हा जहावम जाई अप्पा दुक्खेहि भावए ॥

—अष्टपाहुड, मोक्ष प्राप्ति १३

परीपह की प्रतिकूलना एपो गर्मी की भी आवश्यकता है। परीपह साधक के लिए बाधक नहीं, साधक है। वह परीपह से घबराता नहीं और न उद्विग्न हो जाता है। बल्कि द्रष्टा हानर शान्ति में उसे महन करता है। परीपह समुपस्थित होने पर साधक माचता है—यह मुनहरा अवसर मुझ स्वयं की नापने और परखने के लिए प्राप्त हुआ है।

परीपह और कायकनेश

यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि परीपह और कायकनेश में अन्तर है। जो स्वयं की इच्छा से ब्रष्ट किया जाता है वह कायकनेश है, और जो बिना इच्छा के कनेश प्राप्त होता है वह परीपह है। कायकनेश आसन करने, भीष्म प्रीष्म में आतापना लेने, रिमझिम वर्षा में वक्ष के नीचे ठहरने में, सनसनाती हुई सर्पों में, अपावत स्थान में सोने, विविध प्रकार की प्रतिमाओं का स्वीकार करने में, शरीर में छाज उत्पन्न होने पर भी न खुजाने में शरीर की विभूषा प्रमत्ति न करने से होता है। कायकनेश के सतत अभ्यास से शारीरिक ब्रष्ट महन करने की अपूर्व क्षमता प्राप्त होती है और शारीरिक दुखा के प्रति अनावागता के साथ ही जिनघम की प्रभावना भी होती है। परीपह महन करने से जो अहिंसा आदि महाव्रत स्वीकार किये गये हैं उन महाव्रतों की सुरक्षा होती है।

परीपह कम में अन्तर

उत्तराध्ययन^१ समवायाग^२ और तत्त्वायसूत्र^३ में परीपह की मर्यादाईस मानी गई है। सख्या की दृष्टि से सभी में समानता है पर क्रम की दृष्टि में वही कुछ अन्तर है। समवायाग में परीपह के चाईस भेद इस प्रकार मिलते हैं—

- १ क्षुधा
- २ पिपासा
- ३ शीत
- ४ उष्ण
- ५ दश मशक
- ६ अनेस
- ७ अरति

- ८ स्त्री
- ९ वर्षा
- १० निपट्टा
- ११ मर्या
- १२ आत्रोश
- १३ वध
- १४ याचना

१ उत्तराध्ययन सूत्र दूसरा अध्यायन
२ समवायाग, समवाय ०२

३ तत्त्वायसूत्र ६ ८

१५ अलाभ

१६ रोग

१७ तृण स्पश

१८ जल्ल

१९ सत्कार पुग्स्वार

२० ज्ञान

२१ दशन

२२ प्रना

उत्तराध्ययन म १८ परीपहा के नाम व नम वही है किंतु २०, २१ व २२ के नाम मे अंतर है। उत्तराध्ययन म (२०) प्रना (२१) अज्ञान और (२२) दशन है।

रवागी टीकाकार आचार्य अभयदत्त ने^१ 'अज्ञान' परीपह का क्वचित् श्रुति के रूप म वर्णन किया है। आचार्य उमास्वाति ने^२ 'अचेल' परीपह के स्थान पर 'नाग्य' परीपह लिखा है और 'दशन' परीपह के स्थान पर 'अदशन' परीपह लिखा है। आचार्य नेमीचन्द्र ने^३ 'दशन' परीपह के स्थान पर 'मम्यक्त्व' परीपह माना है। दशन और मम्यक्त्व इन दोनों मे केवल शब्द का अंतर है भाव का नहीं।

गार्डम परीपहा म 'दशन' परीपह और 'प्रना' परीपह ये दो परीपह माग से अच्यवन म सहायक माने हैं और शेष २० परीपह निजरा के लिए होते हैं।

(१) लघा

लघा मे आबुन 'याबुन' होने पर और शरीर के अत्यंत वृक्ष हो जाने पर भी भ्रमण लघा की शांति के लिए न ता फल आदि का स्वयं तोड़ता है न दूसरे मे लुब्धाता है, न स्वयं पनाता है न दूसरे से पनवाता है अपितु लघाजय कष्ट का शांति से सहन करता है।^४ भ्रमण निरवय आहार की अवपणा करता है। आहार के उपलब्ध न होने पर या किंचित मात्रा मे मितन पर भी वह नियमविरुद्ध आहार ग्रहण नहीं करता। वह पट आवश्यकता की माधना सम्यक् प्रकार से करता है। प्रतिपन प्रतिघण पात्र ध्यान स्वाध्याय व भावना म तीन रहता है। साथ ही मभी अनशन की माधना करता है वभी उनागरीतप की आराधना करता है। जा भी उस नीरस आहार उपलब्ध होता है उसे वह ग्रहण करता है। नीरस आहार के मतन म उनका शरीर अत्यंत वृक्ष भी हो जाता है तो भी वह चिन्ता नहीं करता। मित्रा के अलाभ म भी वह शांति रखता है। इस प्रकार भ्रमण लघा परीपह पर विजय वजयन्ती पहराता है।

१ समवाय २२

२ तत्वापमूख ६ ॥

३ प्रवचनमार्गोद्धार भाषा ६८६

४ उत्तराध्ययन २२९

(२) पिपासा

श्रमण प्यास को शांत भाव से सहन करे, पर प्यास को शान्त करने के लिए सचित्त जल का उपयोग न करे।^१ जा श्रमण स्नान का सबका परित्याग करता है वह अतिक्षार, अत्यन्त स्निग्ध अत्यन्त रुद्ध और अत्यन्त विरुद्ध भोजन से शरीर में भयंकर आतप (दाहज्वर) और तप की आराधना से अति तीव्र प्यास लगने पर भी सचित्त जल का उपयोग नहीं करता और समभाव से पिपासा परीपह को जीतता है।

(३) शीत

श्रमण सनसनाती सर्दी का सहन करे पर उस सर्दी के निवारण के लिए अग्नि का सेवन न करे। श्रमण न स्वयं अग्नि जलाता है और न दूसरों द्वारा प्रज्वलित अग्नि का सेवन करता है। स्वयं का वस्त्र जीण शीण हो जाने पर भी शीत से बचने हेतु अमर्यादित और अवल्पनीय वस्त्रों को ग्रहण नहीं करता।^२ शीत ऋतु में भी श्रमण कई द्वारबंद के मूल में पर्वत की चट्टान के नीचे या खुले आवास में निवास करता है। वह ठण्डी हवा और हिम को भी समभाव से सहन करता है।^३

(४) उष्ण

श्रमण गर्मी को सहन करे पर भीष्म ग्रीष्म की उष्णता के निवारण हेतु जलावगाहन स्नान, पखे से हवा न करे और न छत्र धारण करने की इच्छा करे।^४ श्रमण पवन से जनरहित स्थल पर और वक्षों से रहित शुष्क प्रदेश में भी विचरण करता है। कभी वह वक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में खड़ा होता है तो कभी वह पर्वत की गहन गुफा में भी ध्यान करता है। शरीर में जब पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका शरीर में अतर्दाह उत्पन्न होता है और उस दाह से उसके शरीर में भयंकर उष्णता का अनुभव होता है। उष्ण हवा चलने के कारण उसका गला सूख जाता है। उस समय भी वह सचित्त जल का उपयोग नहीं करता। तप्त हान पर भी जलस्नान जल में अवगाहन नहीं करता और न उस गर्मी से बचने के लिए पखे आदि का ही उपयोग करता है। भयंकर धूप से बचने के लिए वह छाता भी धारण नहीं करता है। समभाव से उष्णता को सहन करता है।

१ उत्तराध्ययन २ ४५

२ प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पृष्ठ ११३

३ तत्त्वायतन — पुष्परागरीया वृत्ति पृष्ठ २१८

४ — उत्तराध्ययन ३, ८२

आचाराग के तृतीय अध्याय का नाम 'शीतोष्णीय' है। शीतोष्णीय का अर्थ है शीत=अनुत्पन्न उत्पन्न=प्रतिबन्ध परीपह। यही वाईम परीपह का केवल शीतोष्णीय में ले लिया गया है। आचारागनियुक्ति^१ के अनुसार स्त्री परीपह और सत्तार परीपह ये शीत परीपह के अन्तर्गत आते हैं और शेष बीस, उत्पन्न परीपह में। ज्ञाना का श्रमण मममाय से सहन करता है।

(५) दश मशक

श्रमण दश मशक^२ के द्वारा काटने से उत्पन्न हुई वेदना का अनुभव करने पर भी उसके निवारण हेतु दश मशक को मन्त्रस्त नहीं करता, न उसके अन्तर्मानस में उनके प्रति द्वेष भावना ही उत्पन्न होती है। वह उन दश मशक के प्रति उपेक्षा भाव रखता है पर उन्हें नष्ट करने के लिए किसी भी चिन्ता नहीं करता। दश मशक को नष्ट करने के लिए न वह घुआ आदि का प्रयोग करता है और न उन्हें किसी तरह से कष्ट हावसा उपाय ही साधता है, अपितु जैसे सप्राप्त में हाथी अडिग रहता है वैसे ही वह भी प्रस्तुत परीपह उपस्थित हान पर अडिग रहता है।

(६) अचेल

वस्त्ररहित या अल्प वस्त्र सहित हा जाने पर भी किसी भी प्रकार की चिन्ता न करना, अचेल परीपह है। श्रमण के अन्तर्मानस में ये विचार सहकरिया उत्पन्न न हा कि मेरे वस्त्र जीण हा चुके हैं, अब मैं अचेल हो जाऊँगा या वस्त्र मिल जाने पर मैं सचेल हो जाऊँगा। इस प्रकार न उसके मन में दीन भावना आये और न हृष से उन्मत्त होकर नाचने लगे। आचार्य उमास्वाति^३ ने अचेल परीपह के स्थान पर नाग्य परीपह का उल्लेख किया है। प्रवचनसाराद्धार में^४ अचेल और नाग्य में विहित अथभेद नम्रता और फटे हुए अल्प मूल्य वाले वस्त्र किया है।

जिनकल्पिक श्रमण प्रायः नग्न रहते थे और स्पष्टकल्पिक

१ आचारागनियुक्ति पा० २०१

२ उत्तराध्ययन २, १०-११

३ तत्त्वार्थसूत्र ६६

४ प्रवचनसाराद्धार—

अनस्य अभावो अचेल जिनकल्पिकादीनां अयथां तु यतीनां भिन्न स्पृष्टिर्न अल्पमूल्य च अल्पमूल्यवत्तमुच्यते । —प्र० सा० पत्र १६३ पा० ९८५ की वृत्ति ।

मुनि और लोग अथवा अन्य मुनियों का वस्त्र धारण किया करने से। कभी धमणा का प्रयोग वस्त्र आदि में आता था और कभी नहीं आया था। किन्तु यह दोनों स्थितियाँ संभव रहती थी।^१

उत्तराखण्ड के टीकाकार^२ ने लिखा है—अथ परीपट्ट त्रिनेत्रो धमणां कं विना है और त्रिनेत्रो धमणां की धमणा का वस्त्र धमणा अर्थात् दण्ड है त्रिनेत्र धमणा का पाग वस्त्र का पूरा अभाव है या वर्णान्त्र कं निमित्त न त्रिनेत्र वस्त्र जीव लोग ही नहीं है उन स्थितियों की धमणां कं विना यह परीपट्ट है। प्रवचनमाहाट्यार^३ का टीका में भी प्रस्तुत परीपट्ट वस्त्र त्रिनेत्र धमणां कं विना बताया है।

(७) अरति

धर्म गुरु मंत्र प्रति समुत्पन्न अथवा मन्त्र कर। सामानुष्ठान विचारण करने हुए या एक स्थान पर अवस्थित रहते हुए यदि उगरे अन्तर्धान म अरति उत्पन्न हो जाय तो सम्यक् धर्म की आराधना से उगरे निवारण कर।

अरति का अर्थ गुरु के प्रति अर्पण है। जो धमण आतकन महा हाता उगरे मंत्र म उगरे प्रति उत्पन्न होता है। वह कभी शून्य-पूत म रहता है, कभी स्वात्म म कभी वस्त्र म, कभी गिरि गुफा म। यह उत्पन्न होता है और ध्यान म अनुष्ठान रहता है। विश्व क जितने भी प्राणा हैं उगरे मंत्र म उनका प्रति वर्णना का गान म होता है। वह अपने जीव म भाग हुए भाग का स्मरण नहीं करता और न उत्तरी पवि विमासिता पूज कदाभा क ध्वज म हो रहती है एसा नाथन हो अरति परीपट्ट का जानना है। यहाँ पर 'अरति का अर्थ धमण चम क प्रति अर्पण उत्पन्न म होना है।

आचार्य वट्टकेर^४ ने मूलाचार म 'अरति के स्थान पर 'अरति रति लिखा है।

१ उत्तराखण्ड २ १२ १३

२ त्रिनेत्रो धमणां कं विना है दुर्लभ वस्त्रों में या सर्वथा अभाव में अरति का पद बिना वर्णान्त्र निमित्त प्रवचन में जीवनि स्थित या का 'अनेत्र' इति अवस्थिति।
—सहस्रवृत्ति पत्र ६२ ६३

३ प्रवचनमाहाट्यार पत्र १६६ भा० १८५ की वृत्ति

४ मूलाचार ५-७२

साराद्वार^१ म इमे नपेधिवी' परोपह माना है और टीकाकार न विकल्प म निपद्या परोपह का मानवर उसकी व्याख्या की है।

(११) शय्या^२

शयन करने समय यदि शय्या ऊँची नीची या ऊबड़ खाबड़ हा ता भी महन करे। श्रमण की शय्या, भले रो कंकड़-पत्थर युक्त हा या रती स सयुक्त हा ता भी वह उम पर निश्चल साता रहे। किसी प्रकार का उपसग उपस्थित होने पर भी वह उस शय्या का परित्याग न कर और न मन म उद्विग्न हो हा। वह ता यही साच कि एक रात म कुछ भी नही हागा। इस प्रकार विचार करता हुआ शय्या परोपह का सहन कर।

(१२) आश्रोत^३

यदि कोई गाली दे कोई प्रतिकूल वचन भी कह ता भी श्रमण उसका उपस्यार कर प्रज्ञा त बना रह। कोई उसे कितना भी कठार वचन वह तथापि वह मन म प्राध न लाये। प्रतीकार करने का सामर्थ्य हाने पर भी वह उसका प्रतीकार न कर यह साचता है कि यदि मेरी भूल है ता इसने मरा परिष्कार कर मर पर महान उपकार किया है। यदि भूल नही है ता भी मुझ आश्राश करने स क्या लाभ? इस तरह वह आश्राश पर विजय प्राप्त करता है।

(१३) वध

श्रमण को कोई मारन के लिए तत्पर हा उस समय वह चिंतन करे—आत्मा और शरीर य दाना पथक-पथक है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रा से आहत हाने पर भी भेद विनाश से उसके मन म द्वय की चिनगारी नही उछलती। वह ताडना, तजना को जाने पर भी सोचना है—यह कर्मों का विपाक है।^४ यदि कोई गाली दता है ता वह साचता है इसने मुझे पीटा नही है। यदि कोई पीटता है ता वह साचता है कि उसने मुझ प्राणा से अलग नही किया है। यदि प्राणो से अलग करने आता है तो वह साचता है कि इसके निमित्त से

१ प्रवचनसारोद्धार माया ६८५ टीका पत्र १६३

२ उत्तराध्यायन २ २२ २३

३ वही २ २४ २५

४ आहुष्टोऽह हतो नव, हतो वा न विघातृत।

मारिता न हतो घर्मो मनीषोऽनेन बध वा ॥

मैं मुक्ति को वरण कर रहा हूँ। इस प्रकार द्वेष न करके धर्म का अन-
चित्तन करता हुआ वह वध परोपह पर विजय प्राप्त कर सकता है।'

(१४) याचना^२

धर्मण का कोई भी वस्तु विना याचना किये प्राप्त नहीं होती।
कई बार राजकुमार या सम्राट तथा सपन कुल के व्यक्ति भी धर्मण वन
जाते हैं। मर्यादा कुल के हाने के कारण उन्हें मार्गिते म लज्जा का अनुभव
होता है। पर आवश्यकता होने पर धर्म व शरीर की सुरक्षा के लिए उसे
मार्गिते पड़ता है। किंतु यह स्मरण रह—तप के द्वारा शरीर अत्यंत कृश
हो जान पर भी धर्मण दोन बचन न कह और न इस प्रकार का अभिनय
ही कर कि जिससे यह ज्ञात हो कि यह दाया स बहुत ही पीड़ित
जा भी भाजन मिल जाता है उसे शांत भाव से ग्रहण कर ले।
दोन शब्दों में याचना

रोग को नष्ट करने के लिए सन्धि का प्रयोग भी नहीं करता। रोग शान्ति के लिए चिकित्सा की आवश्यकता होने पर वह शास्त्रोक्त विधि से चिकित्सा करवाता है।^१ उत्तराध्ययन सूत्र में लिखा है कि श्रमण चिकित्सा का अभिनन्दन न करे। पर आचार्य नेमीचन्द्र ने^२ लिखा है—चिकित्सा की आवश्यकता होने पर शास्त्राक्त विधि का उपयोग किया जाय। किन्तु वही पर उन्होंने शास्त्राक्त विधि क्या है इसका स्पष्टीकरण नहीं किया। उसमें यह भी लिखा है कि चिकित्सा न करवाना यह जिनकरूपी श्रमणा के लिए है न्यविरकत्वा श्रमणा के लिए नहीं। श्रमणोपासक श्रमणा का चौदह प्रकार के दान प्रदान करता है, उन दानों में औषध और भेषज य दा दान भी हैं। यदि श्रमण उनका उपयोग न करता होता तो इनका उल्लेख क्या होता? आगम साहित्य में^३ श्रमणा की चिकित्सा के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं।

(१७) तण स्पश

तणा पर शयन करत समय तणा का कवश स्पश शरीर में वेदना उत्पन्न करता है। उनकी लीखी चुभन से साधक विचलित भी हो सकता है। उस समय वस्त्र सवन की अभिलाषा न करे। श्रमण कुछ गीली धूमि पर तणा का बिछाकर सात घे। अथवा जिन श्रमणा के वस्त्र तस्करा ने अपहरण कर लिये हों व भी उन जीण शीण वस्त्रा के अभाव में उस घास पर नात घे। घास का तीक्ष्ण भाग शरीर में पीड़ा उत्पन्न करता है। ऐसा नात हाता है कि वस्त्र आदि बिछाने की परम्परा अतीत काल में कम रही थी। वस्त्र के स्थान पर घास आदि का ही जिछीना अधिक होता था। जसा कि उत्तराध्ययन के केशी गौतमीय अध्ययन^४ में केशी श्रमण ने गौतम का बठने के लिए घास का आसन दिया था। उत्तर काल में श्रमणा के वस्त्र बिछाने की विधि आई है।

१ उत्तराध्ययन सूत्र २,३२ ३३

२ प्रवचनसारोद्धार वृत्ति पत्र १६६

३ नातामून भगवती आवश्यकचूर्णि निक्षीपचूर्णि बृहत्सत्य धाव्य देविए—साहित्य और सस्कृति (देवेन्द्र मुनि शास्त्री) पृ० १४३ १६०

४ उत्तराध्ययन २३, १७।

सुत्तनिपात में वर्णन है कि तथागत बुद्ध ने कहा—भुनि शीत, उष्ण, क्षुधा, पिपासा, वात, आतप, दश और सरीसृप का सामना कर सगविपाण की तरह अकेला विचरण करे। यद्यपि बौद्ध साहित्य में वामकेश का किंचित मात्र भी महत्त्व नहीं दिया, किंतु श्रमण के लिए परीपह पहन करने पर उंहाने भी बत दिया है।

इस प्रकार परीपह के सम्बन्ध में आगम व आगमोत्तर साहित्य में विस्तार से विश्लेषण किया गया है। हमने यहाँ संक्षेप में उसकी चर्चा प्रस्तुत की है। विशेष जिज्ञासु पाठकगण मूल ग्रंथों का अवलोकन करें। टीकाकारों ने समा परीपहों का स्पष्ट करने के लिए बताया भी प्रस्तुत की है और वे सभी बताएँ साधक का परीपहों में किस तरह सुदृढ़ रहना चाहिए इस पर चिन्तन करने का उत्प्रेरित करती हैं।

□

११. समाधिसरण की कला . संलेखना

जीवन और मरण

भारत के मूढ मनीषिया ने जीवन और मरण के सम्बन्ध में गभीर अनुचितन किया है। जीवन और मरण के सम्बन्ध में हजारों ग्रन्थ लिखे गये हैं। जीवन सभी का प्रिय है^१ और मरण सभी का अप्रिय है।

जब कोई भी व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है तब चाण और प्रमत्तता का मुहावता वातावरण फल जाता है। हृदय का अपार आनन्द विविध आशा के द्वारा मुखरित होने लगता है। जब भी उमका वार्षिक जन्म दिन उत्साह अभिव्यक्त करता है। अनुसार ममार्ग माकर हृदय का व्यतीत करने के लिए गुरुजना से वह आशीर्षन प्राप्त करना चाहता है। यदि श्रम से प्राप्ति करता है। जीवन का आनन्द व सुमधुर श्रम में मेरे मन में किसी भी प्रकार की व्याधि उत्पन्न न हो। मेरे मन में गहन विवर्ण न हो। मैं सौ वर्षों तक अच्छी तरह से देखना रहूँ। मनुष्य के माथ अपना जीवन यापन कर सकूँ।

मानव में ही उही प्रत्येक प्राणी में जिज्ञासिता है। जिज्ञासिता की भावना से उत्प्रेरित होकर ही प्रागतिहासिक कार्य में आधुनिक युग तक मानव ने अनसंघात किये हैं। उमन ग्राम नगर भव्य भवना का निमाण किया। विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ वेय पदार्थ औषधियाँ रसायनों द्रव्यजन शल्यक्रियाएँ आदि निमाण की। मनोरंजन व निग प्राकृतिक मोदक सुपमा के बेद मस्यापित किये। उद्यान रत्ना वृक्ष गार्ह्य मणीत नाटक चरित्र टेनविजन टेलीफोन रेडियो टेलीविजन पक्षी की परित्रमा करने वाले उपग्रह आदि का निर्माण किया। अब वृक्ष साव आदि ग्रहा में रहने के स्थान स्वप्न देख रहा है।

१. हमने जीवा वि इच्छा जीवित व मरिजित
२. जीवम जलम मरु।

पर यह एक परगना हुआ मृत्यु तथ्य है कि जीवन के साथ मृत्यु का चाली दामन का सम्बन्ध है। जीवन के अगल बगल चारा और मृत्यु का साम्राज्य है। मृत्यु का असण्ड साम्राज्य होने पर भी मानव उसे भुलाने का प्रयास करता रहा है। वह गावता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा किंतु यह एक ज्वलंत सत्य है कि जो पुष्प खिलना है, मड़ना है अपनी मधुर सौरभ से जन जन के मन को मुग्ध करता है वह पुष्प एक दिन मुरसा जाता है। जो फल वृक्ष की टहनियों पर लगता है अपने सुन्दर रंग रूप से जन मानव को आकर्षित करता है वह फल भी टहनियों पर रहता नहीं, पकने पर नीचे गिर पड़ता है। सहस्ररश्मि सूर्य जब उदित होता है तो चारा और दिग्घ्न आलाक जगमगाने लगता है, पर संध्या के समय उस सूर्य को भी अस्त होना पड़ता है।

जीवन के पश्चात् मृत्यु निश्चित है। मृत्यु जब आती है तब अपनी गभीर गजना से जगत् को कपाने वाला वनराज भी नाप जाता है। मत्त गजराज भी बलि के बकरे की तरह बध्ण स्वर म चीत्कार करने लगता है। अनंत सागर में कमनीय मीठा करने वाली विराटकाय ग्हेल मछली भी छटपटाने लगती है। यहाँ तक कि मौत के बारण्ट से पशु-पक्षी और मानव ही नहीं स्वर्ग में रहने वाले देव देवियाँ व इंद्र और इंद्राणियाँ भी पके पान की तरह काँपने लगते हैं। जैसे आँखों की तेज वृष्टि से अंगूरों की लहलहाती खेती कुछ क्षणा में मट्ट हो जाती है वैसे ही मृत्यु जीवन के आनंद को मिट्टी में मिटा देती है।

गीर्वाण गिरा के यशस्वी कवि ने कहा—जो जन्म लेता है वह अवश्य ही मरता है—'जातस्य हि मरणं प्रबन्धम्'। तन बल जन बल, धन बल और सत्ता वन के आधार से काई चाह कि मैं मृत्यु से बच जाऊँ यह कभी भी सम्भव नहीं है। आयु-वम समाप्त होने पर एक क्षण भी जीवित रहना असम्भव है। माल (आयु) समाप्त होने पर काल (मृत्यु) अवश्य आयेगा। योच गए मंजय रस्मों टट गईं हैं उस समय कौन पडे का धाम सकता है ?^१

मृत्यु का भय सबसे बड़ा

जन साहित्य में भय के सात प्रकार बताये हैं। उन सभी में मृत्यु का भय सबसे बड़ा है। मृत्यु का समान अर्थ कोई भय नहीं है।^२

१ 'रघुच्छे' के बट धारणति ?

२ (क) मरणं नम नहि भय ।

(ख) भयं सीमा मृत्यु ।

एक बादशाह बहुत मोटा-ताजा था। उसने अपना मोटापा कम करने के लिए उस युग के महान् हकीम लुकमान से पूछा—मैं किस प्रकार दुबला हो सकता हूँ ?

लुकमान ने बादशाह से कहा—आप भोजन पर नियंत्रण करें, व्यायाम करें और दो चार मील घूमा करें।

बादशाह ने कहा—जो भी तुमने उपाय बताये हैं मैं उनमें से एक भी करने में समय नहीं हूँ। मैं भोजन छोड़ सकता हूँ न व्यायाम कर सकता हूँ और न घूम ही सकता हूँ।

लुकमान कुछ क्षणों तक चिंतन करते रहे फिर उन्होंने कहा—बादशाह प्रवर ! आपके शारीरिक लक्षण बता रहे हैं कि आप एक माह की अवधि के अंदर परलोक चले जाएँगे।

यह सुनते ही बादशाह ने कहा—क्या तुम्हारा कथन सत्य है ?

लुकमान ने स्वीकृतिसूचक सिर हिला दिया।

एक माह के पश्चात् जब लुकमान बादशाह के पास पहुँचा तो उसका सारा शरीर कुश हो चुका था। बादशाह ने लुकमान से पूछा—अब मैं कितने घटा वा मेहमान हूँ ?

लुकमान ने कहा—अब आप नहीं मरेंगे।

बादशाह ने साश्चय पूछा—यह कैसे ?

लुकमान ने कहा—आपने कहा था कि मुझे दुबला बनना है। देखिए, आप दुबले बन गये हैं। मृत्यु के भय ने ही आपको कुश बना दिया है।

भगवान् महावीर ने प्राणियों की मन स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा है “प्राणिघ्नरूप असाता कष्ट सभी प्राणियों के लिए महाभय रूप है।”^१

मृत्युकला

भारतीय भूषण चिंतकों ने जीवन को एक कला कहा है तो मृत्यु को भी एक कला माना है। जा साधक जीवन और मरण इन दोनों कलाओं में पारंगत है वही अमर कलाकार है। भारतीय संस्कृति का आधोप है कि जीवन और मरण का खेल अनंत काल से चल रहा है। तुम खिलाड़ी बनकर खेल रहे हो। जीवन के खेल को कलात्मक ढंग से खेलते हो तो मरने

के खेल को भी ठाठ से खेलो। न जीवन में झिझका, न मरण से डरा। जिस प्रकार चालक का मोटर गाड़ी चलाना सीखना आवश्यक है उसी तरह उस रोक्ना सीखना भी आवश्यक है। केवल उसे गाड़ी चलाना आये, रोक्ना नहीं आये, उस चालक की स्थिति गंभीर हो जाएगी। इसी तरह जीवन कला के माध्यम मृत्यु कला भी बहुत आवश्यक है। जिस साधक ने मृत्यु कला का सम्यक् प्रकार से अध्ययन किया है वह हँसता, मुस्कराते शांति के माध्यम प्राणा का परित्याग करेगा। मृत्यु के समय उसके मन में किंचित मात्र भी उद्वेग नहीं होगा। वह जानता है ताड़ का फल घात से टूटकर नीचे गिर जाता है यन्त्र ही आयुष्य क्षीण होने पर प्राणी जीवन में क्षुब्ध हो जाता है।^१ मृत्यु का आगमन निश्चित है।^२ हम चाहें किन्ता भी प्रयत्न करें उमंगें बंध नहीं गवने। काल एक ऐसा तत्त्वज्ञान है जो हमारे जीवन के जाने के साथ ही मरण का जाना भी युक्त होता जाता है। यह युनाई शन अनन्त आग बटनी है। जैसे तत्त्वज्ञान हम जीम गज का पट धना लेने के पश्चात् जाना जाना काटकर वस्त्र का पुण करता है और उस वस्त्र का समेटता है। जीवन का जाना जाना भी इसी प्रकार चलता है। कावली पुनः प्रस्तुत पट का बुना जाता है। पर एक स्थिति ऐसी आती है जब वह वस्त्र (जान) का समेटना है। वस्त्र का समेटना ही एक प्रकार मृत्यु है। जिस प्रकार रात्रि और दिन का चल है वैसे ही मृत्यु और जन्म का चल है।

एक और बाड़ा अपनी सुरक्षा के सभी माध्यमों का सम्प्राप्ति को लेकर युद्ध के मतान में जाता है वह युद्ध का मदान में भयभीत नहीं होता। उसके अन्तर्मान में अथवा प्रमत्तता आती है क्योंकि वह युद्ध की सामग्री में सन्तुष्ट है।

मृत्यु अन्तर्भव

एक यात्रा है। यदि उसके पास पाषाण है तो उसके मन में एक प्रकार का निश्चिन्ता होता है। यदि उसके पास वस्त्र अन्न और धन का वह कला में चलता जाय उसे कोई कष्ट नहीं होता। यही तरह जिस साधक ने जीवन कला के माध्यम मृत्युकला भी माध्यम है उस साधक के मन में मृत्यु में भय नहीं होता। उसका हृन्त का व तारनननान है—नेत्र मूर्धनि का माध्यम स्थापित है। मैं जानता हूँ कि मेरा आराधना

‘की है समय की साधना की है। अब मुझे मृत्यु से भय नहीं है।’
मेरे लिए मृत्यु विपाद का नहीं, हृष का कारण है। वह तो महात्मव की तरह है।^१

जीवन और मृत्यु एक दूसरे के पूरक

मृत्यु से भयभीत होने का कारण यह है कि अधिकांश व्यक्तियों का ध्यान जीवन पर तो केन्द्रित है पर वे मृत्यु के सम्बन्ध में कभी सोचना भी नहीं चाहते। उनका प्रबल पुरुषाय जीने के लिए ही होता है। उन्होंने जीवन-पट को विस्तार से फला रखा है। किंतु उस पट को समेटने की कला उन्हें नहीं आती। वे जाग कर काय तो करना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं केवल जागना ही पर्याप्त नहीं है, विश्रान्ति के लिए सोना भी आवश्यक है। जिस उत्साह के साथ जागना आवश्यक है, उसी उत्साह के साथ विश्रान्ति और शयन आवश्यक है जिस प्रकार जामरण और शयन एक दूसरे के पूरक हैं वैसे ही जीवन और मृत्यु भी।

मरण शुद्धि

महाभारत के वीर योद्धा कण ने अश्वत्थामा को कहा था कि तू मुझे वृतपुत्र कहता है। पर चाहे जो कुछ भी हो मैं अपने पुरुषाय से तुझे बता दूँगा कि मैं कौन हूँ। मेरा पुरुषाय तुम देखो।

प्रस्तुत कथन से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति अपने आपको बनाता है। जिस माद्यक ने जीवन-जन्म के रहस्य को समझ लिया है वह मृत्यु कला के रहस्य का भी समझ लेता है। जिसने वतमान का सुधार लिया है उसका भविष्य अपने आप ही सुधर जाता है। आत्मविशुद्धि के मार्ग के पथिक के लिए जीवन शुद्धि का जितना महत्त्व है उससे भी अधिक महत्त्व मरण शुद्धि का है।

पंडित आशाधरजी ने कहा—जिस महापुरुष ने सत्तार परंपरा को विनष्ट करने वाले समाधिमरण अर्थात् मृत्यु-कला में पूर्ण योग्यता प्राप्त की है उसने धर्म रूपी महान निधि को प्राप्न कर लिया है। वह मुक्ति-पथ

१ गन्धि मुग्ध मग्नो नाह मरणस्य बीहेभिः । —आनुर प्रत्याग्यान ६३

२ (क) ममारामकञ्चित्ताना मृत्युर्भाति भवेन्नृषाम् ।

मोक्षयन् पुन मोक्षि भान वराम्भगिनाम् ॥ —मृत्यु महात्मव १७

(ख) सचित तपोधन न नित्यं धृत नियमे समयमरतानाम् ।

उत्तमभूत मय मरणमनपराधवृत्तीनाम् ॥ —वाक्च उमास्वादि

वा अमर पयिव ह । उमवा अभियाग आग उठने के लिए ह । यह पडाव को धर बनाकर उठना पसन्द नहीं करता किन्तु प्रमत्त मन से अगले पडाव की तयारी करता है—यही मृत्युबला है ।

मरण के विविध प्रकार

जो व्यक्ति जीवन-बला से अभिज्ञ है वह मृत्यु-बला से भी अनभिज्ञ है । सामान्य व्यक्ति मृत्यु को तो वरण करता है, पर किम प्रकार मृत्यु को वरण करना चाहिए, उसका विवेक उसमें नहीं होता । जैन आगम व आगमेतर साहित्य में मरण के सम्बन्ध में विस्तार से विवेचन किया गया है । विश्व के जितने भी जीव हैं उन जीवों के मरण का दो भाग में विभक्त किया है—(१) बालमरण और (२) पण्डितमरण ।

भगवती सूत्र में^१ बालमरण के बारह प्रकार बताये हैं और पण्डित मरण के दो प्रकार बताये हैं । इस प्रकार मरण के कुल १४ प्रकार हैं । वे प्रमश इस प्रकार हैं—

बालमरण

(१) बलय (२) वसटट (३) असोसस्त (४) तम्भव (५) गिरिपडण (६) तरुपडण (७) जलप्पवेस (८) जलजप्पवेस (९) विपभवलण (१०) सत्थोवाडण (११) वेहाणस (१२) गिद्धपिटठ ।

पण्डितमरण

(१) पावोवगमण (२) भत्तपच्चक्खण ।

समवायाग सूत्र में^२ और उत्तराध्ययननियुक्ति में^३ तथा दिगम्बर ग्रन्थ मूलाराधना में^४ मरण के १७ भेद प्ररूपित किये हैं । समवायाग में उल्लिखित मरण के १७ भेद इस प्रकार हैं—

(१) आकीचिमरण (२) अवधिमरण (३) आत्यंतिकमरण (४) बलायमरण (५) वशातमरण (६) अत शल्यमरण (७) तदभवमरण (८) बालमरण (९) पण्डितमरण (१०) बालपण्डितमरण (११) छदमस्थ

१ भगवती २१ ।

२ समवायाग १७ सूत्र ६ (मुनि बन्हेयासाग कमल)

३ उत्तराध्ययननियुक्ति, भाषा २१२ १३ पत्र २३०

४ मरणाणि सत्तरसं देसिदाणि तित्थकरोहि विज्जवयणे ।

तत्थ विप पच्च इह संगहनं मरणाणि बोधेयमि ॥

—मूलाराधना भाषाया १ भा० २५, पत्र ८५

मरण (१२) केवलीमरण (१३) वहायसमरण (१४) गृद्धपृष्ठमरण (१५) भवनप्रत्याख्यानमरण (१६) इगिनीमरण (१७) पादपोषणमरण ।

मरणके इन सबह प्रकार म "उत्तराध्ययननियुक्ति" और मूत्रारा घना की विजयोदयावृत्ति में नाम और क्रम में कुछ अन्तर है। इन सबह प्रकार के मरण के सम्बन्ध में उत्तराध्ययननियुक्ति और विजयोदयावृत्ति में अनेक भेद प्रभेदों का निरूपण है। हम यहाँ विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही इन १७ प्रकार के मरण के अर्थ का प्रतिपादन करेंगे।

१ आधीचमरण

आयु कम के दलितों की विष्णुति अथवा बुद्धिनि की आधीच मरण कहा है। जमे अजलि मलिया हुआ पानी प्रतिपल प्रतिक्षण घटना रहता है इसी तरह प्रतिक्षण आयु भी कम होता जाता है। यहाँ बीच का अर्थ समुद्र की लहर है। समुद्र में प्रतिपल प्रतिक्षण एक लहर उठती है और उससे पीछे ही दूसरी और तीसरी लहर उठती रहती है। असत्य लहरों का नतन समुद्र के विराट वशावत् पर होता रहता है। समुद्र की लहरों की भाँति मृत्यु की लहर भी प्रतिक्षण आती रहती है। एक क्षण की समाप्ति जीवन के क्षण की समाप्ति है। नवागी टोकाबार आचार्य अभयदेव ने आधीचमरण की व्याख्या करते हुए लिखा है—प्रत्येक समय अनुभूत होने वाल आयुक्रम के पूर्व-पूर्व दलितों को भाग्यर नित नूतन दलितों का उदय फिर उनका भोग, इस प्रकार प्रतिक्षण दलितों का क्षय होना आधीच है।

आचार्य अक्षय ने आधीचमरण का नित्य मरण कहा है। उन्होंने मरण के दो प्रकार बताये हैं—नित्यमरण और सम्भवमरण। प्रतिक्षण आयुध आदि का जो क्षय हो रहा है वह नित्य मरण है और प्राण शरीर का पूर्ण रूप से छट जाना अथवा जीव का उस शरीर को छोड़ देना सम्भव मरण है। सामान्य मानव जिसे आयु बढ़ि कहता है वह वस्तुतः प्राण का क्षय है। हमारा प्रत्येक कदम मृत्यु का और ही बढ़ रहा है।

१ प्रतिक्षणमृत्युसूत्रानुसार मरणनियुक्ति—पूज्यश्रीश्री विष्णुशरणदास ।
—अक्षयशर्मा—दलित ११, ७

२ अवधिमरण^१

जिस गति में जीव एक बार मरण करता है उसी गति में दूसरी बार मरण करना अवधिमरण है ।

३ आत्यंतिकमरण^२

वर्तमान आयु कर्म के पुद्गला का अनुभव कर मरण प्राप्त होना है, पुनः उम्र भव में वह जीव उत्पन्न न होता वह मरण आत्यंतिक मरण है ।

४ बलापमरण^३

जो समयी समय पथ से भ्रष्ट होकर मृत्यु का प्राप्त करता है वह बलाप मरण है या भूख से छटपटाते हुए मृत्यु का प्राप्त करना भी बलाप मरण है ।

५ वशातमरण^४

दीप शिखा में शलभ की भाँति जो जीव इन्द्रिया के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका मरण वशातमरण है । इस मरण में आन और रोदध्यान की प्रधानता रहती है ।

६ अन्त शल्यमरण^५

शरीर में शस्त्र आदि शल्य रहने पर मृत्यु होना वह द्रव्य अन्त शल्य मरण है । लज्जा, अभिमान प्रभृति कारणों से अतिचारों की आलोचना न कर दासपूर्ण स्थिति में मरना, अन्त शल्य मरण है ।

७ तद्भवमरण^६

वर्तमान भव में मृत्यु का वरण करना, तद्भवमरण है ।

१ (क) समवायग पत्र ३२	(ख) उत्तराध्ययननियुक्ति २११
(ग) भूतारोचना विजयोपावृत्ति पत्र ६७	
२ (क) समवायग, पत्र ३२	(ख) उत्तराध्ययननियुक्ति २११
३ (क) समवायग पत्र ३२	(ख) उत्तराध्ययननियुक्ति २११
४ (क) समवायग पत्र ३२	(ख) उत्तराध्ययननियुक्ति २११
(ग) भववर्ती २१ पत्र २१२	
५ (क) भववर्ती २१ अवयववृत्ति पत्र २१२	
(ख) समवायग १० सूत्र ३२	(ग) उत्तराध्ययननियुक्ति २१६
६ (क) भववर्ती २१	(ख) समवायग पत्र ३२ ३१
(ग) भूतारोचना विजयोपावृत्ति टीका, पत्र ६७	

८ बालमरण^१

विश्व म आमकन, अनानाघकार से आच्छादित अर्द्ध वरसो मे गृह जीवो का मरण, बालमरण कहलाता है ।

९ पण्डितमरण^२

सयतिया का मरण पण्डितमरण है । सम्यक् थढ़ा चारित्र एव विवेकपूर्वक मरण, पण्डितमरण है ।

१० बालपण्डितमरण^३

सयतासयत मरण बालपण्डितमरण है ।

११ छद्मस्थमरण^४

मतिमाना, श्रुतमानो, अवधिमानो, मन पयबमानो का छद्मस्थ कहत हैं । ऐस व्यक्ति का मरण, छद्मस्थमरण है ।

१२ बेबलीमरण

केवलमानो का मरण बेबलीमरण ह ।

१३ बहायस मरण^५

वश की शाखा से लटबने, पवत से गिरने, क्षपा सेन, प्रमति कारणो से होने वाला मरण बहायसमरण ह ।

१४ गृहपृष्ठमरण^६

हाथी आदि के बनेवर म प्रविष्ट हान पर उस बनेवर के साथ उन जीवित शरीर को भी गोध आदि नाचकर मार डालते हैं । उस स्थिति म जो मरण होता है वह गृहपृष्ठमरण है ।

१५ अक्षप्रत्याख्यानमरण^७

यावज्जीवन के लिए त्रिविध और चतुर्विध आहार व त्यागपूर्वक जो मरण हुना है वह भवत प्रत्याख्यानमरण ह ।

१ (ब) समवायोग पत्र ३३

(ब) उत्तराख्याननिबुद्धि २२२

२ भुनाराधना विमर्शोपा टीका पत्र ८१

३ (क) समवायोग १७ पत्र ३२

(घ) उत्तराख्याननि० २२२

४ उत्तराख्याननिबुद्धि २८३ ।

५ (ब) भगवती २१ पत्र २५२

(घ) उत्तरा० नि० भा० २२४

६ (ब) भगवती २१

(घ) उत्तरा० नि० २२४

७ (क) भगवती २१

(घ) उत्तरा० नि० भा० २२५

(ग) भुनाराधना भाषा २६, पत्र ११३

(घ) विमर्शोपा पत्र ११३ ।

मूलाराधना में इसका नाम “भक्त पयिष्णा” है और विजयोदया में “भक्तप्रतिज्ञा” है।

१६ इगिणीमरण^१

प्रतिनियत स्थान पर अनशनपूर्वक मरण को इगिणीमरण कहा है। इस मरण में साधक अपनी शुश्रूषा स्वयं कर सकता है पर दूसरे श्रमणों से सेवा ग्रहण न करे उसे भी इगिणीमरण कहा है। इस मरण में चतुर्विध आहार का परित्याग आवश्यक होता है।

१७ पादपोषगमन मरण^२

वक्ष के नीचे स्थिर अवस्था में चतुर्विध आहार के त्यागपूर्वक जो मरण होता है वह पादपोषगमन मरण है। पादपोषगमन का ही दिगंबर ग्रंथ में ‘प्रायोपगमन’^३ कहा है। जो अपनी परिचर्या स्वयं न करे और न दूसरा से करवावे ऐसे सप्तास मरण का प्रायोपगमन अथवा प्रायापनमरण कहते हैं।

पादपोषगमन^४ अपने परा से चलकर योग्य प्रदेश में जाकर जो मरण किया जाता है, उसे पादपोषगमनमरण कहा गया है। प्रस्तुत मरण को चाहने वाला श्रमण अपने शरीर की परिचर्या न स्वयं करता है और न दूसरा से ही करवाता है। प्रस्तुत मरण के लिए ‘प्रायोक्त’^५ अथवा “वाङ्मनस पाठ भी प्राप्त होता है। भय के अंत करने योग्य सहनन और सत्स्थान का प्रायोजन कहा है। विशिष्ट सहनन और सत्स्थान वाले ही इस मरण का धरण करते हैं।

भगवती सूत्र में^६ पादपोषगमन के निर्हारी और अनिर्हारी ये दो भेद बताये हैं। निर्हारी उपाश्रय में मृत्यु का वरण करने वाले श्रमण के शरीर

१ (क) मूला० विप्र० पत्र ११३

(ख) सपमेव अप्पणो सो करेदि आउण्णादि किरियाओ।

उण्णात्तानीणि तथा सपमेव विविदिं स विविणा ॥

—मूला० आ० ८ पा० २०४२

२ (क) भगवती २१, पत्र २३२

(ख) उण्णात्त० नि० गा० २२३

३ (क) वाङ्मनस पाठा ११

(ख) मू० आ० वि० पत्र ११३

४ भगवती सूत्र २१ पत्र २३२।

(ख) समवायाय, समवाय १७ पत्र ३३

(ख) औत्तात्तिकवृत्ति पत्र ७१

(ख) मू० आ० ८ पा० २०१३

५ विप्र० ११३

उनकी पथक व्याख्या की है।^१ तित्तु भूताराधना मे^२ भनाप्रत्याम इगिणो और पात्तापगमन—इन तीनों का पण्डितमरण माना है।

मरण के जो भ्रम प्रसार बताये हैं उनमें आवीर्णमरण प्र प्रतिक्षण होना है। यह मिथ्या है अतिरिक्त सभी गगारी प्राणिया में है। शेष मरण सभी समारी जीवा में समव हा गता हैं।

मरण के दो प्रकार

उत्तराध्ययन सत्र में मरण १ दा प्रकार बताया है—अकाम और सकाममरण^३ टीकाकार १ अकाममरण का अर्थ विचाररहित किया है और सकाममरण का चाग्रि और विचारयुक्त मरण कह अकाममरण पुन पुन हाता है,^४ तित्तु सकाममरण जीवन में एक होता है। पण्डितमरण एक बार हाता है इसका तात्पर्य है कि माध्व क्षय कर मृत्यु को ऐसे वर्ण करता है जिससे पुन मृत्यु प्राप्त न हा। विभक्ति^५ में कहा है—तुम ऐसा मरण मरा जिससे मुक्त बन जाओ।

जिस मरण में विषय वासना की प्रवृत्ति हो कषाय की आग कर सुलग रही हा, विवेक की ज्योति सुप्त हो चुकी हो, हीन भा पतन रही हो, वह बालमरण है।

सकाममरण के पण्डितमरण और बालपण्डितमरण—ये दो भेद हैं।^६ पण्डितमरण और बालपण्डितमरण—इन दोनों में मुख्य भेद पा है। विषयविरक्त समी जीवा का मरण पण्डितमरण है और श्राव मरण बालपण्डितमरण है। बालपण्डितमरण का भी अतर्भाव पण्डितम अतर्गत ही किया गया है क्योंकि दोनों प्रकार ही के मरण में साधक स पूर्वक प्राणों का परित्याग करता है।

स्थानाग मे^७ प्रशस्त मरण के पाक्षपोषगमन और भक्तप्रत्य

१ मगवती सूत्र ६.१ पत्र २५३

२ पायोपगमन मरण भक्त पद्धता च इगिणो चैव।

तिविह पडियमरण साहस्य जडुत चातिसस ॥

—मूल

३ उत्तर० अ० १.३.४।

४ बही० अ० ५, ३.४।

५ स मरणं मरियम्ब जेणमओ मुक्कओ होई।

—मरणविभक्ति, प्रकरण १

६ उत्तरा० ५

७ स्थानाग २, ३, ४

ये दो मरण बताये हैं। भगवती म^१ भी आय स्वाधक के प्रसंग म पण्डित मरण के दो प्रकार बताये हैं। उत्तराध्ययन की प्राकृत टीका म^२ पण्डित मरण के तीन प्रकार और पाँच भेद बताये हैं—भक्तपरिज्ञामरण, इगिणी मरण और पादोपगमनमरण छन्दस्थमरण और केवलीमरण।

भक्तप्रत्याख्यान और इगिणीमरण म यह अंतर ह कि भक्त प्रत्याख्यान म साधक स्वय अपनी शुश्रूषा करता ह और दूसरा से भी करवाता ह। वह त्रिविध आहार का भी त्याग करता ह और चतुर्विध आहार का भी त्याग करता ह। अपनी इच्छा से जहाँ भी जाना चाह जा सकता ह। किन्तु इगिणीमरण मे चतुर्विध आहार का त्याग हाता ह वह नियत प्रदेश म ही इधर उधर जा सकता ह उसके वाह नही जा सकता। वह दूसरा स शुश्रूषा भी नही करवा सकता ह।

शास्त्राचार्य ने^३ निर्हारी और अनिर्हारी ये दो भेद पादोपगमन के बताये हैं, किन्तु स्थानाम म^४ भक्तप्रत्याख्या के भी दो भेद किये हैं।

आचार्य शिवकोटि ने^५ भक्तप्रत्याख्यान के सविचार और अविचार दो भेद माने हैं। जिस धमण के मन म उत्साह है तन मे बल है जिसकी मृत्यु शीघ्र होने वाली नही है उस धमण के भक्तप्रत्याख्यान को सविचार^६ कहा जाता है। आचार्य ने इस सम्बन्ध मे चासीस (४०) प्रकरणों के द्वारा विस्तार से विश्लेषण किया है। मृत्यु की आकस्मिक संभावना होने पर जा माधक भक्तप्रत्याख्यान करता है वह अविचार भक्तप्रत्याख्यान^७ है। अविचार भक्त प्रत्याख्यान के (१) निरुद्ध (२) निरुद्धतर और (३) परम निरुद्ध ये तीन प्रकार हैं।

निरुद्ध

१ जिस धमण के शरीर म याधि हा, और वह आतक स पीडित हो, जिसक परा को शक्ति क्षीण हो चुकी हो दूसरे गण म जाने असमर्थ हो, उस धमण का भक्तप्रत्याख्यान निरुद्ध अविचार भक्तप्रत्याख्यान कहा जाता है।^८ जब तक उसके शरीर म शक्ति का संचार हो वह स्वय अपना काम करने म सक्षम हा वहाँ तक वह अपना काम स्वय कर और जब वह असमर्थ

१ भगवती २१

२ उत्तरा० शान्त्याचार्य टीका

३ मूला० आ० आश्विन २ गाथा ६५

४ वही आ० ७, गा० २०११

५ उत्तरा० प्राकृत टीका ५

६ स्थानाम २

७ वही आ० २ गा० ६५

८ वही आ० ७, गा० २०११

हो जाय तत्र अयं श्रमण उसकी श्रुद्धा कर ।^१ पैरो का सामध्य क्षीण हो जाने से दूमरे गण म जाने म असमथ हाने के कारण जो श्रमण अपन गण म ही निरुद्ध रहता है, एतदथ उसके भक्तप्रत्याख्यान को अनिर्हारी भी कहा गया है ।^२ निरुद्ध के जनज्ञात और जनअज्ञात^३ ये दो प्रकार हैं । निरुद्धतर

जहरोले राप के काट गाने पर, अग्नि आदि का प्रकाप हाने पर तथा ऐसे मर्यु के अयं ता कालिक कारण उपस्थित होने पर उसी क्षण जो भक्तप्रत्याख्यान किया जाता है वह निरुद्धतर है ।^४ अथवा ऐसा कोई कारण उपस्थित हो जाय जिससे शारीरिक शक्ति एकदम क्षीण हो जाय ता उगवा अनशन निरुद्धतर कहलाता है । यह अनिर्हारी होता है ।^५ परम निरुद्ध

गपश या अयं कारणा मे जब बाणी अवरुद्ध हो जाता है उग स्थित म भक्तप्रत्याख्यान का परम निरुद्ध^६ कहा है ।

आचार्य शिवकाटि द्वारा प्रतिपादित भक्तप्रत्याख्यान के निरुद्ध और परम निरुद्ध की तुलना औपपातित म आय हुत पादोपगमन और भक्त प्रत्याख्यान के व्याघात सहित स की जा सकती है । औपपातितवति म व्याघात का अर्थ किया है—मिष्ट दावानल प्रभृति व्याघात उपस्थित होने पर किया जान वाला अनशन^७ । औपपातित की दृष्टि से पादोपगमन और भक्तप्रत्याख्यान ये दोनों अनशन व्याघात सहित और व्याघातरहित दोनों ही स्थितियों म होन है । सूत्रकृतांग की दृष्टि से शारीरिक व्याघात उत्पन्न हो या न हो तब भी अनशन करने का विधान है ।

प्रकारान्तर म परिहृतमरण के मागारा सधारा और सामान्य सधारा ये दो प्रकार किय जा सकन हैं । विशेष आपत्ति समुपस्थित होने पर जो सधारा ग्रन्थ किया जाता है वह मागारी सधारा है । वह सधारा मर्यु पदम के लिए नग्न होता त्रिम परिस्थिति के कारण सधारा किया जाता है वह परिस्थिति यदि समाप्त हो जाती है आपत्ति के दान्त छ

१ सूत्रा० आ० ७ वा० २०१६

२ बटी० आ० ७ वा० २०१२

३ बटी० आ० ७ वा० २०१६

४ सूत्रा० आ० ७ वा० २०१२

५ सूत्रा० आ० ७ वा० २०१२

६ बटी० ७ वा० २०१२

७ औपपातितवति म ७१—

जान हैं तो उम व्रत की मर्यादा भी पूरा हो जाती है। अन्तर्दृशाग सूत्र म वचन है। भगवान् महावीर राजगृह नगर के बाहर पधारें। श्रावक मुग्धन उनके दर्शन हेतु प्रस्थित हुआ। अजुन मालावार जा यदा से आविष्ट था, वह मुग्धन घमाता हुआ थप्टी मुदशन की ओर लपका। उस समय मुग्धन थप्टी न मांगारी सयारा किया और उस वृष्ट से मुक्त हान पर उसने पुन अपनी सम्पूर्ण त्रियाए की। यह सामान्य सयारा है। इसमें आगार रहता है।^१

सयारा बीरसी

जन परम्परा में सोते समय जब मानव की चेतना शक्ति घुसती पड जाती है शरीर निश्चेष्ट हा जाता है वह एक प्रकार से अल्पकालीन मृत्यु ही है। उस समय माधव अपनी रसा का विचिन मान भी प्रयास नहीं कर सकता, अत प्रतिदिन रात्रि में साने समय मांगारी सयारा करने का विधान है जिसे 'सयारा पोरसी' कहते हैं। साने के पश्चात पता नहीं प्रात काल मुखपूर्वक उठ सवेगा या नहा। इसीलिए प्रतिपल प्रतिक्षण सावधान रहने का आस्त्रकारा ने स देश दिया है। मोह की प्रवसता में मृत्यु का न भूला जाय। उसे प्रतिक्षण याद रखा जाय। ममता भाव से मुडकर ममता भाव में रमण किया जाय, बाह्य जगत से हटकर अंतर जगत में प्रवेश किया जाय। सोते समय यदि विशुद्ध भावना रहती है तो स्वप्न में भी विचार विण्ड रहते हैं। इसीलिए माधव माते समय सयारा पारसी करता है।

सयारा या पण्डितमरण एक महान् कला है। मृत्यु का मित्र मान कर साधक उसके स्वागत की तयारी करता है। वह अपने जीवन का अन्तर्निरीक्षण करता है। उसका मन स्फटिक की तरह उस समय निमल होता है। पण्डितमरण को समाधिमरण भी कहते हैं। सयारा ग्रहण करने के पूर्व माधव सलेखना करता है। सलेखना सयारे के पूर्व की भूमिका है। सलेखना के पश्चात जो सयारा किया जाता है उसमें अधिक निमलता और विशुद्धता होती है।

सलेखना का महत्व

धर्मण और श्रावक दोनों के लिए सलेखना आवश्यक मानी गई है। श्वेतावर परम्परा में 'सलेखना' शब्द का प्रयोग हुआ है तो न्यायर पर

मात्रता है अब विल्ली पपटेगी नहीं। आँख मूँद लेने मात्र से विल्ली कबू तर को छड़ती नहीं है। इसी तरह यमराज भी मृत्यु को भुना देने वाले का छड़ता नहीं है। वह तो अपना हमला करता ही है। अतः साधक कायर की भाँति मुंह नहीं मोड़ता अपितु वीर येनानी की तरह मुस्करात हुए मृत्यु का स्वागत करता है।

सलेखना मृत्यु पर विजय पाने की कला

सलेखना मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की कला सिखाती है। यह जीवन शुद्धि और मरण शुद्धि को एक प्रक्रिया है। जिस साधक को मदन के मग्न को गलित कर दिया है जो परिग्रह पत्र से मुक्त हो चुका है सदा सबदा आत्म चिन्तन में लीन रहता है वही व्यक्ति उस मार्ग को अपनाता है। सलेखना में सामान्य मनोवृत्त वाला साधक, विशिष्ट मनावृत्त प्राप्त करता है। उसको मृत्यु असमाधि का नहीं समाधि का कारण है। तब सत कवि ने कहा है—जैसे कोई बछू डाले पर बैठकर समुदाय जा रही हो तब उसके मन में अपार आल्लाह जाता है वस ही साधक का भी परलोक जाते समय अपार प्रसन्नता हाती है।

सलेखना और समाधिमरण

सलेखना और समाधिमरण ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। आचार्य रामलभ ने रत्नकरण्ड थावकाचार में प्रथम सलेखना का उल्लेख बताया है और द्वितीय श्लोक में समाधिमरण का। आचार्य शिवकोटि ने 'सलेखना' और समाधिमरण को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। आचार्य उमास्वाति ने थावक और श्रमण दोनों के लिए सलेखना का प्रतिपादन कर सलेखना और समाधिमरण का भेद मिटा दिया है। आचार्य कुन्दबुद समाधिमरण श्रमण के लिए मानते हैं और सलेखना गृहस्थ के लिए।

सलेखना क्या शिखाग्रत है

थावक के द्वादश व्रता में जो चार शिखाग्रत हैं उनमें आचार्य कुन्दबुद ने सलेखना को चौथा शिखाग्रत माना है।^१ आचार्य कुन्दबुद का अनुसरण करते हुए शिवायकोटि आचार्य देवसन आचार्य जिनसन आचार्य वसुन्दि आदि ने सलेखना का चतुर्थ शिखाग्रत में सम्मिलित किया है। किन्तु

१ मन्त्रि । डोने पर हो जा सवार । लेने का पहुँच है चार ।

२ सामान्य च पार्श्व विनिय च तद्व चोत्तर विनिय ।

चय अतिहिपुत्र चउत्प गरहण अन्त ॥—चारिण पादुङ गाथा ११

आचार्य उमास्वामि ने मनस्यना को श्रावण के द्वादश व्रता में नहीं गिना है। उद्धाने मलेखना का अलग नियम व धर्म के रूप में प्रतिपादन किया है। आचार्य समस्तभद्र, पूज्यपात्र आचार्य अन्तर विद्यादी, आचार्य सामदेय अमितगति स्वामि काचित्तय प्रभा आदि आचार्यों ने आचार्य उमास्वामि के कथन का समर्थन किया है। इन सभी आचार्यों ने एक स्वर से इन मत्स्य-तन्त्र का स्वीकार किया है कि शिशाग्रता में मनस्यना का नहीं गिनना चाहिए क्योंकि शिशाग्रता में अभ्यास किया जाना है। जबकि मलेखना मृत्यु का समय उपस्थित होने पर स्वीकार की जाती है, उस समय अभ्यास के लिए अवकाश ही नहीं है? यदि द्वादश व्रता में मलेखना का गिनेंगे तो फिर एकादश प्रतिमाआ का धारण करने का अवसर ही नहीं रहगा इसलिए उमास्वामि का मानना उचित है।

श्वेताम्बर जन आगम साहित्य और आगमेन्द्र साहित्य में वही पर भी सनेखना का द्वादश व्रता में नहीं गिना है। इसलिए समाधिभरण श्रमण के लिए और मलेखना गृहस्थ के लिए है यह कथन सुक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि आगम साहित्य में अनेक श्रमण श्रमणिया के द्वारा सनेखना ग्रहण करने के प्रमाण समुपलब्ध हात है।

सनेखना की व्याख्या

आचार्य अभयदत्त ने स्थानागवर्ति में सनेखना की परिभाषा करने हुए लिखा है—जिस क्रिया के द्वारा शरीर एवं कषाय को दुबल और कृश किया जाता है वह सनेखना है। नासासूत्र की वृत्ति में भी इसी अर्थ को स्वीकार किया है। प्रवचनसारोद्धार में “शास्त्र में प्रसिद्ध चरम अनशन की विधि को सनेखना कहा है”। निशीथचूर्णि व अय स्थला पर सनेखना का अर्थ छीलना—कृश करना किया है।^१ शरीर का कृश करना द्रव्य सनेखना है और कषाय का कृश करना भाव सनेखना है।

सनेखना यह ‘मत और लेखना इन दोनों के संयोग से बना है। मत का अर्थ है सम्यक् और लेखना का अर्थ है कृश करना। सम्यक्

१ सविस्मरनेनया शरीर कषायाणि इति सनेखना। —स्थानाग २, उ० २ वृत्ति

२ कषाय शरीर कृशतायाम् —नासा० ११ वृत्ति

३ आगमावनविधिना शरीराद्यवकषणम्। —प्रवचनसारोद्धार १३५

४ (क) सनेखन द्रव्यत शरीरस्यभावत कषायाणांकृशनापादन ससखसनेखनेति।

—बृहद्वृत्ति पर

प्रकार से कृश करना । जन दृष्टि से काय और कपाय को कमवचन का मूल कारण माना है, इसीलिए उसे कृश करना ही सलेखना है । आचार्य पूज्यपाद ने^१ और आचार्य श्रुतसागर ने^२ काय व कपाय को कश करने पर बल दिया है । श्री चामुण्डराय ने 'चारित्रसार' में लिखा है—वाहरी शरीर का और भीतरी कपाया का क्रमशः उनके कारणों को घटाते हुए सम्यक् प्रकार से क्षीण करना सलेखना है ।^३

पूव पष्ठा में हमने मरण के दो भेद बताये हैं—नित्यभरण और तत्प्रभवमरण । तदप्रभवमरण को सुधारने के लिए सलेखना का ध्यान है । आचार्य उमास्वाति ने लिखा है—मृत्यु का न आने पर साधक को प्रीतिपूर्वक सलेखना धारण करनी चाहिए ।^४ आचार्य पूज्यपाद^५ आचार्य अक्लक^६ और आचार्य ध्रुवसागर^७ ने भारणातिरो सलेखना जोयिता^८ में जोयिता का अर्थ 'प्रीतिपूर्वक' किया है । जिस सलेखना में प्रीति का अभाव है वह सलेखना सम्यक् सलेखना नहीं है । जब कभी मृत्यु पीछा करती है उस समय सामान्य प्राणी की स्थिति अत्यन्त वातरहाती है जैसे शिकारी द्वारा पीछा करने पर हरिणी घबरा जाती है । इससे विपरीत खोर घोड़ा पीछा करने वाले यादवाओं से घबराता नहीं, आगे बढ़कर उनसे जमता है, वह जैसे-तैसे जीवन जीना पसन्द नहीं करता किन्तु दुःखों को नष्ट कर जीवन जीना चाहता है । एक क्षण भी जीर्ण किन्तु प्रकाश करने हुए जीर्ण—यही उसके अंतर्हृदय की आवाज होती है । जो साधक जीवन के रहस्य को नहीं पहचानता है और न मृत्यु के रहस्य को ही पहचानता है उसका निस्तेज जीवन एक प्रकार से व्यक्तित्व का मरण ही है ।^९

सलेखना के साथ मारणातिक विवेचन प्रयुक्त होता है । इससे अल्पकाल से सलेखना का पामक्य और वशिष्टय परिणाम होता है ।

१ सम्यक्कायवपायलेखना —तत्त्वार्थमार्गनिधि ७-१२ का भाष्य पृ० १६३

२ मनु सम्यक् लेखना वाचस्पत्य कपायाणां च कृपाकरणं अनुकरणम् ।

—नित्याय वृत्ति ७-२२ भाग्य पृ० २४ भारतीय ज्ञानयोग वाणी

३ बाह्यस्य कायस्याभ्यन्तराणां कपायाणां तत्कारणव्ययनपात्रमेष सम्यक्लेखना मतेयता ॥ २२ ॥

४ तत्त्वार्थसूत्र ७-२२

५ तत्त्वार्थमार्गनिधि ७-२२ पृ० ६३

६ तत्त्वार्थ राजवार्ति ७-२२

७ तत्त्वार्थ अतमागीया वृत्ति ७-२२

८ यजुर्वेदित न-मरणं यममरण नाम्न विधाति ।

काय मलेखना का वाह्य मलेखना कहते हैं और कपाय मलेखना को आभ्यंतर मलेखना। वाह्य सलेखना में आभ्यंतर कपाय का पुष्ट करने वाले कारणों को वह शन शन कश करता है। इस प्रकार सलेखना में कपाय क्षीण होने से तन क्षीण होने पर भी मन में अपव आनंद रहता है।

सलेखना में शरीर और कपाय को साधक इतना कृश कर लेता है जिससे उसके अंतर्मानस में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती। उसके अनशन में पूण रूप से स्थिर आ जाता है। अनशन से शरीर क्षीण हो सकता है पर आयुक्रम क्षीण न हो और वह मजबूत हो तो अनशन दीर्घ काल तक चलता है, जैसे दीपक में तेल और वाती का एक साथ ही क्षय होने से दीपक बृक्षता है वैसे ही आयुष्यक्रम और देह एक साथ क्षय होने में अनशन पूण होता है।

सलेखना बच करनी चाहिए

आचार्य समतभद्र^१ ने लिखा है प्रतीकार रहित असाध्य दशा को प्राप्त हुए उपसग, दुर्भिक्ष, जरा व रुग्ण स्थिति में या अथ किसी कारण के उपस्थित होने पर साधक सलेखना करता है।

मूलाराधना में सलेखना के अधिकारी का वर्णन करते हुए सात मुख्य कारण दिये हैं—

(१) दुस्त्रिचित्तव्याधि—मयम को परिव्याग किये बिना त्रिष्यधि का उपचार करना संभव नहीं हो ऐसी स्थिति समुत्पन्न होने पर।

(२) वृद्धावस्था—जो श्रमण-जीवन की साधना करने में बाधक हो।

(३) मानव। देव और त्रियंबक सबंधी कठिन उपमग उपस्थित होने पर।

(४) चारित्र्य विनाश के लिए अनुकूल उपमग उपस्थित किये जाते हैं।

१ उपमगं दुर्मगं त्रयमि मयाया च त्रिष्वीकरो ।

धर्माय अनुविभावनाया न संनानायाया ॥

(५) भयकर दुकाल में शुद्ध भिक्षा प्राप्त होना कठिन हो रहा हो।

(६) भयकर अटवी में दिग्विमूढ होकर पथभ्रष्ट हो जाय।

(७) देखने की शक्ति व श्रवणशक्ति और पर आदि से चलने की शक्ति क्षीण हो जाय।

इस प्रकार अन्त्य कारण भी उपस्थित हो जाने पर साधक अनशन का अधिकारी होता है।

बौद्ध परम्परा और सलेखना

बौद्ध परम्परा में सलेखना के ही अर्थ में 'प्रायोपवेशन' 'प्रायोपवेश' 'प्रायोपगमन', 'प्रायापवशानका' शब्द व्यवहृत हुए हैं जिनका अर्थ है वह अनशन व्रत जो प्राण त्यागने के लिए किया जाय अन्त-जन् त्याग करके बैठना।^१ बी० एस० आर्घ्टे के शब्दकोश में 'प्रायोपवेशन' में अन्त जन् त्याग की स्थिति और मृत्यु की प्रतीक्षा पर बल दिया है।^२ पर मानसिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ भी चिन्तन नहीं है। जबकि सलेखना में केवल अन्त जन् त्यागना ही पर्याप्त नहीं है अपितु अन्त जन् के त्याग के साथ विवेक, सत्य और शुभसंकल्प आदि अत्यन्त आवश्यक हैं। 'प्रायोपगमन' या 'प्रायोपगमन' एक सन्नाह शब्द होने पर भी दोनों में महान् अन्तर है। प्रथम का मीठा सम्बन्ध शरीर से है तो दूसरे का सम्बन्ध मानसिक विशुद्धि से है। मानसिक विशुद्धि होने पर शारीरिक स्थिरता, स्वाभाविक रूप से आ सकती है।

बौद्ध पुराणा में प्रायापवेशन की विधि का उल्लेख है। मानव स जब किसी प्रकार का कोई महान् पाप काय हो जाय या दुश्चिकित्स्य महाराग के उत्पन्न होने से देह के विनाश का समय उपस्थित हो जाय, तब ब्रह्मत्व की उपलब्धि के लिए या स्वयं आदि के लिए प्रदोषित अग्नि में प्रवेश करे अथवा अनशन से देह का परिहारा करे। प्रस्तुत अधिकार गम्भी

१ सङ्ख्य गन्धर्व कीर्तुम, पृष्ठ ११३०

२ Sitting down and abstaining from food thus awaiting the approach of death.

दिग्गजर आचार्य शिवकाटि ने अनशन, ऊनादरी, मिमाचरी रस परित्याग, नायकनश प्रतिगनीनता इन छ बाह्य तपा को बाह्य सलेखना का माधन माना है।^१ सलेखना का दूसरा तम यह भी है कि प्रथम दिन उपवास और द्वितीय दिन वस्तिपरिमट्यान तप किया जाय।^२ बारह प्रकार की जा मित्यु प्रतिमाएँ हैं उह भी सलेखना का साधन माना गया है।^३

पाय सलेखना के इन विविध विह्वला में आयविल तप उच्छेद माधन है। सन्यसना करने वाला माधक छट्ठ, अष्टम, दशम, द्वादश आदि विविध तप करके पारण म बहुत हो परिमित आहार ग्रहण करे, या ता पारण म आयविल करे अथवा काजी का आहार ग्रहण करे।^४

मूलाराधना में भवनपरिज्ञा का उत्कृष्ट काल बारह वष का माना है।^५ उसी दृष्टि से प्रथम चार वर्षों में विचित्र कायकनेशा के द्वारा तन का कृश किया जाता है। उसमें कोई फल नहीं होता। दूसरे चार वर्षों में विकृतिया का परित्याग कर शरीर का कृश किया जाता है।^६ तीसरे और दसवें वष में आमविन और विगया का त्याग किया जाता है। ग्यारहवें वष में केवल आयविल किया जाता है। बारहवें वष में प्रथम छ माह में अविह्वल तप, उपवास खेला आदि किया जाता है।^७ बारहवें वष के द्वितीय छ माह में विह्वलतम तेला चीला आदि तप किये जाते हैं।

श्वेताम्बर और दिगम्बर दाना ही परम्पराओं में सलेखना के विषय में यत्तिचित मतभेद है पर दोनों ही परम्पराओं का तात्पर्य एक सत्य है। मूलाराधना में आचार्य शिवकाटि ने लिखा है—सलेखना का जो तम प्रतिपादित किया गया है वही तम पूण रूप से निश्चित हो, यह बात नहीं है। द्रव्य, श्रेत्र, काल और शारीरिक सत्थान आदि की दृष्टि से उस तम में परिवर्तन भी किया जा सकता है।^८

१ (क) मूलाराधना ३ २०८

२ मूलाराधना ३ २४७

४ वही० ३ २३०-२३१

५ (क) मूलाराधना ३ २३३

(ख) निरिहति रणभ्यत्रना विजितमध्यत्रिणीयोनान्निभोत्रनम् ।

६ मूलाराधना ३ २३४

(ख) मूलाराधना दर्पण पृ० २४२

३ वही० ३ २४६

२ वही० ३ २४२

—मूलाराधना दर्पण ३, २३४ पृ० ४७३

८ वही० ३ २३२

सलेखना में जा तपविधि का प्रतिपादन किया गया है, उगसे यह नहीं समझना चाहिए कि तप ही सलेखना है। तप के साथ कपाया की मंदता आवश्यक है। विग्या से निवृत्ति अनिवार्य है। तप कर्म के साथ ही अप्रशस्त भावनाओं का परित्याग और प्रशस्त भावनाओं का चिंतन परमावश्यक है।

आचार्य समन्तभद्र ने लिखा है कि सलेखना व्रत ग्रहण करने के पूर्व सलेखना व्रतधारी को विचारों की विशुद्धि के लिए सभी सासारिक संबंधों से सम्यग् विच्छेद कर लेना चाहिए। यदि किसी के प्रति मन में आशंका है तो उससे दाम्पात्य संबंधों को तोड़ लेना चाहिए। मानसिक शांति के लिए साधक का सबसे पहले मङ्गल के समक्ष निश्चय होकर आसोचना करनी चाहिए। आलाचना करते समय मन में किंचित मात्र भी संकोच नहीं रखना चाहिए। अपने जीवन मत्तन से, मन से और वचन से जो पाप कृत्य किये हैं, करवाय हैं या करने प्रवृत्ति हैं उनको आलाचना कर हृदय को विशुद्ध बनाना चाहिए। यदि आचार्य या सदगुरु का अभाव है तो अपने दोषों का बहुधृत श्रावण एवं साधर्म्य भाइयों के समक्ष प्रकट कर देना चाहिए। पंच परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए।^१

आचार्य धीरनदी ने अपने 'आचारसार' नामक ग्रंथ में लिखा है कि साधक को सलेखना की सफलता के लिए योग्य स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ के राजा के मन में धार्मिक भावना है। जहाँ का प्रजा के अंतर्मानस में धर्म और आचार्य के प्रति गहरी निष्ठा है, जहाँ के निवासी आर्थिक दृष्टि से सुखी और समृद्ध हैं, जहाँ का वातावरण तप साधना के लिए व्यवधानकारी न हो। साथ ही साधक का अपने शरीर तथा चेतन अचेतन किसी भी वस्तु के प्रति माह ममता न हो। यहाँ तक कि अपने शिष्या के प्रति भी मन में किंचित मात्र भी आसक्ति न हो। वह परोपकार का सहन करने में सक्षम हो। सलेखना की अवधि में पहले ठास पदार्थों का आहार में उपयोग करे। उसके पश्चात् पेय पदार्थ ग्रहण करे। आहार उस प्रकार का ग्रहण करना चाहिए जिससे शरीर के वात, पित्त, कफ विकसित न हो।

सलेखना ग्रहण करने के पूर्व इस बात की जानकारी आवश्यक है कि

१ रत्नकरण्ड आचकाचार श्लोक १२४-१२८

२ आचारसार, १०

जीवन और मरण की अवधि वित्तनी है। यदि शरीर में व्याधि हा गई हो पर जीवन की अवधि लंबी हो तो साधक का सलेखना ग्रहण करने का विधान नहीं है।

दिगम्बर परम्परा के तेजस्वी आचार्य समंतभद्र का 'भस्म राग' हा गया और उससे वे अत्यंत पीड़ित रहने लगे। उन्होंने अपने गुरु से सलेखना की अनुमति चाही। पर उनके सदगुरुद्वय ने अनुमति नहीं दी क्योंकि ॥ होने देखा कि इनका आयु बल अधिक है इनसे जिन शासन की प्रमा बना होगी।

सयारे की विधि

सलेखना के पश्चात् सयारा किया जाता है। श्वेताम्बर आगम ग्रन्थों की दृष्टि से सयाराग्रहण विधि इस प्रकार है—सबप्रथम किसी निरवद्य शुद्ध स्थान में अपना आसन जमाये। उसके पश्चात् वह दक्ष घाम पराल आदि में से किसी का सयारा—विछीना विछाए। फिर पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे। उसके पश्चात् वह भक्ते 'अपचित्त मारणातिक् सलहणा—भूतणा आराहणाए आरोहेमि—'हे भगवन! अब मैं अपश्चिम मारणातिक् सलेखना का प्रीतपूर्वक सेवन एक आराधना करता हूँ— इस प्रकार प्रतिज्ञा ग्रहण करे। उसके बाद नमस्कार महाम त्र तीन बार, वंदना, इच्छाकारण, तस्मात् उत्तरी करणण लागस्म का पाठ व उसके पश्चात् ऊपर का पाठ बोलकर तीथकर भगवान की साक्षी से इस व्रत का ग्रहण करे। तदुपरांत निवेदन कर कि— भगवन्! मैं अभी से सागरी या आगाररहित सयारा—भक्तप्रत्याख्यान करता हूँ—चारा आहार का त्याग करता हूँ। अठारह पापस्थाना का त्याग करता हूँ। मनान, रक्त कांत प्रिय विश्वगनीय, आदय अनुमत, बहुमत, भाण्डनेरणक समान, शीत उष्ण, दृष्टा पिपासा आदि मिटाकर सदा जनन किया हुआ, हर्षाद, क्षोरादि से हास मञ्जर आदि से रणा किया हुआ, व्याधि पित्त कफ वात सन्निपातिक आदि से भी वषाया हुआ विविध प्रकार के स्पर्शों से सुरक्षित श्वामाच्छवाम की सुरक्षा प्राप्त इस शरीर पर मैंने जा भ्रम तर माह भमत्वं किया था उस अब मैं अंतिम श्वामाच्छवास तब त्यागना हूँ मृत कार्य भा चिन्ता न होगी। क्योंकि अब यह शरीर घम-यातन करने में समर्थ न रहा, वासरूप हो गया आतंजिन या अत्यंत जीम, अशक्त होगया।

उपासकदद्यात में आनन्द धमणापासक बहुत वर्षों तक गृहस्थ

जीवन के सुखा का उपभोग करते रहे। जीवन की भाग्यवेला में वे स्वयं पापघशाला में जाते हैं और स्वयं सवारण सपरिह—दम का मयारा बिछाते हैं। धर्मप्रनष्टि स्वीकार कर विविध तप कार्यों द्वारा उपासक प्रतिमाया की आराधना करते हुए शरीर को कश करते हैं। जिसे हम सयारा कहते हैं वह अनशन का चोतर है। आगम साहित्य में सयारा का अर्थ दम का विद्योना है। सलेखना शब्द का प्रयोग “मामिनाए सलहनाए अत्तान सूसिता सहिठ भत्ताद अगसणए छेदेरा” इस सूत्र रूप में किया जाता है।

‘प्रवचनसारादार’ में लिखा है—साधक द्वादशवर्षीय उत्कृष्ट मलेखना करके तदनंतर क दरा, पवत गुफा या किसी निर्दोष स्थान पर जाकर पादपोगमन या भक्तभत्याख्यान या इगिणीमरण को धारण करे।^१

सारांश यह है कि सलेखना के पश्चात् सयारा ग्रहण किया जाता था। यदि कोई आकस्मिक कारण आ जाता तो सलेखना के बिना भी सयारा ग्रहण कर समाधिमरण को धारण किया जाता था।

सयारा सलेखना का महत्त्व

सयारा मलेखना करने वाला साधक धमरूपी अमृत का पान करने के कारण ससार के सभी दुखा में मुक्त हो जाता है, तथा निश्चयम और अभ्युदय के अपरिमित मुखों का प्राप्त करता है।^२ पण्डित आशाधरजी ने कहा है—जिस महासाधक ने ससार परम्परा को सम्पूर्णरूप से उन्मूलन करने वाले समाधिमरण को धारण किया है उसने धमरूपी महान निधि को पर भव में जाने के लिए साध ले लिया है। इस जीव ने अनन्त वार मरण प्राप्त किया, किन्तु समाधि सहित पुण्यमरण नहीं हुआ। यदि समाधि सहित पुण्यमरण होता तो यह आत्मा ससाररूपी पिण्ड में कभी भी बँद होकर नहीं रहता।^३ भगवती आराधना^४ में कहा है—आ जीव एव ही पर्याय में समाधिपूर्वक मरण करता है वह सात-आठ पर्याय से

१ द्वात्रिंशत्पिरीमुत्पष्टा मलेखना कृत्वा निश्चिदर गवा उपलक्षणमेव, अयनी पञ्चायोगमद रहित विविक्त स्थान गत्वा पादपोगमन वा मन्द भक्तपरिजा मिगिणिमरण च प्रपद्यत ।
—प्रवचनसारादार द्वार १३४

२ रत्नकरन्द आबकावार, श्लोक १३०

३ सागर धर्मसूत्र ७ १८ और ८ २७-२८

४ भगवती आराधना

अधिन गगार म परिभमण नहीं करता । आत्माय समानभद्र ने^१ कहा है—जीवन म आरुति तथा का फल अत गमय म गृहीत मनेगा है ।

‘मृत्यु महात्मव म निग्या है—जा मटा फल बड उड गती, मयमा आदि का कायवनेश आदि उरुष्ट तथा तथा अहिमा आदि महाप्रता की धारण करने से प्राप्त हुहा होता वर फल अत गमय म गमाधिपूवक शरीर त्यागने से प्राप्त होता है ।^२

गाम्मटसार^३ म^४ आत्माय नेमिभद्र ने शरीर के त्याग करने के तान प्रकार बताये हैं—च्युत व्यापित और त्यक्ता । अपा आप आयु समाप्त होने पर शरीर छूटता है वह च्युत है, विषमगण रक्षणय, धातुगय, शस्त्रा घात, मवलश अग्निनाह जल प्रपण प्रमति विभिन्न निमित्ता स जा शरीर छूटता है वह व्यापित है । राग आदि समुत्पन्न हाने पर तथा अमाध्य मारणातिव कष्ट व उपगग आदि उपस्थित हान पर विषममुक्त समभाव पूवक जा शरीर त्याग किया जाता है, वह त्यक्ता है । त्यक्ता शरीर ही सब थ्येष्ठ है । इसम साधक पूण जागृत रहता है । उसके मन म सवनेश नहीं होता । इसी मरण का सयारा समाधिमरण पण्डितमरण, सलग्ननामरण प्रभृति विविध नामा से कहा गया है ।

आगम साहित्य म अनेक स्थला पर कडाई स्थविरा का वणन है । व सयारा सलेखना करने वाले साधक के साथ पवत आदि पर जाते हैं और जब तक सयारा करने वाले का सयारा पूण नहीं हा जाता, तब तक व स्वय भी आहारादि ग्रहण नहीं करते ।^५ दिगवर परम्परा के ग्रथ भगवता आरा धना^६ म भी इस प्रकार के साधक का विस्तार से वणन है । सलेखना के पाँच अतिचार

(१) इहलोकाशता प्रयोग—धन, परिवार आदि इस लोक सबघी किसी वस्तु की आकाक्षा करना ।

(२) परलोकाशता प्रयोग—स्वय सुख आदि परलोक से सम्बन्ध रखने वाली किसी बात की आकाक्षा करना ।

(३) जीवितशता प्रयोग—जीवन की आकाक्षा करना ।

(४) मरणाशता प्रयोग—कटा से घबराकर शीघ्र मरने की आकाक्षा करना ।

१ रत्नरत्न आषिकाचार श्लोक १२३

२ गाम्मटसार—कमकाण्ड २६ ५७ ५८

३ भगवती आराधना गा० ६५० ६७६

४ शान्ति सोपान, श्लोक ८१

५ पातामून अ० १ सूत्र ४६

(३) कामयोगात्मक प्रयोग—अतएव कामनाया का पूर्ण व त्याग
म भागा की आवश्यकता करना ।

साधकानों रगते पर भा प्रमाद या अज्ञान व कारण जिन त्याग व
गने की सम्भावना है उह अनिष्ट कहता है । साधक न त्याग म वनन
प्रयास करता है ।

जन परम्परा का तरह ही तथामत बुद्ध न भी जीवन का तप्या और
त्यु की इच्छा का अनन्य माना है । बुद्ध का गृष्टि स भवतप्या और
भवतप्या प्रमश जीविताशा और मरणाशा का छातक है । जब तक य
शाएँ और तप्याएँ विदाकाश म महरानी रहती हैं वहाँ तक पूण नति
ता नहीं आ सकती । इसलिए इनमे बचना आवश्यक है ।

साधक को न जीने की इच्छा करनी चाहिए न मरने की इच्छा
रनी चाहिए । क्याकि जीने की इच्छा म प्राणा व प्रति माह जनकता है
। मरने की इच्छा म जीने व प्रति अनिच्छा व्यवहारी है । साधक का
ने और मरने के प्रति अनासक्त और निर्मोह जाना चाहिए । एतदर्थ हा
गवान महावीर ने स्पष्ट शब्दों म कहा —साधक जीवन और मरण दोनों
विषयों से मुक्त होकर अनासक्त बनकर रह' और सदा आत्मभाव म
यत रह । वर्तमान जीवन के कष्टों म मुक्त होने के लिए और स्वयं के
ीन सुख का प्राप्त करने की कामनीय कल्पना से जीवन रूपी शरीर को
टना एक प्रकार से आत्महत्या है । साधक व अतमान म न नाम वा
भ्राज्य हाता है न भय की विभीषिकाएँ होती हैं न मन म निगशा के
दल महरात हैं और न आत्म ग्लानि ही हाती है । वह इन सब दुःखा
विमुक्त होकर तथा निद्रा द्यनकर साधना करता है । उमक मन म न
हृष्ट के प्रति आसक्ति होती है और ॥ शारीरिक विभूषा व प्रति हा ।
सकी साधना एकांत निजरा के लिए होती है ।

संन्यास आत्महत्या नहीं है

जिन विना का समाधिमरण के सम्बन्ध म सही जानकारी नहीं है,
न विना न यह आक्षेप उठाया ह कि समाधिमरण आत्महत्या है । पर
हराई ॥ चिंतन करने पर यह स्पष्ट हुए विना नहीं रहता कि समाधि

जीवि नाशिकर्मेना मरण नाशियया ।

तुभो वि न मजि या जीविण मरणं वहा ॥

—आचार्य ८८४

मरण आत्म हत्या नष्ट है। जिनका जीवा भीतरता से घणित है जो जरा मा भी शारीरिक कष्ट महान् नष्ट कर सकते, जिन्हें आत्मोद्धार का परिचान नहीं है वे मृत्यु में भयभीत होते हैं, पर जिन्हें आत्म-तत्त्व का परिचान है, जिन्हें तब विश्वास है कि आत्मा और देह दागो पूषक हैं उह देहत्याग के समय निनि मात्र भी निता नही हाती, जसे एक यात्री को सराय छोडते समय मन में विचार नहीं आता।

समाधिमरण में मरने की निनि मात्र भी इच्छा नहीं होती, इस लिए वह आत्म हत्या नष्ट है। समाधिमरण के समय जो आहारानि का परित्याग किया जाता है उस परित्याग में मृत्यु की चाह नहीं होती, पर देह पोषण की इच्छा का अभाव होता है। आहार के परित्याग से मृत्यु हाता सकती है किन्तु उस साधक को मृत्यु की इच्छा नहीं है। किसी व्यक्ति के शरीर में यदि कोई फोडा हो घरा है डाक्टर उसकी शल्य चिकित्सा करता है। शल्य चिकित्सा में उसे अपार यत्न होता है। किन्तु वह शल्य चिकित्सा रुग्ण व्यक्ति का कष्ट देने के लिए नहीं, अपितु उसके कष्ट के प्रतीकार के लिए है वैसे ही सधारा सलेखना की जो किया है वह मृत्यु के लिए नहीं पर उसके प्रतीकार के लिए है।^१

एक रुग्ण व्यक्ति है। डाक्टर शल्य चिकित्सा के द्वारा उसकी व्याधि को नष्ट करने का प्रयास करता है। शल्य चिकित्सा करत समय डाक्टर प्रबल प्रयास करता है कि रुग्ण व्यक्ति बच जाय। उसके प्रयत्न के बावजुद भी यदि रुग्ण व्यक्ति मर जाता है तो डाक्टर हत्यारा नहीं कहलाता। इसी तरह सधारा सलेखना में जाने वाली मृत्यु आत्महत्या नहीं हा सकती। शल्य चिकित्सा वहिक जीवन की सुरक्षा के लिए है और सलेखना सधारा आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए है।

वितने ही समालोचक जन दशन पर आक्षेप लगाते हुए कहत हैं कि जन दशन जीवन में इन्कार नहीं करता वह जीवन से इनकार करता है। पर उनकी यह समालोचना भ्रान्त है। जो दशन जीवन के मिथ्या मोह से इनकार अवश्य करता है। उसका स्पष्ट मत तब्य है कि यदि जीवन जीन में कोई विशिष्ट लाभ है तुम्हारा जीवन स्व और परहित की साधना के लिए उपयोगी है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि सभी प्रकार से जीवन की सुरक्षा करा। श्रुतवेवसी भद्रबाहु ने स्पष्ट शब्दों में साधक को

१ मरणविचारभूया एता एव च मरणनिमित्ता जह गह ॥ अनित्प्रियाण्य आय विरजानाक्या ।
—दशन और चिन्तन पृ० ५३६ ॥ उद्धृत

कहा—‘तुम्हारा शरीर न रहेगा तो तुम समय की माधना तप आराधना और मनो मथन किस प्रकार कर सकोगे ? समय साधना के लिए तुम्हें देह की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए । उसका प्रतिपालन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है ।’^१ समयी माधन के शरीर की समस्त त्रियाएँ समय के लिए हैं । जिन शरीर से समय की विराधना होती हो मन में सबलेश पदा होता हो वह जीवन किस काम का ?

जब दशन के मूधय मनोपियो का यह स्पष्ट मतव्य रहा है कि वही जीवन आवश्यक है जिससे समयी जीवन की शुद्धि होती है उस जीवन की सतत रक्षा करनी चाहिए । इसके विपरीत जिस जीवन से समयी जीवन घ घला हाता हो उस जीवन से तो भरना अच्छा है । इस दष्टि से जब दशन जीवन से इनकार करता है किन्तु प्रकाश करते हुए समय की मौरम फलाते हुए जीवन से इनकार नहीं करता ।

सनेखना व सघारे के द्वारा जो समाधिपूर्वक मरण हाता है उसमें और आत्महत्या में भीलिक अंतर है । आत्महत्या वह व्यक्ति करता है जो परिस्थितियाँ से उन्मीडित है उद्विग्न है जिसकी मनोकामनाएँ पूर्ण नहीं हुई हैं । वह सघरों से ऊबकर जीवन से पलायन करना चाहता है या किसी से अपमान होने पर, कलह होने पर, आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर पारस्परिक मनोमाजिय होने पर किसी के द्वारा सीने व्यग करने पर वह कुर्रै में बूदकर समुद्र में गिरकर, पट्टोल और तेल छिडककर, ट्रेन के नीचे आकर विष का प्रयाग कर फाँसी आदि लगाकर या किसी गरुम से अपना जीवन समाप्त करता चाहता है । आत्महत्या में बीरता नहीं किन्तु कायरता है, जीवन से भागने का प्रयास है । आत्महत्या के मूल में भय और कामनाएँ रही हुई हैं । उसमें कषाय और वाचना की तीव्रता है—उत्तजना है । पर समाधिमरण में सघरों से साधक भयभीत भयभीत नहीं होता । उसके मन में कषाय वासना और इच्छाएँ नहीं हाती । जब साधक के सामने एक ओर देह और दूसरी ओर समय रणा न दो में से एक की चुनने का प्रश्न आता है तो साधक उस समय दह का नश्वर समयकर समय की रक्षा के लिए समय के पथ को अप नाता है ।

१ मनमहद देहो धारिबद सो कजो उ तभावे ।

मत्रम पाइनित्तं ** परिपादना इछा ।

जीवन की साध्य वेला में जब उसे मृत्यु गामा खड़ी दिखाई देती है वह निभय होकर उस मृत्यु को स्वीकार करता जाता है। उसी स्वीकृति में अपूर्व प्रगति होती है। वह मानता है कि यह आत्मा अनन्त काल से कमजान में फंसी हुई है। उस जान ता तात्परे का मुझे अपूर्व अवसर मिला है। वह मन्त्रत्र स्मृतत्र होने के लिए—अग्निशर आनन्द को प्राप्त करने के लिए शरीर का त्यागता है। समाधिभरण में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य के द्वारा यह चिन्तन करता है कि कमवर्धन का मूल कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण ही मैं देह और आत्मा को एक मानता रहा हूँ। उसे चना और चने का छिलना पथ है। बमे ही आत्मा और देह पथ है। मिथ्यात्व से ही पत्र-पदायों में रति होती है। ज्ञान आत्मा का निजगुण है। मिथ्यात्व के कारण वह निजगुण प्रकट नहीं हो सका है। आत्मा सही ज्ञान के अभाव में अनन्त काल से विश्व में परिभ्रमण कर रहा है। जब ज्ञान का पूरा निवारण होगा तब मुझे केवल ज्ञान प्राप्त होगा।

इस प्रकार वह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान से आत्मा और देह की पथ कता समझकर चारित्र्य और तप की आराधना करता है। उसकी आराधना में किसी भी प्रकार की आसक्ति और भय नहीं होता। इसलिए समाधिभरण आत्महत्या नहीं है।

संलेखना की विशेषताएँ

मक्षेप में संलेखना व समाधिभरण की निम्न विशेषताएँ हैं—

(१) जन धर्म की दृष्टि से शरीर और आत्मा में नाना पथक-पथक हैं। जैसे—मीसम्बी और उसका छिलके।

(२) आत्मा निश्चय नय की दृष्टि से पूरा विशुद्ध है, वह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य अनन्त आनन्द से युक्त है। जो शरीर हम प्राप्त हुआ है उसका मूल कम है। कम के कारण ही पुनर्जन्म है मृत्यु है, ध्याधिया हैं।

(३) दैनिक जीवन में जा धार्मिक साधना पर—तप पर बल दिया गया है उसका मूल उद्देश्य है आत्मा में जो कम मल है उस मल को दूर करना।

प्रश्न है भवता है—कम आत्मा पर चिपके हुए हैं, फिर शरीर को कष्ट क्या दिया जाय? उत्तर है—घृत में यदि मलिनता है तो उस मलिनता को नष्ट करने के लिए घृत को तपाया जाता है, किन्तु घृत अकेला नहीं तपाया जा सकता, वह बरतन के माध्यम से ही तपाया जा सकता

है। वैसे ही आत्मा के मन को नष्ट करने के लिए शरीर का भी तपाया जाता है। यही कारण है कि सलेखना में कपाय के साथ तन को भी कृश किया जाता है।

(४) जब शरीर में बढ़ावस्था का प्रकोप हो, रुग्णता हो अकाल आदि के कारण शरीर के नष्ट होने का प्रसंग उपस्थित हो, उस समय साधक को सलेखना व्रत ग्रहण कर आत्मभाव में स्थिर रहना चाहिए। सलेखना आत्मभाव में स्थिर रहने का महान् उपाय है।

(५) सलेखना व्रत ग्रहण करने वाले का पहले मृत्यु के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। मृत्यु की जानकारी के लिए श्वेताश्वर आचार्यों ने अनेक उपाय बताये हैं। उपदेशमाला के आम्नाय आदि के द्वारा आयु का समय सरलता से जाना जा सकता है।

(६) सलेखना करने वाले साधक का मन वासना से मुक्त हो उसमें किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं हानी चाहिए।

(७) सलेखना करने से पूर्व जिनके साथ कभी भी और किसी भी प्रकार का वर्मनस्य हुआ हो उनसे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए और दूसरा का क्षमा प्रदान भी कर देनी चाहिए।

(८) सलेखना में तनिक मात्र भी बिषम भाव न हो मन में समभाव की मदाकिनी सतत प्रवाहित रहे।

(९) सलेखना अपनी स्वेच्छा से ग्रहण करनी चाहिए। किसी के दबाव में आकर अथवा स्वर्ग आदि के सुखा की प्राप्ति की इच्छा से सलेखना मथारा नहीं करना चाहिए।

(१०) सलेखना करने वाला साधक मन में यह न सोचे कि मेरी सलेखना मथारा सम्वे काल तक चले जिससे लोग मेरे दर्शन हेतु उपस्थित हों सकें मेरी प्रशंसा हो और यह भी न सोचे कि मैं भीष्ट ही मृत्यु को वरण कर लूँ। सलेखना का साधक न जीने की इच्छा करता है न मरने की। वह तो सदा समभाव में रहकर सलेखना की साधना करता है। उसमें न लाकपणा होती है न वित्तपणा होती है न पुत्रपणा होती है।

सलेखना आत्म-बलिदान नहीं

शिव और शक्ति सम्प्रदायों में पशु बलि की भाँति आत्म बलिदान को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। किन्तु जन घम में उसका किंचित भी महत्त्व नहीं है। सलेखनायुक्त समाधिमरण आत्म-बलिदान नहीं है। आत्म बलिदान और समाधिमरण में बहुत अन्तर है। आत्म बलिदान में

भावना की प्रशंसा होती है जिज्ञा भावातिरेक ने आत्म वीक्षण नहीं होता जयति ममाधिमरण म भावातिरेक नी, तितु विने न वराय की प्रधानता होती है ।

यदि हम श्रमण-जीवन की मूय की उपमा में अनुरूप करें तो वह सकते हैं कि आहूती लोदा ग्रहण करना श्रमण जीवन का उदय काल है, उसके पूर्व की वराय-आस्था साधन जीवन का उपायाल है । जब साधन उत्कृष्ट तप-जप य जात तो साधना करता है उग समय उसकी साधना का मध्याह्न काल होता है और जब साधन मनेगना प्रारंभ करता है तब उसका मध्याह्न काल होता है । सूर्योदय के समय पूर्व दिशा मुख राती है, उपा सुदरी का दृश्य अत्यंत सुभायना हाता है । उमी प्रसार सध्या के समय पश्चिम दिशा का दृश्य भी मन का सुभायने वाला होता है । सध्या की सुहायनी लानिमा भी दशा के हृदय का आनंदविभोर बना देती है । वही स्थिति साधन की है । उसके जीवन म भी समय का ग्रहण करते समय जो मन में उत्साह और उत्साह होता है वही उत्साह मत्यु के समय भी होता है ।

जिस छात्र ने वय भर कठिन श्रम किया ह वह परीक्षा देते समय घबराता नहीं ह । उसके मन में एक प्रकार का उत्साह होता है । वह प्रथम श्रेणी म समुत्तीण भी हाता ह वसे ही जिस साधक ने निमित्त समय की साधना जीवन भर की ह । वह मयारे से घबराता नहीं उसके मन म एक आनंद होता है । एक शायर के शब्दा में—

“मुबारक जिंदगी के वास्ते बुनिया का भर मिटना ।

हमे तो मौत में भी जिंदगी मासूम देती है ॥

मौत जिसकी कह रहे थे जिंदगी का नाम है ।

मौत से डरना डराना कायरो का काम है ॥

जन आगम साहित्य उसका व्याख्या साहित्य और जन कथा साहित्य इतिहास म सलेखनायुक्त समाधिमरण प्राप्त करने वाले हजार साधक और साधिका का उत्प्रेष ह । तीव्रकरा से लेकर गणधर, आजाय, उपाध्याय व श्रमण श्रमणियाँ तथा गृहस्थ साधक भी समाधिमरण को वरण करने में अत्यंत आनंद की अनुभूति करते रह हैं ।

श्वेताम्बर परम्परा की तरह दिगम्बर परम्परा म भी समाधिमरण का गौरवपूर्ण स्थान रहा ह । इस तरह सम्पूर्ण जन परम्परा समाधिमरण का महत्त्व देती रही ह ।

भगवान महावीर के पश्चात् द्वादश वर्षों के भयंकर दुष्कालों के समय साधना में अनेक बाधाएँ उपस्थित होने लगीं ता उन वीर श्रम ने सनेखनायुक्त मरण स्वीकार कर जलन्त आदेश उपस्थित किया विस्तार भय से हम यहाँ प्रागतिहासिक काल से आज तक की सूची नहीं दे रहे हैं । यदि कोई साधारण इस पर काय करे ता उस बहुत कुछ सामग्री महसूस से उपलब्ध हो सकती है ।

सलेखना और आत्मघात में अन्तर

सनेखना और आत्मघात में शरीर-त्याग समान रूप से है पर शरीर का कौन कसे और क्या छोड़ रहा है ? यह महत्वपूर्ण बात है । सलेखना में वही साधक शरीर का विमर्जन करता है जिसने अध्यात्म की गहन साधना की है भेदविनाश की गारोहिया से जो अच्छी तरह से परिचित है जिसका चित्त स्वस्थ सुचिंतित है । मैं केवल शरीर ही नहीं हूँ किन्तु मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है । शरीर मरणशील है और आत्मा शाश्वत है । पुण्य और जीव ये दोनों पथक-पथक हैं । दोनों के अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं । पुण्य कभी जीव नहीं हो सकता और जीव कभी पुण्य नहीं हो सकता । सनेखना जीव और पुण्य जा एकमेक हो चके हैं उसे पथक करने का एक सुयोजित प्रयास है ।

सलेखना और आत्मघात इन दोनों में पर्याप्त अन्तर है । आत्मघात करने समय व्यक्ति की मुखमुद्रा विवृत होती है उस पर तनाव होता है उस पर भय की रेखाएँ चलकती रहती हैं किन्तु सलेखना में साधक की मुख मुद्रा पूर्ण शान्त होती है उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की आकुलता-याकुलता नहीं होती । आत्मघात करने वाले का स्नायु तन्त्र तनावयुक्त होता है जबकि सलेखना करने वाले का स्नायु तन्त्र तनावमुक्त होता है । आत्मघात करने वाले व्यक्ति की मृत्यु आकस्मिक होती है जबकि सलेखना करने वाले की मृत्यु जीवन स्थान पर आधारित होती है । आत्मघात करने वाला जिस स्थान पर आत्मघात करना चाहता है उस स्थान का वह प्रभु नहीं होने देना चाहता वह कुछ छिपकर आत्मघात करता है जबकि सनेखना करने वाला साधक किसी भी प्रकार उस स्थान में नहीं छिपाता है उसका स्थान पूर्व निर्धारित होता है सभी का भाव है । आत्मघात करने वाले की वृत्ति में कायरता है वह अपने कर्तव्य त्याग करना चाहता है जबकि सलेखना वाले की वृत्ति में प्रबल श्रम है उमन त्याग नहीं करने सत्य स्थिति की स्वीकार करना है ।

आत्मघात और गलेखना के अन्तर को मनोविज्ञान द्वारा भा स्पष्ट समझा जा सकता है। मानसिक ननाव तथा अनेक सामाजिक विसर्गों व विषमताओं के कारण आत्मघात की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। भौतिकवादी की चकाचौंध में पड़े पुसे व्यक्तियों का यह कल्पना भी नहीं हो सकती कि शांति के साथ योजनापूर्वक मरण को वरण किया जा सकता है। सलेखना विवेक की धरती पर एक सुस्थित मरण है।

सनेखना में केवल शरीर ही नहीं कि तु कपाय को भी कृश किया जाता है। उसमें सूक्ष्म समीक्षण भी किया जाता है। जब तक शरीर पर पूरा नियंत्रण नहीं किया जाता, वहाँ तक सलेखना की अनुमति प्राप्त नहीं होती। मानसिक सम्यक् सम्यक् चिंतन के द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त जाता है तभी सलेखना धारण की जाती है। सलेखना पर जितना गहन चिंतन मननजन मनीषियों ने किया है उतना अथ चिंतका द्वारा नहीं हुआ है। सनेखना के चिंतन का सम्यक् किसी प्रकार का लौकिक लाभ नहीं। उसका सम्यक् पार्थिव समृद्धि या सासारिक सिद्धि भी नहीं है, अपितु जीवन स्थान है। गलेखना जीवन के अंतिम क्षणा में की जाती है प आत्मघात किसी भी समय किया जा सकता है।

बौद्ध परम्परा में

जन परम्परा की तरह बौद्ध परम्परा में समाधिमरण के सम्यक् विशेष चिंतन नहीं किया है। उद्घात इस प्रकार के मरण का एक प्रकार में अनुचित ही माना है। बौद्ध मान्यता पश्येक्षण करने पर कुछ तेरे सम्म भी प्राप्त प्राप्त हैं जिसमें इच्छापूर्ण मृत्यु का वरण करने या न माध की मृत्यु का सम्यक् भी किया गया है। सीठ, सत्पदास गोधिक, भिक्षु वक्त्रि, वृत्तपुत्र और भिक्षु न के अमाध्य रोग से पीड़ित थे। उन्होंने आ महत्याए की। जब तथागत बुद्ध का उनकी आत्महत्या का परिज्ञा हुआ तो उन्होंने कहा—वे पाप निर्णय हैं। उा दाना भिक्षुओं ने आत्महत्या करने परिनिर्वाण प्राप्त किया है।

त्रात्र भी आपानी बौद्धों में आरागीरी (स्वच्छा में शस्त्र द्वारा आत्महत्या) की प्रथा प्रचलित है जिसके द्वारा मृत्यु का वरण किया जा

१. बज्रज निष्ठाव २१ २ ८१

२. (८) बज्रज निष्ठाव ३८ २ ८८

(९) History of Suicide in India—Dr Upendra Thakur, p 107

है, पर वह समाधिमरण से पथक है। बौद्ध परम्परा में शस्त्र के द्वारा तत्काल मृत्यु का वरण करना अच्छा माना गया है। जन मनीषियों ने शस्त्र के द्वारा मृत्यु का वरण करना सबथा अनुचित माना है क्योंकि उसमें मरण की अभिलाषा विद्यमान है। यदि मरण की अभिलाषा न हो तो शस्त्र के द्वारा मरने की आतुरता नहीं होती।

बौद्ध परम्परा में

बौद्ध परम्परा के साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर बात हाता है कि उ होने आत्महत्या का महापाप माना है। पाराशर स्मृति में^१ वणन है—
जा बलेश भय घमण्ड, आध, प्रभृति के बशीभूत होकर आत्महत्या करता है वह व्यक्ति माठ हजार वर्ष तक नरक में निवास करता है।

महाभारतकार^२ की दृष्टि से भी आत्महत्या करने वाला कल्याणप्रद साधक में नहीं जा सकता।

वर्षिक ग्रन्थों में मरण के पाँच प्रकार प्ररूपित किये हैं—

(१) कालप्राप्तमरण—आयु पूर्ण होने पर जीव की जो स्वाभाविक मृत्यु होती है वह कालप्राप्तमरण है। ससार के सभी प्राणी इस मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

(२) अनिच्छितमरण—प्राकृतिक प्रबाध वर्षा की अधिकता दुर्मिष्ट विद्युत्पात, नदी की बाढ़ बहा, पर्वत आदि से गिरने पर जो मृत्यु होती है वह अनिच्छित मरण है।^३

(३) प्रमादमरण^४—असावधानी से नि श्वावस्था में अग्नि जल शस्त्र रज्जु पशु आदि से मृत्यु हो जाना प्रमादमरण है। अनिच्छित और प्रमाद मरण में यही अंतर है कि प्रमाद में मृत्यु अवस्मात् होती है।

(४) इच्छितमरण—आध आदि के कारण मरण की इच्छा में आजवस्थमान अग्नि में प्रवेश करता, पानी में डूब जाना पर्वत से गिरना,

१ अत्रिमाना-विश्वामित्रास्तुतान् यानि वा मयान्।

उत्तमश्रयास्तनो पुमान्वा नतिरेषा विष्टीयते॥

पूज्योक्तिमग्नौ ज्ञेये समानि मग्नादि।

एषि कामहत्यादि मरक प्रजिहते॥ — पाराशरस्मृति ४-१-२

२ महाभारत आर्षिर्व १०१ २० ३ यजुर्वेद १४ ११ टीका

४ (१) श्री० १४ ११ (ख) पाराशर १ १० मायव टीका—बहुपुत्रक के उत्पन्न

तीन विषयों का भक्षण करना शस्त्र में आया करता आदि सामान्य का धरण करना ।^१ इस इच्छामरण का इति यथा म विधा नहा है । स्मृति गया म इस प्रकार मृत्यु का धरण करने का अनुष्ठान माना है । उसका आद्व नही करता चाहिए ।^२ उक्त लिए जश्रुतात और ग्राह्य कम भी न करे ।^३

(५) विधिमरण—जिम्मा शास्त्र ने अनुमादन किया है । यह वह मरण है जो इच्छापूर्वक अग्निप्रवेश, जलप्रवेश आदि का होता है ।

गौतम धर्मशास्त्र में मरण की आठ विधियाँ^४ प्रतिपादित हुई हैं—

(१) प्राय महाप्रस्थान^५—महायात्रा कर प्राण विसर्ज्य करना ।

(२) अनाशक^६—अ न जल का त्याग कर प्राण त्यागना ।

(३) शस्त्राघात—शस्त्र से प्राण त्याग करना ।

(४) अग्निप्रवेश—अग्नि में गिरकर प्राणा का परित्याग करना ।

(५) विषभक्षण—विष सेवन से प्राणा का त्याग ।

(६) जलप्रवेश—जल में प्रवेश कर प्राण त्याग ।

(७) उद्बन्धन—गले में रस्सी आदि से फाँसी लगाकर प्राण त्याग ।

(८) प्रपतन—पहाड़, वृक्ष प्रभृति से गिरकर प्राण त्याग ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रपतन के पश्चात् च शब्द का प्रयोग हुआ है उससे अन्य मरण भी ग्रहण किया जा सकते हैं ।^७ वशिष्ठ स्मृति में (६) श्लोक और (१०) पञ्च इन का मरण विधियों का भी उल्लेख है ।

रामायण और महाभारत में ऐसे अनेक प्रसंग हैं । जब किसी व्यक्ति का अपने मन का प्रतिकूल परिस्थिति का परिज्ञान हुआ अथवा प्रियजनों के विद्याग के प्रसंग उपस्थित हुए निराशा के बादल उनके जीवन में उमड़ घुमड़कर मड़राने लग मुँह में पराजय की स्थिति समुत्पन्न हुई तब वे व्यक्ति मरण की इन विधियों का अपनाने की भावना व्यक्त करते हैं ।

१ वशिष्ठ० २३, १५

२ याज्ञवल्क्यस्मृति ३ २०

३ अपराध द्वारा पु० ८७७ पर उद्बन्धन ।

४ प्रायोनाशक शस्त्राग्निविषोऽथोद्बन्धनप्रपतनश्चेच्छताम् ॥

५ प्रायो महाप्रस्थानम् (मण्डिकर भाष्य)

—गौतम धर्मशास्त्र, १४ ११

६ (क) अनाशकमभोजन (मण्डिकर भाष्य) ।

(ख) अनाशकमनक्षनम् ।

—याज्ञ० ३१६ की प्रितासरा टीका

७ अकारादयैरर्थैव धूर्तरामहमहेतुमिरिति इष्टम् ।

—मण्डिकर भाष्य

उदाहरण के रूप में, सीता का जब राम वन में अपने साथ से जान के लिए तयार नहा हुआ था उसने इन्हीं विधियाँ द्वारा अपने प्राण त्यागन की भावना व्यक्त की ।^१ इसी प्रकार पंचमटी में भी संक्षमण का राम की अवस्था के लिए प्रयत्न करने हेतु उत्प्रेरित करते हुए सीता ने इसी बात का दुहराया ।^२ राम का वनवास देने के कारण भरत^३ अपनी माँ पर क्रुद्ध हुआ और अपने आवेश में माँ का भत्सना करते हुए कहा—या तो तुम घघकती हुई उवासा में प्रविष्ट हो जाओ या दडकारण में चली जाओ या फाँसी लगाकर मर जाओ ।

इन सभी उदघर्षणा से जात होता है कि रामायण काल में व उपाय अपनाये जान थे । रामायण काल के पश्चात् महाभारत काल में भी आत्मघात के लिए इन उपायों को अपनाने के लिए तयारी देखी जाती है । दुर्योधन पांडवा का दत्तकर ईर्ष्याग्नि में जलता है । वह पांडवा के विराट वध के दत्त नहीं सकता । उनके वध के दत्तकर वह मन ही मन बुढ़ता है और अपने विचार शकुनि के सामने व्यक्त करता है कि मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊँगा, विष भक्षण कर लूँगा, जल में डबकर प्राणा का त्याग कर दूँगा, किंतु जीवित नहीं रह सकता ।^४

सती दमयन्ती नल के रूप और शीघ्र पर इतनी मुग्ध हो गई कि उसने नल के स्पष्ट शब्दों में कहा—यदि आप मेरे साथ पाणिग्रहण नहीं करेंगे तो विष, अग्नि जल या फाँसी द्वारा अपने प्राण समाप्त कर दूँगी ।^५ अग्नि जल आदि के द्वारा प्राणा का परित्याग करने वाला आत्महा आत्महन् आत्मरयागी या आत्मघाती कहना जाता है ।^६

बदिक साहित्य में आत्मघात का विषय करने का कुछ वक्त्र प्राण जान हैं जिनमें यह धनाया गया है कि आत्मघात करने वाला महापापी है । ईशावास्योपनिषद् में आत्मघात करने का व्यक्ति परमेश्वर में नहीं जान है उसका निषेध करते हुए कहा है—जो आत्मघात करते हैं वे मरने के

१ रामायण २ २६, २१

२ बही० ३ ४२ ३६ ३७

३ बही० २ ७४ ३३

४ महाभारत २ १७ ३१ ३ ७ २६

५ बही० ३ २६ ४

६ आत्मघात करने वाला व्यक्ति परमेश्वर में नहीं जान है

—इति २१ १२

७ आर्य समाज में मोक्ष के लिये आत्मघात करने के विषय में

का बहुत बड़ा निषेध है

—इति ३

पश्चात् गहन अघकार से आवत आसुरी नाम से पुकारी जानेवाला बर्तन मे ज म ग्रहण करते हैं। उत्तररामचरित मे^१ लिखा है कि राजा जनक का सीतापहरण की सूचना मिलने पर उनका हृदय अत्यन्त व्यथित हुआ है। व कहते हैं—मेरी वद्धावस्था आ चकी है जिससे मेरा शरीर रस और धातु से नीरग बन चका है, तथापि यह निद्रित शरीर अभी तक नहा रहा है। श्रृपियाने कहा कि अघकारयुक्त सूर्यरहित सोम उनके लिए निद्रा है जो आत्मघात करते है। अतः मुझसे आत्मघात भी किया नहा जा रहा है। यास्मीकि रामायण,^२ शांकर भाष्य,^३ बृहदारण्यक उपनिषद्^४ और नाना भारत^५ प्रभृति ग्रन्थों मे आत्मघात का अत्यन्त हीन, निम्न एवं निन्द्य माना है। साथ ही जो आत्मघात करते हैं उनका सम्बन्ध म भी मनुस्मृति^६ याज्ञवल्क्य,^७ उपनृस्मृति,^८ कर्मपुराण,^९ अग्निपुराण^{१०}, पाराशरस्मृति^{११} प्रभृति ग्रन्थों मे बताया है कि उह जलाजलि नहीं बनी चाहिए। आत्मघाती अशौच और उदक त्रिया का पात्र नहीं हात हैं।

एक ओर आत्मघात का निन्द्य माना है, दूसरी ओर विनाश पारा के प्रायश्चित्त का रूप में आत्मघात का समर्थन भी किया गया है और उन्मे आत्मशुद्धि हाती है। ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। जस मनुस्मृति^{१२} ब्रह्मपात्री, मदिरापायी आक्षेपण गुह्यपत्नीगामी के लिए उग्र शस्त्र क्रान्ति आदि के द्वारा आत्मघात करने से शुद्ध हाता है—ऐसा विधान है। यात्र

१ उत्तररामचरित अंक ४ वृत्ति ३ वं वाक्य का अन्त।

२ वास्मीकि रामायण ८३ ८३

३ भाष्य में अन्तर्निष्ठायात्मनः । के ते जना ये विद्वान् अविद्याभेन विद्वानभ्यात्मनस्त्विह स्वरूपान् प्राप्नुवन्ति विद्वानो आत्महन उच्यन्ते।

४ बृहदारण्यक उपनिषद् ४.४.११

५ भारतवर्ष भाष्य १.७.८ २०

६ मनुस्मृति २.८१

७ याज्ञवल्क्य ३.९

८ उपनृस्मृति ७.२

९ कर्मपुराण अ. २३.७३

१० अग्निपुराण १.३.३३ ११ पाराशर स्मृति ४.४.७

१२ मनुस्मृति १.४.१३ मनुस्मृति १.४.१३

१३ मनुस्मृति १.४.१३ मनुस्मृति १.४.१३

वल्क्य स्मृति^१, गौतमस्मृति,^२ वशिष्ठ स्मृति^३ आपस्तवीय धर्मसूत्र,^४ महाभारत^५ आदि में इसी तरह के शुद्धि के उपाय बताये गये हैं। सभी में आत्मघात का विधान है। इन विधानों के परिणामस्वरूप ही प्रयाग में अक्षय वट से गंगा में कूदकर और काशी में काशी करवट लेकर आत्मघात की प्रथाएं प्रचलित हुई। ये स्पष्ट आत्मघात ही थी, फिर भी इनसे स्वर्ग प्राप्त मानी जाती थी। पापी लोग इस प्रकार की मृत्यु का वरण करते थे और यह समझते थे कि इससे उनके पापों का प्रायश्चित्त हो जायगा, वे शुद्ध हो जायेंगे और स्वर्ग में दिव्य सुख भोगेंगे।

इस प्रकार मृत्युवरण को पवित्र और धार्मिक आचरण माना गया है। महाभारत के अनुशासनपर्व^६ वनपर्व^७ और मत्स्यपुराण^८ में अग्निप्रवेश, जलप्रवेश गिरिपतन विषप्रयोग या अनशन द्वारा देहत्याग करने पर ब्रह्मलोक अथवा मुक्ति प्राप्त होती है, इस प्रकार का स्पष्ट विधान है।

प्रयाग, सरस्वती, काशी आदि जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में आत्मघात करनेवाला संसार से मुक्त होता है। इन तीर्थ स्थलों में जलप्रवेश या अग्नि विधियों से मृत्यु प्राप्त करने के विधान भी मिलते हैं। महाभारत में स्पष्ट कहा है—वेद वचन से या लोक वचन से प्रयाग में मरने का विचार नहीं त्यागना चाहिए।^९ इसी प्रकार कूर्मपुराण^{१०}, पद्मपुराण^{११}, स्कन्दपुराण^{१२}, मत्स्यपुराण^{१३}, ब्रह्मपुराण^{१४}, लिंगपुराण^{१५}, अग्निपुराण^{१६} में स्पष्ट

१ याज्ञवल्क्य स्मृति ३, २४८ ३ २५३

२ गौतम स्मृति २३ १

३ (क) वशिष्ठ स्मृति २०, १३ १४

(ख) आचार्य-मुनि शिष्य मार्गानु चरम्

—वशिष्ठ स्मृति १२ १५

४ आपस्तवीय धर्मसूत्र १६ २५ १ २ ३ ४ ५ ६-७

५ महाभारत—अनुशासन पर्व, अ० १२

६ महाभारत अनुशासन पर्व २५ ६१ ६४

७ बही० वनपर्व ८५ ८३

८ मत्स्यपुराण १८६ ३४ ३५

९ न वेदवचनाद् वा न लोकवचनान्पि ।

नतिस्त्रुमणीया तं प्रयागं मरणं प्रति ॥

—महाभारत वनपर्व ८५ ८३

१० कूर्मपुराण १ ३६ १४७ १, ३७३ ४,

११ पद्मपुराण आत्मिकाण्ड ४४ ३ ११६ १४ १५ १२ स्कन्दपुराण २२ ७६

१३ मत्स्यपुराण १८६ ३४ ३५

१४ ब्रह्मपुराण ६८ ७३ १७७ १६ १७ १७७ २३

१५ लिंगपुराण ६२ १६८ १६९

१६ अग्निपुराण १११ १३

प्राचीन काल में यूनान में प्लेटो और अरस्तू ने सती प्रथा का विरोध किया था। आधुनिक काल में भारत में राजा राममोहन राय के विशेष प्रयत्न से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर इसका अंत कर दिया था। ई. स. १७१८वीं सदी में धार्मिक उद्देश्य से पूरे के पूरे परिवार अपना जला देते थे। इस प्रथा का भी विज्ञ व्यक्तिगत ने अत्यधिक विरोध किया था।

इस्लाम धर्म में स्वच्छिक मृत्यु का विहित मात्र भी समर्थन नहीं है। उनका मानना है—खुदा की अनुमति के बिना निश्चिन्त समय से पूर्व किसी का भी मरना ठीक नहीं है। इस प्रकार इसाई धर्म में भी आत्म हत्या का विरोध किया गया है। ईसाइया का मानना है—न तुम्हें दूसरा की मारना है और न स्वयं मरना है।^१

वदिक परम्परा के ग्रंथों में एक आर जहाँ आत्मघात का महापाप बताया है वहाँ दूसरी ओर आत्मघात से स्वयं प्राप्त होता है—जसा भी स्पष्ट विधान किया गया है। उदाहरणार्थ बशिष्ठ ने कहा—पूत से गिरकर प्राण त्याग करने से राज्य लाभ मिलता है तथा अनशन कर प्राण त्यागने में स्वर्ग की उपलब्धि होती है।^२ व्यास ने कहा—जल में डूबकर प्राण त्याग करने वाला सात हजार वर्षों तक, अग्नि में प्रविष्ट होने वाला चौदह हजार वर्ष तक फल प्राप्त करता है अनशन कर प्राण त्यागने वाले के लिए तो फल प्राप्ति के वर्षों की संख्या की परिगणना नहीं की जा सकती।^३ महाभारत में अनुशासनपर्व में बताया है—जो आमरण अनशन का व्रत लेता है उसने किए सबसे सुख ही सुख है। अनशन से स्वर्ग की उपलब्धि होती है।

समीक्षा

वदिक परम्परा में मरण की विविध विधाओं का वर्णन है। उनमें परस्पर विरोधी वर्णन भी उपलब्ध होते हैं। वही पर आत्मघात का निवृत्त माना गया और उससे लिए वदिक परम्परा मान्य जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उनका भी निषेध किया गया, दूसरी ओर आत्मघात की प्रवृत्तियों को

१ Thou shalt not kill neither thyself nor another

२ भृगुसप्तनागस्य नाकपुच्छनाशनात् ।

३ याज० ३ ९ की टीका में अत्रात्र द्वारा उक्त ।

४ महाभारत—अनुशासन पर्व ७ १८ १२

प्रा माह्न भी दिया गया है। जिस प्रकार जन परम्परा में समाधिमरण का उल्लेख है कुछ इसी प्रकार का मिलता-जुलता वणन वैदिक परम्परा में भी वही-वही पर उपलब्ध होता है। पर उस वणन की अपेक्षा जल-प्रवेश, अग्नि प्रवेश, विष भक्षण, गिरिपतन, शस्त्राघात द्वारा मरने के वणन अधिक हैं।

इस प्रकार जो मृत्यु का वरण किया जाता है उसमें मृत्यु इच्छा प्रमुख रहती है। कषाय की भी तीव्रता रहती है। इसलिए भगवान् महावीर ने इस प्रकार के मरण का बालमरण माना और इस प्रकार मरने के लिए आगम माहित्य में स्पष्ट रूप में इनकारी की। भगवान् महावीर का मानना था कि इस प्रकार जो मृत्यु का वरण किया जाता है उसमें समाधि का अभाव रहता है। भगवान् महावीर ने युद्ध में मरने वाले की स्वर्ग प्राप्ति की मायना का भी खंडन किया। उन्होंने अनेक अधविश्वामा पर प्रहार किया।

समाधिमरण एक मूल्यारुण

जन धर्म सामान्य स्थिति में चाह वह स्थिति लौकिक हो धार्मिक हो या अन्य किसी भी प्रकार की हो मरने के लिए अनुमति नहीं देता। किन्तु जब साधक के समक्ष तन और आध्यात्मिक सदगुण इन दोनों में से किसी एक का ग्रहण करने की स्थिति उत्पन्न होता है वह देह का परित्याग करने भी आध्यात्मिक सदगुणा का अपनाता है। जिस प्रकार एक महिमा अपने मतीत्व नष्ट होने के प्रसंग पर मवप्रथम अपने मतीत्व की रक्षा करती है भले ही उसे शरीर का परित्याग करना पड़े। उसी प्रकार साधक अपने शरीर का माह त्यागकर अपने आत्मिक सदगुणा और समय की रक्षा करता है। जन धर्म का स्पष्ट विधान है—जब तक तन की ओर आध्यात्मिक जीवन की रक्षा होती है तो साधक दोनों की ही रक्षा करे और दोनों की रक्षा करने का वह पूर्ण ध्यान रखे। सामान्य मानव और साधक में यही अंतर है कि साधारण मनुष्य का ध्यान देह पर केन्द्रित होता है वह देह के लिए ही सतत प्रयास करता है किन्तु साधक देह की अपेक्षा समय की साधना का अधिक लक्ष्य रखता है समय की साधना के लिए ही वह देह का पालन-पोषण करता है और जब वह देखता है कि शरीर में भय कर व्याप्ति उत्पन्न हो चुकी है दुष्काल में स्वयं के साथ ही दूसरे व्यक्ति भी परेशान हो रहे हैं तो नतिकता की सुरक्षा के लिए वह देह विसर्जन के लिए समाधिमरण को स्वीकार करता है।

श्रीमद्भगवद्गोपाय ॥ १० ॥ अतः ॥ श्रीगोपाय ॥ १० ॥
जीवन किं नाम वा विष्णुः ॥ श्रीगोपाय ॥ १० ॥
उक्तं जीवनं मे भगवन् ॥ १० ॥

गांधीजीने विचारभाग के मंगल दिवस राधा कोलार का अभिषेक है—जब हम ऐसा अनुभव करते तो राधा का प्रभाव समाप्त होने जाता है तो हम मृत्यु का विचार करते हैं। वह आधुनिक अतिविधिमय घर उभरता स्वामी बनता जा रहा है। तब राधा और प्रियमोद हृष्ट मृत्यु का वर्णन करना आवश्यक है। प्रेम राधा के साथ मृत्यु का स्वीकार करना एक नैतिक आकांक्ष है। महात्मा गांधी ने भी हम प्रेम की मृत्यु को अलक्ष्य माना है।

इस मूल पद्या में विष्णु के साथ बना रहे हैं कि भारत के तत्त्व
मूर्ति मूर्तिपदा न बचस जोन की बना घर ही प्रकाश नहीं जाना किन्तु
उन्होंने इस प्रश्न पर भी गहराई से चिन्ता किया कि किस प्रकार मरना
चाहिए। जीवन-काल में भी मृत्यु-काल अधिक महत्त्वपूर्ण है। वह नविक
जीवन की समीक्षा है। जोना जोना यदि अध्ययन-काल है तो मृत्यु परीक्षा
काल है। जा व्यक्ति परीक्षा काल में जरा भी भी अमावस्यानी करता
है, वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है। मृत्यु के समय जिस
प्रकार की भावना होगी उसी स्थिति पर जीव उत्पन्न होता है। जब
कथा साहित्य में आचार्य स्वयं का वर्णन आता है। य अपने ५००
शिष्या के साथ दण्डनपुर जाते हैं। जहाँ के राजा दण्डन ने द्वारा मृत्यु का
उपसर्ग उपस्थित होने पर अपने ५०० शिष्या ता समभाव में स्थिर रहकर
प्राण त्यागने की प्रेरणा देते हैं। पर स्वयं समभाव में स्थिर न रह सकें
जिसके कारण वे अभिनकुमार देव उन अन्तिम समय की भावना अपना
प्रभाव दिखाती है। बहिव पद्मपुरा के ग्रंथ में भी जडभरत का आश्रयान
है। उसमें यही बताया है भरत की हरिण पर आसक्ति रहने से उसे पशु
धोति में जन्म ग्रहण करना पड़ा।

इन सभी अवतरणों से यह सिद्ध है कि मृत्यु के समय अतमनिस मगमभाव रहना चाहिए और समभाव रहने के लिए ही सलेखना का विधान है सलेखना जोर मबारा आध्यात्मिक उत्कथ का मूल मंत्र है।

ग्रमण और श्रावण दागा के लिए सलिखना और सयारे का उत्सव

है। प्रायः द्वादशव्रतों का पालन करके परमात्मा एकात्म प्रतिमाओं का धारण करता है और आयुष्य पक्ष पात के पूर्व मृत्युवाक्य करके ज्ञान और स्थिरता से देह त्याग करता है। यदि कोई श्रावक शारंगरिष्य जैमिनी के कारण प्रतिमाओं का धारण नहीं कर सकता है, तो भी वह अल्प समय में मृत्युवाक्य करता है। मृत्युवाक्य आत्मा का मुक्त करने की अंतिम प्रक्रिया है। यह व्रत नहीं, यथार्थ है। मृत्युवाक्य एक प्रकार का प्राणागत अनन्य है। मृत्युवाक्य निर्णय साधना है। यदि उदय भी दायाँ लग जाय तो उगी समय आमाचना कर बिना ही विमुक्ति करनी चाहिए।

उपराज विवेक से साधना का महत्त्व स्पष्ट है। यह जीवा भ्रम के व्रत नियम और धर्म-वासना का बगोटी है। जो साधक इस बगोटी पर धरा उतरता है वह अपने मानव जीवन के मध्य मार्ग के अधिक समीप पहुँच जाता है, फिर मुक्ति करनी मजबूर उसने दूर नहीं रहती और वह उसे यथाशीघ्र प्राप्त कर लेता है।

□

मृत्युस्तद्गुणे प्राप्ते येनात्मार्थो न साधितः ।
निमग्नो जमजम्बासे स पश्चात् किं करिष्यति ॥

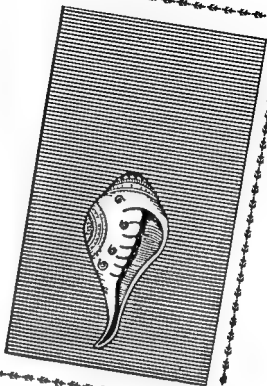
जीर्णं देहादिव सर्वं नूतनं जायते यतः ।
स मृत्युः किं न मोदाय सतां सातो रिपतिर्यथा ॥

सुखं दुःखं सदा वेत्ति देहस्यैव स्वयं ब्रजेतः ।
मृत्युभीतिस्तदा नश्य जायते परमायतः ॥

शानिनोऽमृतसगाय मृत्युस्तापं करोति सन् ।
आमग्न्युग्मस्य सोमेऽस्मिन् भवेत्पाकं विधिर्यथा ॥

तप्तस्य तपसाश्चापि पातितस्य व्रतस्य च ।
पटितस्य धृतस्यापि पत्रं मृत्युः समाधिना ॥

जन आचार
सिद्धान्त
और
स्वरूप

खण्ड : ५

श्रमण व्रत एव समाचारी

1

1

1

१. जीवन का समग्र विवेक : अहिंसा

विश्व के जितने भी धर्म दर्शन और सम्प्रदाय हैं उन सभी में अहिंसा के सम्बन्ध में चिन्तन किया गया है। चाहे यदिव धर्म हो बौद्ध धर्म हो यहूदी धर्म हो पारसी धर्म, बौद्ध धर्म ईसाई इस्लाम शिन्तो सिख और जन धर्म हैं—सभी ने अहिंसा के महत्त्व को स्वीकार किया है। किसी ने अहिंसा का आश्रित रूप प्रस्तुत किया तो किसी ने उस पर सवीर रूप से चिन्तन किया। हम यहाँ उन सभी मूल्य मनापिया के चिन्तन का नवनीत प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे यह परिभाषित हो सके कि अहिंसा की उदात्त भावना प्रागतिहासिक काल से ही विश्व के विविध धर्मों में किस रूप में पनी हुई थी और अहिंसा धर्म का विकास किस प्रकार हुआ ?

जीवन का सगीत अहिंसा

अहिंसा जीवन का एक सरस सगीत है। उसकी मुमधुर स्वर लहरियाँ जन-जन के जीवन की ही नहीं बरन् सम्पूर्ण प्राणी-जगत को मान-दविमर बना देती हैं। अहिंसा जीवन को सरस बनाने वाली एक महा मरिता है। जब वह सरिता मन, वचन और काया में डठलाती हुई बग-बग छल छल करती हुई प्रवाहित होती है तब मानव के जीवन में स्नेह-मनभावना की हृदयानी लहरहाने लगती हैं अनुकम्पा व अकुर फूटन लगते हैं दया के मुरझित सुमन खिलने लगते हैं और विश्वमयी व मधुर फल जन-जन के मन का आकर्षित करने लगते हैं। अहिंसा से जीवन रमणीय एवं दर्शनीय बनता है।

अहिंसा की विमल धाराएँ प्रातःवाद, भावावाद, पथवाद और सम्प्रदायवाद के दाद घने में सभी आवद्ध नहीं हुई हैं और न किसी व्यक्ति विशेष की निजी धरोहर ही रही हैं। वह विश्व का सवमाय मिश्रात है मानवता का उज्ज्वल पट है। इसीलिए भगवान् महावीर ने अहिंसा का भगवता कहा है।^१

श्रुति कहता है—“हे वरुण ! यदि हम लोग ने उस व्यक्ति व प्रति अपराध किया है जा हम प्रेम करता था, यदि उसने प्रति कोई भूल हा गई है जा हमारा मित्र, साथी या पड़ोसी है, या किसी अपात व्यक्ति के प्रति कोई घात किया हा ता हमारे अपराधा का क्षमा करो ।” मानव के वक्तव्य पर प्रकाश डालते हुए श्रुति ने कहा—वह दूसरो को रक्षा करे ।^१

यजुर्वेद का श्रुति प्रायना व स्वर म कहता है—मैं सभी का मित्र व समान देव । परस्पर सभी एक दूसरे का मित्र के समान दम ।^२ शांति की भावना का व्यापक बनाते हुए श्रुति कामना करता है—पृथ्वीसाव से लेकर द्युलोकां अंतरिक्ष साव तक सभी का शांति प्राप्त हा जल, औषधियां वनस्पतियां और जितन भी दैवता व ब्रह्म है व सभी का शांति प्रदान करें । विश्व ही पूर्ण रूप से शांतिमय हो ।^३

अथर्ववेद म श्रुति कहते हैं—हम सभी एक साथ इस प्रकार प्रायना कर जिसमे कि परस्पर सुमति और सम्भाव का प्रसार हा ।^४ ‘भगवन् ! आपकी अतीव कृपा स मैं सभी मानवों के प्रति, चाहे मैं उनसे परिचित हूँ अथवा नहीं, सदभाव रखूँ ।’^५

इस प्रकार स्पष्ट है कि वेदयुग व श्रुतियों की वाणी म अहिंसा की स्वर-सहूरियां मननना रही हैं । मानव मात्र तक ही नहीं, उनको अहिंसा की विराट भावनाएँ सभी प्राणियों व प्रति व्यक्त हुई हैं । मन्त्री

१ अथर्व वेद म मित्र्य का सखाय वा सद्गुणों का वरुण वा ।

वैश वा नित्य वरुणाण वा यत् सीमागच्छन्मा मित्र्यस्तत् ।

—ऋग्वेद १० २ ५२ ७

२ पुमान् पुमांस परिपालु विश्वत ।

—ऋग्वेद ६ ७५ १४

३ मित्रस्याह वन्तुया सर्वाणि भूतानि समीक्ष ।

मित्रस्य वन्तुया समीक्षाम् ।।

—यजुर्वेद ३६ १५

४ यो शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथ्वी

शान्तिराप शान्तिरोपघ्नय शान्ति ।

वनस्पतय शान्तिर्विश्वे वा शान्ति—

ब्रह्म शान्ति सब शान्ति शान्तिरेव

शान्ति सा मा शान्तिरेधि ।।

—यजुर्वेद १६ १७

५ तत्कृणो ब्रह्म वो गृहे सन्तान पुरुषेभ्य ।

—अथर्ववेद ३ ३० ४

६ यावत् पश्यामि यावत् न तेष मा सुमतिं दृष्टि ।

—अथर्ववेद १७ १, ७

भावना का विनाश उत्तमोत्तम व्यापन होता गया है। अहिंसा और मैत्री—
य दाना एत हा गिरा के दा पहनु है।

उपनिषद् साहित्य में अहिंसा

यज्ञ के पश्चात् उपनिषद् साहित्य का विमाण हुआ। यज्ञोपनिषद्
विषयों पर विचार बर्चाएँ गयीं हा मनी या मदीय म चर्चाएँ हुईं उनका
चर्चाएँ ओर विस्तार उपनिषदा म प्राप्त हाता हैं। छा दाम्यापनिषद् म
अपि ने कहा—‘जा आत्मा बदा का अद्ययन करना है सम्पूर्ण इन्द्रिया
का अपने अन्त करण म सस्थापित करता है, शास्त्र की आज्ञा का पालन
करता हुआ अय प्राणियों की जिंदा नही करता है आयु की परिममात्रि
तय दस प्रकार आचरण करना है वह ब्रह्मलाभ का प्राप्ति हाता है ब
पुन कभी मसार म नही लौटता।’^१

छा दाम्यापनिषद् मही आरम यज्ञ की दक्षिणा के सम्बन्ध म बिलन
करत हुए कहा गया है—तय दान, आजव (मरलता), अहिंसा और सत्य
—य आरम यज्ञ की दक्षिणा हैं।^२ प्राणानिहोत्रापनिषद्^३ और आरुणिको
पनिषद्^४ म अहिंसा दया शांति आदि मद्गुण अग्निहोत्र करन बात व्यक्ति
की पत्नी की बन्दी की पूति करत हैं। य सदगुण जिस व्यक्ति म अगब्रह्म
ले रह हा और यदि उसकी पत्नी नही हा तथापि वह यज्ञ कर सकता है।
उहान अहिंसा का यज्ञ का इष्ट कहा है। अहिंसा व्रत की परिपूर्णता के
लिए ही यज्ञ आदि किय जात हैं। शाण्डिल्योपनिषद्^५ म दस यम की बर्ण
करत हुए अहिंसा का प्रथम स्थान दिया है। यह यमा म प्रथम यम है।

१ तदनइ ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्नवेमनु प्रजाभ्य आचारंभुना
द्वेभ्योऽपि यथाविधान गुरो बर्मातिशेषेणाभिसमाकृत्य कुटुम्बे तपो द्वे
स्वाध्यायमधीयानो ध्यायित्वा विन्यस्यारमणि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहिमन्त्र
भूताय यमत्र तीर्थेभ्य एव स्वस्वव नयनयावदायुषं ब्रह्मलोकमाभिसम्पद्यते न च
पुनरावत त ॥
—छांदो० उ० ८, १३ ।

२ अथ यत्तापा दानमार्जवमहिंसागत्यवचनमिति ता अस्य क्षिणा ।

—छांदो० उ० १, १७, ४

३ स्मृतिभ्या आन्तिरहिंसा पत्नी सन्नाथ ।

—प्राणानिहोत्रापनिषद् अ० ४

४ ब्रह्मचर्यमहिंसा चापरिग्रह च शरयं च यत्नेन
त्रे रक्षन्ती हे रक्षन्ती हे रक्षन्ती इति ॥३॥

—आरुणिकोपनिषद्

५ मन्त्राहिंसा मन्त्रान्नेयब्रह्मचर्यं यान्नवनमायति मित्राहारेणोचानि चति ममा दम ॥१॥

—शाण्डिल्योपनिषद्

इस प्रकार उपनिषद् में भी यज्ञ-तत्त्व अहिंसा के स्वर में व्यक्त हुए हैं। उपनिषद् अहिंसा का महत्त्व प्रमाणित करता है। आर्य-समाज के लिए अहिंसा का अति आवश्यक अंग माना है तथा स्थापित किया है—यदि मन में यज्ञ का और कम में हिंसा को स्थापित धर्म बना रहेगा तो आर्य-समाज समर्थ नहीं है।

स्वर्णि ताहिम्य में अहिंसा

उपनिषद् में पञ्चांग स्मृति-आदि में आता है। स्मृतियों में मनु स्मृति का स्थान प्रथम है। मनुस्मृति में हिंसा अहिंसा के मध्य में विचार में विचारण किया गया है। य, पून म य है हिंसा मनुस्मृति धर्म विधानों पर विचार में विचार किया गया है।

मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है—'जा वाय मनुस्मृति नहीं है वह वाय मनुस्मृति के लिए नहीं है।' जा किसी भी प्राणी का बल नहीं पहुँचाता उसे बिना प्रयास के ही मनुस्मृति धर्म उपलब्ध हो सकता है।

वर्द्ध परमार्थ में अश्वमेध यज्ञ का अत्यधिक महत्त्व रहा है। आचार्य मनु ने कहा—'एक व्यक्ति को सभी तत्त्व अश्वमेध यज्ञ करता है दूसरा व्यक्ति माँग नहीं पाता है। व दाना ही समान पुण्य के भागी है।' 'उन्होंने यह भी कहा—'प्राणिमा के मृत्यु के लिए अहिंसा का पून अनु शासन चाहिए।' 'इन्द्रिय निग्रह राग-द्वेष-परित्याग और अहिंसा के आचरण में मनुस्मृति प्राप्त करता है।' 'अहिंसा आदि की साधना से ही यज्ञ की उपलब्धि होती है।' "अहिंसा शरण, अस्त्य पवित्रता और इन्द्रिय निग्रह ये ऐसे धर्म हैं जो चारा वर्णों के लिए अत्यावश्यक हैं।"

१ आत्मनः प्रतिकृतानि वरेणा न समाचरेत् ।

—मनुस्मृति

२ सर्वे सर्वेऽश्वमेधेन यो यज्ञं ज्ञायं समा ।

मांगानि च न क्षात्रेऽस्तयो पुण्येऽस्त सपत्नः ॥

—मनुस्मृति अ० ५ ५३

३ अहिंसायैव मूलात्तं कार्यं श्रयोऽनुशासनम् ।

—मनुस्मृति अ० २ १५८

४ इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषादौ च ।

अहिंसया च भूतानाममृतकाम कल्पनः ॥

—मनुस्मृति अ० ६ ६०

५ अहिंसायैव मूलात्तं कार्यं श्रयोऽनुशासनम् ।

सपत्न्यवस्थायां च साधयन्तीह तत्तत्तम् ॥

—मनुस्मृति अ० ६ ७५

६ अहिंसायैव मूलात्तं कार्यं श्रयोऽनुशासनम् ।

एव साधयन्तीह तत्तत्तम् ॥

—मनुस्मृति अ० १०, ६३

ऐतिहासिक दृष्टि से स्मृति साहित्य के पश्चात् सूत्र साहित्य का स्थान है। सूत्रों में अनेक चर्चाएँ विचारों के साथ की गई हैं किन्तु अहिंस पर विशेष चर्चा नहीं हुई है। गौतम स्मृति ने सभी जीवों पर न्याय करना महिषता अथवा पवित्रता प्राप्ति, अहिंस आदि आठ आत्मिक गुण बताये हैं और कहा है कि—जो इन गुणों को धारण करता है वह ब्रह्म का प्राप्त होता है या उसे स्वयं की उपलब्धि होगी है।^१ महाकाव्यों में अहिंसा

सूत्र साहित्य के पश्चात् काव्य की दृष्टि से महत्त्व साहित्य का वात्सल्य रामायण का सदाशिव गौरव प्राप्त है। वात्सल्य रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पवित्र चरित्र प्रकट है। उस चरित्र के माध्यम से उन्होंने जीवन का विकास के लिए सदगुणों का उल्लेख किया है। उन्होंने अहिंसा सत्य, आत्मसमय, दया सहिष्णुता, क्षमा आदि, शत्रुओं के सहायता, मन वचन-कर्म की शुद्धि आदि पर अत्यधिक बल दिया है। सामाजिक दृष्टि से अहिंसा पर चिन्तन करते हुए लिखा है—राजा, स्त्री बालक, वृद्ध और शरणागत को रक्षा करने चाहिए। उनका वध करने बहुत बड़ा पाप है।^२ इस प्रथम में अहिंसा की चर्चा सीधे रूप से न करने पात्रों के गुणों का उत्कीर्णन करते हुए की गई है। इसके आधार पर भारत की विविध प्रांतीय भाषाओं में वैदिक परम्परा की दृष्टि से अनेक रामायणों की रचना हुई है, और उन रामायणों में अधिक विस्तार से अहिंसा के सम्बन्ध में यत्र तत्र विश्लेषण हुआ है, राम को केन्द्र बनाकर अहिंसा के प्रबल प्रतिष्ठा की गई है।

रामायण के बाद महाभारत का युग प्रारम्भ होता है। महाभारत वेदव्यास की अदभुत कृति है। ऐतिहासिक दृष्टि से उसका महत्त्व अत्यधिक है। महाभारत में पांडव कौरवों की कथा के माध्यम से मानव-जीवन की दली और आसुरी प्रवृत्तियों का चित्रण हुआ है। यत्र तत्र अहिंसा का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। अहिंसा की विराट भावना का महत्त्व बताते हुए वेदव्यास ने कहा—धर्म और अधर्म दोनों ही पुरुषार्थों से अहिंसा

१ गौतम धर्मसूत्र ७०, २२-२५

२ का० रा० २ १०६ ३१ ६ ११३, ४३ ४४ ६ १८ २७ २८

३ राजस्त्री बाल वृद्धानां वधे यत्पापमुच्यते।

भूत्यस्याने च यत्पापं तस्यापि प्रतिपद्यताम् ॥

उच्च कोटि की है। विश्व में जितने भी धर्म हैं वे सभी अहिंसा में आ जाते हैं। हाथी के पर में जैसे सभी के पर समा जाते हैं वैसे ही अहिंसा में सभी धर्म और सद्गुण समा जाते हैं। अहिंसा की परिगणना, क्षमा, धीरता, समता प्रभृति दशा में की गई है।^१ अहिंसा एक पूर्ण धर्म है, और हिंसा अधर्म है।^२ जो मन, वचन व क्रम से किसी भी प्राणी की जीविका का अपहरण नहीं करते, उसकी हिंसा नहीं करते, उस प्राणी को अथवा प्राणी भी वध या बधन के कष्ट में नहीं डालते।^३

महाभारत के अनुशासन पर्व में अहिंसा का नैतिक व धार्मिक दृष्टि से महत्त्व प्रतिपादन करते हुए कहा गया है— 'अहिंसा परम तत्त्व है, परम धर्म है, परम तप है परम सत्य है। अथ धर्मों का वह उदगम स्थल है। वह परम समय, परम दान और परम फल है।'^४

अहिंसा की सेवा, वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान, गुरुसेवा तथा तीर्थ-

१ सत्यं च समता चैव धर्मसर्व्वं न संशयः ।

अमात्मन क्षमा चैव ह्रीस्तिष्ठित्थिमानसूयता ॥ ८ ॥

स्यागो ज्ञानमधार्म्यैश्च धृतिश्चैव सततं स्थिरा ।

अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोऽंशः ॥ ९ ॥ —महाभारत अ० १६२

२ अहिंसा सकलो धर्मो हिंसाधमस्तथाहित ॥ २० ॥ —महाभारत अ० २७२

३ धी न हिंमति सत्त्वानि मनोवाक्कर्महेतुभिः ।

जीवितार्थापनयनं प्राणिभिरन स नश्यति ॥

—महाभारत शान्ति पर्व अ० २७७

४ अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा पर तपः ।

अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मं प्रवर्तते ॥

अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परो दमः ।

अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः ॥

अहिंसा परमो यज्ञस्तथाहिंसा परं वनम् ।

अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं मुखाय ॥

सर्व्वयज्ञेषु वा दानं सर्व्वजीवेषु वाऽप्सु तम् ।

सर्व्वानात्मनश्च वापि न तत् तुल्यमहिंसाया ॥

यात्रा से भी विशिष्ट माना गया है। ये सारे काय जा बताये हैं, वे अहिंसा धर्म की सालहवी कला की भी समानता नहीं कर सकत।'

अहिंसा सभी से उत्तम है। वह ऐसा पावन और पवित्र धर्म है। मानव का अहिंसा का महत्त्व समझकर चाहिए कि वह किसी प्राणी का हिंसा न करे।^३ क्योंकि जैसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं उसी प्रकार सभी प्राणियों को अपने प्राण प्यारे हैं। एतदयं जा पुण्यवान् हैं वे सभी प्राणियों को अपने समान समझें।^४ जिग प्रकार मानव अपने पर दया भावना की इच्छा करता है उसी प्रकार दूसरे प्राणियों की दया भावना की कामना करे।^५ दयालु आत्मा ही सभी प्राणियों का अभयदान प्रदान करता है। उस भी सभी अभयदान प्रदान करता है।^६

इस प्रकार महाभारत में अहिंसा धर्म का स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है। व्यास ने एक स्वर से अहिंसा की महत्ता का स्वीकार किया है। उनका यह वचन आभास रहा कि अहिंसा ही एक मात्र महान धर्म है।

- १ अहिंसा परमा धर्मो ब्रह्मिणा परम सुखम् ।
अहिंसा धमशान्तरागु गर्हेषु परम पञ्च ॥
दशानिधिमुद्रया सतत धमशालना ।
ब्रह्मचर्यमननस्य तपोभान दमस्तथा ॥
आचार्य-गुरु-गुह्य पाशापाविगमन तथा ।
अहिंसाया वरारोहे कला नास्ति पोद्गरीम् ॥

—महाभारत अनुयासन पत्र अ० १४६

- २ न हि सात्त्विकं सवभूतानि मीमांसयन्तश्चरेत् ।
नेऽजाचितमागाधं वरं कुर्वीन् नेनचित् ॥ —महामारय, शानित्व १७८ ॥

—महाभारत अनुशासनपत्र ११२ १८

- ६ नमि प्रजापतुः शिष्यवरः सोऽहं शिष्यः शिष्यः ।
तस्मात्, ददा नरः कयापु यथात्मनि तयापु ॥

—महाभारत अनुभाग १४ ११९ ८

१. अथर्व त्वष्टाया यो दत्तः दत्ताय ।
अथर्व त्वष्टाया दत्तः दत्ताय ॥

—महाभारत अनुगमन १११ ॥

गीता में अहिंसा

श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत के भीष्मपर्व का एक अंश है। कुरुक्षेत्र के भ्रदान में वीर अर्जुन को श्रीकृष्ण ने जो उद्बोधन दिया वही प्रेरणादायी संदेश गीता में है। पान, भक्ति और कर्म मार्ग का सुंदर विवेचन इस ग्रंथ रत्न में हुआ है। कर्म मार्ग का निष्पन्न करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा—तप के विभिन्न प्रकार हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और पानी जनों की पूजा, पवित्रता, सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि यह शारीरिक तप हैं। इसके विपरीत हिसाबुबन प्रवृत्ति सामंसी और राजसी प्रवृत्ति है।^१

श्रीकृष्ण का यह दृढ मत है कि अहिंसा समस्त सत्त्वोपदान आदि जितने भी सुख हैं वे सभी मर स ही उत्पन्न हुए हैं।^२

इस तरह गीताकार ने अहिंसा का मुक्ति का साधन माना है।

पुराण साहित्य में अहिंसा

श्रीमद्भगवद्गीता के पश्चात् पुराण साहित्य की गणना की जाती है। पुराण साहित्य में अहिंसा का विवेचन यत्र-तत्र हुआ है। वामुपुराण का मतव्य है—मन, वाणी और कर्म से सभी जावा के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए।^३ विष्णु पुराण में कहा है—हिंसा अग्रम का शत्रु है। वह सभी पातकों की जड़ है। उसका पुत्र भठ और पुत्री निवर्ति (दुष्कर्म) है, इनसे मरक का भय रहता है अर्थात्—पत्नीना मरक का लज्जा का र है।^४ अग्निपुराण में भी कहा गया है—अहिंसा, भृत्य अस्तय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये पाँचा धर्म मुक्ति और मुक्ति दाना प्रदान करन वाल हैं।^५

१. इह त्वि गुरु प्राज्ञपूजन औचकारवत् ।

ब्रह्मचर्यमभित्ता च शारीरं च उच्यते ॥ —गीता १७ १० तथा दक्षिण गरी०
अ० १८ श्लोक १३ ७ तथा २०

२. अहिंसा समस्त मुष्टिलस्यो दानं करोष्यते ।

भवन्ति तावा भुक्तानां भवन्ति एव पचन्विता ॥ —गीता १० ३

३. अहिंसा सर्वभूतानां वर्गकर्मणा विरा । —वामुपुराण ७वा ७० १८ १३

४. हिंसा भार्यावर्यार्थं लभे त्वं तथापूजम् ।

बन्दा च निर्वृत्तगन्ता मरकमद च ॥

—विष्णुपुराण ५५व ७० ७ १२ १६

५. विसृजति शरीरं च औचक्यं च कर्म च ।

अहिंसा तन्मया च ब्रह्मचर्यं च विरा ॥

धर्मं च त्वं वि विददा च विददा च ॥ —अग्निपुराण ४० १० ११

शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर अचना, प्राणिमा को किसी भा प्रकार का कष्ट न देना—ये अहिंसा के ही विभिन्न रूप हैं।^१

मत्स्यपुराण का मतव्य है—अहिंसा मुनिव्रतों में से एक है।^२ नार वेदा के गम्भीर अध्ययन से या सत्य भाषण से जितना पुण्य हाता है उममे कई गुना अधिक पुण्य अहिंसा व्रत के पालन से हाता है।^३ ब्रह्मपुराण का अभिमत है—जा मन से भी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना है वह स्वर्गगामी होता है।^४ नारदपुराण में कहा है—वे ही वचन सत्य है जिससे किसी का विरोध न हो। किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँच। महा अहिंसा का रूप है। इसी अहिंसा की निमल भावना ॥ सम्पूर्ण कामना पूर्ण हाती है।^५ नारद पुराण में ही अहिंसा की गणना यमा में सबप्रथम की गई है।^६ शिवपुराण में अहिंसा का पुण्य कम में तथा हिंसा की परिगणना पाप कम में की है। जा व्यक्ति पापकर्मों में रत है वह नरकगामी है। मृहदमपुराण में श्रद्धा अतिथि सेवा सबसे आरम्भीयतापूर्ण सन्स्वकार आरम्भमुद्रि में सभी अहिंसा की पृथक्-पृथक् विधियाँ हैं।^७ कूर्मपुराण में भी

१ शौच मनोपनयमी स्वाध्यायेश्वरपूजने ।

भूमीहा ह्यहिंसा श्वाश्रिता घर्ष उत्तम ॥

—अग्निपुराण अ० १०२ ११

२ मुनिव्रतमां तां परिगण्य स्वमातृत्तम् ।

—मत्स्यपुराण अ० १० १६

३ अनुवैश्व मनुष्य यत् पुण्य सत्यवाचित् ।

अहिंसायान् तु यो यमो यमनात् ननु यत्नम् ॥

—मत्स्यपुराण अ० १०३ ४०

४ मनुष्येन श्वाश्रिता विनाश्या मनुष्येन ।

स्वपुत्रेण यथाचारस्त नरा स्वगवामिन ॥

—ब्रह्मपुराण अ० २२६ ६

५ अहिंसा मा नय प्राप्ता सुखसामप्रतिपत्ति ।

यमकण्ड मन्थयन्महाय परिगणना ॥

—नारदपुराण ११ २६

६ अहिंसा मन्थयन्महाय मनुष्यपरिपत्ति ।

अनन्ता च दया चैव योगयोगयोगमा ॥३२॥

अहिंसा मन्थयन्महाय मनुष्यपरिपत्ति ।

अहोरात्रमनुष्या च त्रेकला मनोपना यमा ॥३२॥

—नारदपुराण अ० ११

७ अहिंसा मन्थयन्महाय मनुष्यपरिपत्ति ।

अहोरात्रमनुष्या च त्रेकला मनोपना यमा ॥३२॥

अहिंसा मन्थयन्महाय मनुष्यपरिपत्ति ।

अहोरात्रमनुष्या च त्रेकला मनोपना यमा ॥३२॥

—ब्रह्मपुराण अ० २ ११ १२

अहिंसा, प्रियवचन, अपिशुनता आदि गुणा का चारा वर्णों के लिए उपादेय माना है।^१ भागवतपुराण में महर्षि नारद ने धर्मराज से कहा—धर्म के तीस लक्षण हैं। उनमें अहिंसा प्रमुख है।^२

इस प्रकार पुराण साहित्य में अहिंसा का वर्णन स्थान-स्थान पर किया गया है। पुराणों में अहिंसा को केवल सयासी या ब्राह्मण वर्ण तक ही सीमित न रखकर स्पष्ट निर्देश किया गया है कि अहिंसा का पालन चारा वर्ण वाले यथाशक्ति कर सकते हैं। अहिंसा का पालन सभी के लिए आवश्यक है। वह जीवन का निखारने का अपूर्व साधन है।

दाशनिक साहित्य में अहिंसा

दाशनिक युग में तक की प्रधानता रही। दशन आत्मा परमात्मा और जगत् के सम्बन्ध में चिन्तन करता रहा है। वैदिक परम्परा के दाशनिक चिन्तकों की दृष्टि से अहिंसा का विषय चिन्तन की अपेक्षा आचरण का अधिक रहा है। या अहिंसा पर भी उन्होंने चिन्तन किया है किन्तु उस अपने चिन्तन का प्रधान केन्द्र बिन्दु नहीं बनाया। अतः दाशनिकों ने उस पर चिन्तन एवं तक बितक कर उसकी संस्थापना करने का विशेष प्रयास नहीं किया। योगदर्शन में योग के आठ अंग बताये हैं—यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच यम के अन्तर्गत हैं।^३ अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर और का सब त्याग हो जाता है।^४ हिंसा-अहिंसा के विविध भेद भी योग दर्शन के व्यास भाष्य में उपलब्ध होते हैं।

वहाँ कहा गया है जो अहिंसक है वह दयालु है और जो दयालु है वह अहिंसक है। अहिंसारमक दया का ही फल भगवत्प्राप्ति है। सब भूत मित्र उसे कहा गया है जो मांस नहीं खाता और किसी जीव की हिंसा व पात नहीं करता है।^५

१ अहिंसा प्रियवान्प्रियमपक्वयमन्त्वता ।

मामामिहमिह धर्म आतुवर्षेवकीमनु ॥

—कृष्णपुराण अ० २ ६७

२ अहिंसा वृत्तचय च त्याग स्वाध्याय आनन्दम् ।

निशालक्षणवाराज सर्वात्मा येन तुष्यति ॥

—भागवतपुराण प्रथम अर्ध स्कन्ध ७ अ० ११० ८१२

३ अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा ।

—योगसूत्र अ० २ ३०

४ अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्तन्निधौ वरस्याय ।

—योगसूत्र अ० २, ३३

५ पानजल योगदर्शनभाष्य—माधना पाद सू० ३५

साधारणतः वे सत्ता के नाम पर भोगगति का जो लोभपूर्ण व्यास है। उनका यह अभिमत था—“वेगे भोग स्थान पर की गई गति गति है वेगे हो मन के लिए की गई गति भविष्य गति परतार हो जाती है ? वह भी गति हो है।

यह भी स्थान का यह मत माना जा कि “व्यगमयं जगद्विद्या”। जब व्यगमन है और जगत् विद्या है तो गति और अविद्या का प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो सकता। क्योंकि गति करने वाला और विहित होने वाला वे स्थान व्यगम के ही संग हैं। वेगमन की विहित सामाजिक नेति का पर विरोध विचार के साथ कोई विचार नहीं किया।

इस प्रकार हम दगा हैं भौतिक परम्परा का मूल स्वर अहिंसा का रहा है। अहिंसा की धारा सभी मूलतः मूल तो सभी पुनः तेजी के साथ प्रवाहित हो जा लगी।

हमारे विह्वल चित्त से भौतिक परम्परा के लगभग सभी सम्माननीय ग्रन्थों के आधार पर यह निष्कर्ष करने का प्रयास किया है कि अहिंसा धर्म का मूल स्रोत है। अहिंसा के आचरण में जीवों में सुख और शांति की वशी यजती है।

बौद्ध धर्म में अहिंसा

बौद्ध धर्म भारत का एक प्रमुख धर्म रहा है। भारत की पवित्र भूमि में जन्म लेकर विश्व के विविध जगत् में इस धर्म ने अपना प्रभाव दिखाया। बौद्ध धर्म में अहिंसा की प्रधानता रही। इस धर्म के प्रसिद्ध एवं मान्य ग्रन्थों में अहिंसा की प्रेरणा दी गई है। मन, वचन और कर्म से अथ प्राणियों को कष्ट न दिया जाय।^१ अहिंसा का अधिक न स्वयं किसी को कष्ट देना है, और न अथ किसी को कष्ट देने के लिए उत्प्रेरित करता है।^२ स्थूल जीवों की ही बात नहीं, वह पक्षी पशु की भी कष्ट नहीं पहुँचाता।^३

“आय” की परिभाषा देते हुए तथागत बुद्ध ने कहा—प्राणियों की

१ मयुक्ता निताय—अनु० भिन्नु जगतीना वाक्कप तथा भिन्नु धर्म्मरसित, पहला भाग पृ० ७१

२ धम्मपद २५ ६१०

३ विजयपिटक अनु० राहुल साङ्ख्ययन पृ० २०७

हिंसा करने से कोई भा व्यक्ति आय नहीं कहला सकता किन्तु जो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता है वही वस्तुतः आय है।^१

भिक्षुआ का उपदेश दंत हुए बुद्ध ने तीन प्रकार के शास पर प्रकाश डाला और कहा—आरम्भिक मध्यम और महा ये तीन शील हैं जो सभी भिक्षुआ के लिए आवश्यक हैं। इन शीलों में अहिंसा, अस्तय व्रहाचर्य मय तथा नशीले पदार्थों का परित्याग समाविष्ट है।^२ बुद्ध ने भयभीत भावना, कण्ठा भावना, मुदिता भावना, और उपक्षा भावना पर बल दिया है।^३ इन भावनाओं में अहिंसा की निम्नलिखित चारों तरफों से तरंगित हो रही है।

समुत्तमिकाय में राजा प्रसेनजित ने बुद्ध से कहा—राजन! अपने मन को सभी दिशाओं में घुमाओ। तुम्हें अपने से प्यारा अथ कोई भी प्राणी नहीं मिलेगा। जमे तुम्हें अपना जीवन प्रिय है वैसे ही दूसरा का भी अपना जीवन प्रिय है। जो अपनी भलाई चाहते हैं वे दूसरा का कभी भी नहीं छेदते हैं।^४ विश्व के समस्त प्राणियों के साथ अमीम भयभीत भावना बढ़ाई जाय।^५ अतः तुम सदा मन में यही भावना भ्रांति कि विश्व के सभी प्राणी सुखी हों।^६ जिसके अन्तर्मनस में प्राणियों के प्रति दया नहीं है उसे बल यात्री बूढ़ (मही शब्दों में यथ=घम त=लाप करने वाला=घम का लाप करने वाला, घम का पालन न करने वाला) समझना चाहिए।^७ जमा मैं हूँ वैसे ही विश्व के सभी प्राणी हैं और जगत् के सभी प्राणी हैं उन्हीं प्रकार मैं भी हूँ—इस प्रकार अपने गमान सभी प्राणियों का समझकर न किसी का घम कर न दूसरे से घम बढ़ाय।^८ क्योंकि भारत करने को भारत

१ न मेन आरियो होणि येन पाप्मानं भिंति ।

अहिंसा मन्त्राणां आरिषीति पबुल्लति ॥

—धम्मप १६ १५

२ दीपनिपाय अनु० राहुन माहत्त्यायन तथा अ० वाचनेर ५० २

३ दीपनिपाय पृ० ६० ६२ ।

४ दीपनिपाय पृ० २४ २८

५ महा व मन्त्राणां भिंति मानसं वाचनेर ॥

—सुत्तन्त्र १ ८ ८

६ तन्मे मत्ता अन्तु मुत्तिपत्ता ।

—सुत्तन्त्र १ ८ ९

७ वरम पत्ते दत्ता मत्ति न अन्तु वरमो दत्त ।

—सुत्तन्त्र १ ९ १

८ महा अह तथा एव तथा एते तथा अह ।

अतान् अहं अहिंसा न हनय्य न वाचने ॥

—सुत्तन्त्र १ १० १०

वाला मिलता है और जीतने वाले को जीतनेवाला।^१ पहले विश्व में केवल तीन ही रोग थे—इच्छा, भूख और जरा। किन्तु पशुवध प्रारम्भ होने पर अठानवे नये रोग पदा हो गये।^२

तथागत बुद्ध ने एतदय ही हिंसापरक यज्ञ को अनुचित कहा। जब राजा प्रसेनजित हिंसापरक यज्ञ करने के लिए तत्पर हुआ और तथागत बुद्ध को यह वृत्त परिज्ञात हुआ तो उन्होंने राजा से कहा—राजन ! यन में हिंसा करने के फल अच्छे नहीं होते। यदि तुम्हें यज्ञ ही करना है तो ऐसा यज्ञ करो जिसमें भेड़ बकरे और गायें न कटती हों। ऐसा यज्ञ ही सुमाग पर ले जानेवाला है।^३

मन्त्री भावना का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए बुद्ध ने कहा—मन्त्री भावना को अधिक विकसित करो। जिसमें मन्त्री भावना का विकास होता है, वह सुरक्षित रहता है। जैसे किसी कुन में अधिक पुरुष हों और महिलाएँ कम हों, वह कुल हमेशा तत्त्वों के भय से मुक्त रहता है। वैसे ही जहाँ मन्त्री भावना प्रबल होती है उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता।^४

सुत्तनिपात में बुद्ध ने कहा—जगम या स्यावर, दीघ या ह्रस्व अण या स्थूल, दण्ड या अदण्ड, दूरस्थ या निकटस्थ उत्पन्न या उत्पद्यमान जीतने भी प्राणी हैं वे सभी सुखपूर्वक रह। वे किसी के साथ वचना न करें, न किसी का अपमान करें। वे सभी प्राणियों को उसी प्रकार देखें जैसे माता अपने एकलौते पुत्र को देखती है।^५

एक बार तथागत ने देखा कि कुछ भिक्षु एक दूसरे का पीट रहे हैं। बुद्ध ने कहा—भिक्षु ! सभी को अपन समान समझा, क्योंकि दण्ड और मृत्यु सभी के लिए कष्टप्रद होते हैं।

एक बार बालको का साँप मारते हुए देखा तो बुद्ध ने उन्हें समझाने हुए कहा—जा अपना मुख चाहने के लिए दूसरे प्राणियों को मारते हैं वे मरने के पश्चात् भी सुखी नहीं होते।^६

१ हला मप्रति हलार उतार मभने जय ॥

—समुत्तनिपात १ १ १५

२ मयो रोषा पुरे आमु इच्छा अनमन जरा ।

पमून च मभारमा अटठानवुतिभावमु ॥

—सुत्तनिपात २ १६ २८

३ समुत्तनिपात भाग १ पृ० ७२

४ समुत्तनिपात भाग १ पृ० ३०६ ३०७

५ बुत्तनिपात—उरववग्गा—मत्तमुत्त १ १०

६ धम्मपद—दण्डवागा ३ ४

दुगो प्रकार एक स्थान पर तपागत न बड़ा—मभी प्राणी पर से रहित है। कोई भी धरन रने। मभी प्राणी मुग्यो है। कोई दुग न पावे।^१ मन ज्या-ज्या हिंसा से दृढता है र्वा-रवा दुग सा न जात है।^२

तपागत बुद्ध का जीवन एक महाकाव्यिक जीवता था। दोन दुयिमो को दयकर उनका हृदय दया से द्रवित है जाता है। उन्होंने सामाजिक, राजनितिक जीवन में ऐसे भाव उगाहरण प्रस्तुत किए जिसे अहिंसात्मक प्रतिहार रह है। उनका अहिंसात्मक प्रतिहार मे हजाग प्राणियों के बहत हुए गत रह मय। बुद्ध ने हिंसा का निषेध कर अहिंसा को प्रतिष्ठा की।

पहली धम में अहिंसा

पहली धम विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। उनका मतव्य है— किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान का घाट न पहुँचाना। किसी के सामने किसी व्यक्ति का अपमानित न करना। उसका अपमान करना उतना ही महान् पाप है जितना कि किसी व्यक्ति का रन करना।^३ वह व्यक्ति दुष्ट बहलाएगा जो किसी व्यक्ति का मारने के लिए हाथ उठाता है, शक्ति के अभाव में भस हो वह न मारे।^४ यदि तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पर आग और यदि वह भूमा व्याप्त है तो तुम्हारा प्रथम वनव्य है कि तुम उसे भोजन कराओ और पानी पिनाओ।^५

अधरव भाव को विकसित करने के लिए कहा है—अधरव का प्रेम जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर है। एतदय अपने पड़ोसी को प्यार करा। उनके प्रति तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की घणा की भावना न रह। उनसे ईर्ष्या न करा। जब तुम्हारे मानस में एक-दूसरे के प्रति स्नेह गौणपूर्ण भाईचारे का भाव स्थापित हो जाएगा तो सहज ही घणा का भाव नष्ट हो जाएगा। सभी लोग एक ही पिता के पुत्र हैं अतः सभी से स्नेह करो। पड़ोसियों से प्रेम करो। उनसे घृणा करना ईश्वर ने घृणा

१ मन्ने सत्ता अवेरितो होनु मा वेरितो ।

मुखिनी होनु मा बुविच्चनो ॥

—पटिसाम्मिणमग्गो २ : ४२६

२ यतो यजो हिममनो निव्यामीणि सतो ततो धम्मतिमेव दुक्ख । —धम्मपद २६ ॥

३ ता० बावा मेउलिया १८ (ब)

४ सिफरा लव्य—व्यवस्था १६ २

५ नीति २१ २१ परमिणारण

करने के समान है। यदि तुम्हारे भाई या पड़ोसी निवृत्त है, तो वह तुम सहायक करा। तुम अपने पड़ोसियों के साथ बसा ही व्यवहार करो वसा तुम अपने प्रति चाहते हो। अपने साथियों की सेवा करना—यह एक प्रकार का सुकर्म है—सुवृत्ति है।^१

यहूदी धर्म ने मानवता पर बल दिया है। मानवता का विकसित करने के लिए ईमानदारी, ग्राह्य सत्य, भक्ति प्रभृति सद्गुणों पर उसने अधिक बल दिया। दया और प्रेम का उद्गार ईश्वर माना। शोध, विनाश, अत्याय आदि दुगुणों का नाश करने की प्रेरणा दी।^२

इस प्रकार यहूदी धर्म में भी अहिंसा के विध्यात्मक पहलु पर अत्यधिक बल दिया गया जिसके फलस्वरूप यहूदियों का विकास हुआ। उसका स्पष्ट मत व्यक्त रहा कि किसी व्यक्ति पर सफट के बावले उमड़ पड़ा कर मँडरा रहे हो, उस पर हिंसक डाक प्रहार कर रहे हो, और चीते आदि जंगली पशु उस पर सफट रहे हो तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनसे दया कर। यदि हमारा दृष्ट उन क्षाण ही शारीरिक दृष्टि से हम उनका रक्षण करने में जगमग है कि तुम्हारे पास यदि धन है तो हमें चाहिए कि धन वन से भी उनसे प्राणा को दया कर।^३ प्राणीमात्र के प्रति हमारे अतमानस में किसी प्रकार का दूर भाव न हो।^४ यह संदेश देने हुए कहा—किसी के प्रति दूर भाव न रखा।

अतएव स्पष्ट है कि यहूदी धर्म में भी अहिंसा की भावना विकसित हुई है।

पारसी धर्म में अहिंसा

पारसी धर्म के प्रवक्तृ जरथुष्ट्र थे। उनका प्रमुख ग्रंथ अवस्ता है। उनका अभिमतानुसार प्रत्येक व्यक्ति के तीन कर्त्तव्य हैं—

(१) अपने शत्रु का मित्र बनाना।

(२) शत्रु का मानव बनाना।

(३) अज्ञानी को जानी बनाना ।

यह निर्विवाद सत्य है कि अहिंसा के द्वारा ही शत्रु को स्नेह सद्भावता के आधार पर मित्र बनाया जा सकता है । यदि शत्रु के प्रति मन में दुभावनाएँ हागो, उनके प्रति हिंसापरक व्यवहार हाया ता उनके अन्तर्मान में मित्रता की हरियाला नही सहलहाएगी । अहिंसा से ही सद्भाव की वद्धि हागी । जरथुष्ट ने कहा—'जो ब्यक्ति किसी के विकास में बाधाएँ उपस्थित करता है या किसी भी प्राणी का घात कर प्रसन्न होता है तो उसे अद्वुरा मज्जा निकुष्ट काटि में रखते हैं ।' उहाने कहा—'किसी से भी बदला लेने की भावना अत्यन्त निम्न वस्ति है । दूसरे में बदला देने की भावना से अनेक प्रकार के अहित होने की संभावना है । बदले की भावना तुम्हें मतल मताती रहगी । अतः शत्रु से भी बदला मत लो । बदले की भावना से प्रेरित होकर कभी कोई पाप काय मत करा । सदा सवदा मन में मद्दिचारा व दीपक प्रकाशित रखो ।

पारसी धर्म ने दान आदि सङ्गुणो पर अत्यधिक बल दिया है जो अहिंसा का ही विघेयात्मक पक्ष है ।

ताओ धर्म में अहिंसा

ताओ धर्म के प्रवक्तृ लाओत्से थे । वे जिन समय पदा दृष्ट उस समय चीन में राजनीतिक स्थिति अत्यन्त विषम थी । सामाजिक जन जीवन में भ्रष्टाचार पनप रहा था । सामाजिक और राजनतिक विवृत स्थिति का देखकर लाओत्से ने चीन छोडने का निश्चय किया, किन्तु चीन निवामिया की प्ररणा से उहाने अपना विचार स्थगित कर 'ताओ नेह-किंग' नामक ग्रन्थ लिखा ।

इस ग्रन्थ में उहाने अपने विचारा को सूत रूप दिया है । उहाने जीवन में सरलता पर अत्यधिक बल दिया । भाव ही उहाने इस बात पर भी अधिक् बल दिया कि हिंसा से उत्पन्न घाव पर स्नेह का मरहम और दया की पट्टी लगाओ ।

राजनतिक जीवन में हिंसा का प्राधा य था । बात बात में रक्त की नदी बहाई जाती थी । मानव-जीवन के साथ खिलवाड किया जाना था यह उहें बिलकुल ही पसन्द नहा था । उनका उहाने स्पष्ट शब्दा में विरोध किया । उहाने कहा—'जो वादशाह जनता को निमम दृष्टा करने में विश्राम

रखता है, दूसरा तो हत्या करने में आतुर हो अनुभूति करता है, वह स्वयं भी सुसासन नहीं बन सकता। यह तो बुझागम है।^१

साआत्म ने यह भी कहा—जो व्यक्ति मेरे प्रति सदव्यवहार करते हैं मैं उनके प्रति सदव्यवहार करता ही हूँ। पर जो लाग मेरे प्रति सम्बन्ध नहीं करते हैं उनके प्रति भी मैं सदव्यवहार करता हूँ।^२

क'पयूशियस और अहिंसा

क'पयूशियस चीन का एक प्रबुद्ध चिंतक था। साआत्म की तरह उसने भी नीति सम्बन्धी अपन विचार प्रस्तुत किये। उसने कहा—एक व्यक्ति के लिए तीन बातें आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हैं—

(१) जब तक शारीरिक विकास पूर्णता का सम्प्राप्त न हो जायत तक उसे मांस ग्रहण करने में स्वतन्त्र नहीं होना चाहिए।

(२) जब युवावस्था का शरीर में रक्त उत्साह से उछल रहा हो उस समय युद्ध की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना चाहिए।

(३) वृद्धावस्था में अभिलाषाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने मांस ग्रहण करने का आशिक स्वयं विरोध किया।

अपने शिष्यों की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए क'पयूशियस ने कहा—जीवन के निमल प्रवाह में स्नेह की बाढ और मर्मी का पूरा संचार का।^३ जो लाग श्रेष्ठ हाते हैं वे सभी से स्नेह करते हैं। जो तुम्हें नापसन्द है वह काय तुम दूसरा के लिए कभी मत करो।^४

इस प्रकार क'पयूशियस ने अहिंसा के विध्यात्मक पहल पर बिलाल किया है।

ईसाई धर्म में अहिंसा

ईसाई धर्म क'प्रवक्तव्य महात्मा ईसा थे। वर्तमान युग में विश्व के विविध अचला में यह धर्म फैला हुआ है। ईसा ने कहा—तुम अपनी तलवार

१ Great Asian Religions p 153

२ गामो ने लिखा।

३ Climpes of World Religions p 215

४ Ibid II 233

५ 'पारसी धर्म क्या क्या है ?' पुस्तक में

ध्यान में रख ला, क्योंकि जो लोग तलवार चलाते हैं वे सभी तलवार से ही नष्ट किये जाएंगे।

किसी के साथ भी दुर्व्यवहार न करा। तुम्हारे गाल पर कोई तमाचा मारना है तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो।^१

इसो का यह स्पष्ट मानना या 'जसा को तसा' का जो सिद्धांत है वह सदा अनुचित है। "आँख के बदले आँख दाँत के बदले दाँत और सिर के बदले सिर" लेने के सिद्धांत से समस्या का सही समाधान नहीं हो सकता। इससे शांति प्राप्त नहीं होती। उन्होंने आगे चलकर कहा—

पड़ोसी को ध्यार करा और शत्रु से घणा करो—इस पुराने सिद्धांत पर ध्यान न दो बल्कि शत्रु से ध्यार करो। जो तुम्हें शाप दे, उस तुम वरदान दो। जो तुम्हारा बुरा करे, उसका तुम भला करा। जो तुमसे ईर्ष्या करता है तुम पर अभियोग लगाता है उस पर तुम स्नह की वर्षा करा और हम प्रकार की प्रशस्त भावना करा कि उसका विचारों में परिवर्तन आ जाय।

ईसा ने ईश्वर को प्रेम के रूप में चित्रित किया। वस्तुतः प्रेम ही ईश्वर है वही अहिंसा है। प्रेम के अभाव में अहिंसा रह नहीं सकती। जहाँ पर द्वेष का दावानल सुलग रहा है प्रतिवार की भावनाएँ पनप रही हैं वहाँ पर प्रेम और विनम्रता रह नहीं सकती। जहाँ पर विनम्रता और विश्वव्युत्पत्ति का साम्राज्य है वह एक प्रकार से ईश्वरीय राज्य है। ईश्वर सेवा का अर्थ है—मानव समाज की सेवा करना। जिसने हृदय में दया का साम्राज्य नहीं है, उसका पान शुद्ध ज्ञान है।

ईसा ने प्रेम, करुणा, सेवा आदि सद्गुणों को जीवन के लिए आवश्यक माना है।

इस तरह ईसाई धर्म में भी अहिंसा की भावनाएँ मानव-सेवा और प्रेम के रूप में विकसित हुई हैं।

इस्लाम धर्म में अहिंसा

इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र अरब रहा है। इस धर्म का मतव्य है कि खुदा सारे जगत का पिता है और जगत में जितने भी प्राणी हैं वे सभी खुदा के ही बड़े और पुत्र हैं। कुरान शरीफ के प्रारम्भ में अल्ता ताला का विधान "बिस्मिल्लाहिररहमानिरहीम" है जिसका अर्थ है खुदा दयालु है। खुदा के मन के कण कण में दया का निवास है।

मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हजरत अली ने मानव को सजावित कर उपदेश देते हुए कहा—“ह मानव ! तू पशु-पक्षियों का स्व अपने पेट में मत बना ।” अर्थात् तू मांस का भक्षण न कर ।

इसी प्रकार दोन ए इनाही के प्रवक्तव्य सम्राट अकबर ने कहा—“अपने पेट को दूसरे जीवा का कब्रिस्तान बनाना नहीं चाहता । यदि किसी की जान बचाई माना उसने मार डाला तो का जिंदगी बर्बाद है ।”

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि इस्लाम धर्म में भी अहिंसा का प्रधानता दी गई तथा मदिरापान, ईर्ष्या, लालच, अमत्य, कृपणा, अमान, हिंसा, युद्ध आदि का त्याग्य बताया है । वे जीवन का विह्वल करने वाले दुशुण हैं । कुरान शरीफ में जहाँ तहाँ भ्रानत्य, दान, क्षमा, मनो-प्रभ, कृपा, समय आदि सदगुणों के ग्रहण करने पर बल दिया है ।¹ सदगुण जीवन को विकसित करते हैं । इन सदगुणों का धारण करने जीवन में अहिंसा का पवित्र आचरण करने की भव्य भावना सहज होती है । इससे स्पष्ट है कि इस्लाम धर्म में भी अहिंसा की भावनाएँ विकसित होती रही हैं ।

सूफी सम्प्रदाय में अहिंसा

इस्लाम धर्म के अंतर्गत ही सूफी सम्प्रदाय भी विकसित हुआ। सूफियों का मानना है कि मुहम्मद साहब का दा प्रचार के ईश्वरीय प्राप्त हुए थे । एक ज्ञान का उन्होंने कुरान के द्वारा व्यक्त किया और दूसरा ज्ञान उन्होंने अपने हृदय में धारण किया । कुरान का ज्ञान विश्व के अस्तित्व के लिए प्रसारित किया गया जिससे वे सत्यज्ञान के द्वारा अपने जीवन का पावन बनाव । पर दूसरा ज्ञान उन्होंने कुछ प्रमुख शिक्षाओं के ज्ञान किया । वह ज्ञान अत्यन्त रहस्यमय था । वह रहस्यमय ज्ञान कहा जाता है ।² किताबी ज्ञान जो कुरान का ज्ञान था वह ‘इल्म अल्किन्नी और हासिक ज्ञान’ इस्लाम इतिहास कहलाया ।

सूफी ज्ञान का रहस्य है—परमात्मा सर्वोच्च सत्य का प्रतिबिम्ब बनता । परमात्मा सर्व का उत्पत्ति है । जिस मायाविक बस्तुओं का उत्पत्ति

¹ यह बात बड़ा ही महत्वपूर्ण अर्थनाम की जाती है ।

त्याग करना।^१ जब परमात्म-तत्त्व का अवगणना भूमिया का सत्य रहा है, तब हिंसा-अहिंसा का प्रश्न उपस्थित हो नहीं होता। हिंसा अहिंसा का प्रश्न वही समुत्पन्न होना है जहाँ राग का प्राधान्य हो द्वेष की दावाग्नि गुनग रही हो, वहाँ पर हिंसा का प्राधान्यता है।

भूमी सम्प्रदाय में प्रेम का आधिक्य पर बल दिया गया है। व पर मात्मा का प्रियतम मानकर सांगारिक प्रेम के माध्यम से प्रियतम का सन्निवेश पहुँचना चाहते हैं। मानवाय प्रेम ही आध्यात्मिक प्रेम का साधन है।^२ प्रेम परमात्मा का सार है। ईश्वर की जचना करने का प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट रूप है।^३

भूमी सम्प्रदाय में, इस प्रकार, प्रेम का रूप में अहिंसा की उत्पत्ति भावना बनती। प्रेम का विराट रूप का जातित्रय भूमी सम्प्रदाय में हुआ वह अद्भुत है।

शितो धर्म में अहिंसा

यह जापान का मुख्य धर्म है। जापान में शितो धर्म का जब प्रादुर्भाव हुआ उस समय तक जापान में अ य धर्म का आगमन नहीं हुआ था। 'शितो' वस्तुतः खानी शब्द है जिसका जापानी नाम बामी को भीची है जिसका तात्पर्य है श्रेष्ठ जन तप से जानेवाला मार्ग।^४

शितो धर्म के मुख्य सिद्धांतों में^५ पितृजन का प्रतिवृत्तता प्रदर्शित की गई है। उनका मतव्य है अपने पितृजन का प्रति अपनी वृत्तता का नभूला। यह भी न भूला कि सारा एक परिवार है। दूसरा के श्रुद्ध हा जान पर भी तुम स्वयं श्रुद्ध न बना। काय करने में आलस्य न करो। देवी के उदारसद्गुणा का विस्मृत न बना।

इस प्रकार इस धर्म में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की निमल भावना के रूप में अहिंसा का प्रतिपादन हुआ है।

सिक्ख धर्म में अहिंसा

सिक्ख धर्म का उद्भव भारत में हुआ। भारत के प्राचीन धर्म और दर्शन से अनेक विशेषताएँ ग्रहण कर गुरु नानक ने नवीन धर्म की स्थापना की। सिक्ख धर्म में ब्रह्ममात्र योगमात्र, ज्ञानमात्र और भक्तिमात्र

१. सूत्रित.—साधना, और साहित्य, पृ. २१२.

२. अहिंसा, पृ. ३१६.

३. Glimpses of World Religions p 266

४. Glimpses of World Religions, p 280

इन चार भागों का प्रतिपादन किया गया है। कमभाग का दा भाग म विभक्त किया है—उद्यनप्रद कम और मोक्षप्रद कम। मादप्रद कम म हरि कीर्तन आध्यात्मिक आदि कम आते हैं। मित्रा ने वरि कमकाण का विराध किया जिसम यन के नाम पर हिमा हाती थी। उमरा उहने छण्डन करत हुए लिया—हिमा करन भस्म लगाने, मिर मुठा देन से उद्धार नही होता। उद्धार उमो का होता है जिसकी दृष्टि म समभाव हा, समभाव वाता व्यक्ति ही वास्तविक योगी है।^१

अहिमा के सिद्धांत का महत्त्व दत्त हुए गुरु नानक ने कहा—जा सब की भलाई करता है—सभी की भलाई त्रिना अहिमा सिद्धांत का अपनाता सम्भव नहीं है—वही महान है।^२ अहिमा की निमल भावना से प्रेमभाव की वृद्धि होती है। गुरु गाविन्दसिंह ने प्रेम की महत्ता बताते हुए कहा—विना प्रेम के प्रभु प्राप्त नहीं हा सरता।^३ गुरु अजुनदव ने कहा—विरव का अपना समझा, मेरा न कोई शत्रु है न अपरिचित ही। मेरे लिए सभी समान हैं। मेरे सबसे बनती है।^४

गुरु ग्रथ साहय म कहा ह—रक्त लग जान से वस्त्र पर दाग लग जाता है, वस ही रक्तयुक्त मास खाने से मन मला हा जाता है। इसलिये मास ग्रहण करना दोषपूर्ण है।^५

सिक्ख धर्म मे भी सात्त्विक भोजन पर बल दिया। अहिंसा की भावना कहा भी पनपी है। सिक्ख धर्म ने अमाय की सहन करना हिंसा माना है इसीलिए उसके प्रतिकार के लिए व सतत तयार रहे। उनकी यह

१ जोग न हिंसा जोग न डडे

एक दृष्टि कर समसह जागे
जोगी कहिये सोइ ॥

२ नानक नाम चढ़दी बसा।
तरे भाणे सबत का भसा ॥

३ साव बहूँ मुनि सेहूँ सबहि ।
त्रिन प्रम नियो तिनही प्रभु पाया ॥

४ ना का करो न ही बंगाना ।
सकन मगि हम को बन आई ॥

५ न रत सग्न बपड जाया होए पनीठ ।
न रन पीवें माना तिन क्यों निर्मन भीउ ॥

भावना भगवत् के प्रतिपार के लिए थी। वे मुझ के लिए मुझ नहीं करना चाहते थे।

सन्त साहित्य में अहिंसा

भारतीय साहित्य में सन्त साहित्य का अपना विजिष्ट स्थान और महत्त्व है। सन्त भारत के विविध भागों में उत्पन्न हुए। पठरपुर सत्वर पुरो तब और कश्मीर में सत्वर बालाकुमारी तब सत्ता न जन-जीवन में अधिष्ठाता, रुद्रिया के विराघ में जालि के स्वर बुध द बिय। क्षत्रिय और ब्राह्मण हो गहो अपितु हरिजन गिरिज भी सन्त बनकर जन-जा की धृष्टा के बन्ध बने। उन्होंने स्पष्टतया जानिवाद का खंडन किया। 'गौ सयान एक मना' की उक्ति के अनुसार सभी सत्ता न हिंसा के विराघ में अपने स्वर बुध द बिये। दक्षिण भारत के नयार आत्मार बर्नाटक के वीर भव एवं दासपय के सन्त महाराष्ट्र के सन्त गुजरात राजस्थान बनारस व उत्तर भारत के सत्त प्रम अहिंसा और समता का प्रचार करते रहे। विस्तार भय स उन सभी सत्ता के अहिंसापरक उद्धार हम यही नहा द रहे हैं। वेचल दो-चार प्रमुख सत्ता के ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं—

सम हृदि तब जानिए तोउम समता होय ।

तब जीवन की आत्मा लख एक ही होय ॥

रज्जव अज्जव काम है ओ दिल न बुझाया जाय ।

पत्नी छलन छत पर छाया भये छागी खुदाय ॥ —रज्जव

हम तो एक-एक करि जाना ।

बोह कहै जिनको है बोजख जिन नाहिन पटखाना ॥

एक बचन एक ही पानी, एक ओती सतारा ।

एक ही छाव पाहे सब भाइ एक ही सिरजनहारा ॥ —बबीर

हुजर कीटी पशु मर सब में साहब एक ।

बाटे गला छोदाय का, बहे मूरमा लेख ॥ —मलुकदास

निरखरी तब जीव लो सत जन सोई ।

बाबू एक आत्मा बरी नहीं कोई ॥ —बाबू

मन करि होय न जानिए बचन न साथ कम ।

पात न करिए बेह लो, इहै अहिंसा पम ॥ —गुजरदास

१. जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान ।

मोन करो तबहार का पढा रहन दो म्यान ॥

—बबीर

के प्राणों को नष्ट करने के लिए उग पर आक्रमण करता है उसे पीड़ा देना है उमका शापण करना है। यह शरीर का अधि से अधिक ध्यान देना का प्रयास करना है। उमकी न गहरी प्रवृत्तियों जिसे दूसरे प्राणियों का अहित या विनाश होना हो द्रव्यहिंसा है। जगमानव के मन में किसी के प्रति विद्वेष की जगाना प्रवृत्ति हो रही हो कपाय और ईर्ष्या मन में भटव रही हो इस प्रकार मनाशिराज की उत्तेजना, भावहिंसा है। द्रव्य हिंसा मुख्यतः दूसरे प्राणियों के जीवन का अहित करती है और भावहिंसा अपनी आत्मा का ही अहित करती है। भावहिंसा चित्त शक्ति का कुण्ठित करती है। यह आत्मशक्ति पर आक्रमण डाल देती है। व्यक्ति मन ही मन अपने विराधियों का सवनाश करने का साधन है। जिस समय मन में इस प्रकार की दुर्भावनाएं उठती हैं उमो समय भावहिंसा तो हो जाती है। यदि प्रतिपक्षी घट्टन हो गवस है आप उमका विनाश करना चाहते हुए भी उमका बाल भी बाका नहीं कर सकत, किंतु कपायपूर्ण दृष्टिकरण से आपने अपनी आत्मा और आत्मिक गुणा का घात तो कर ही लिया। यही भावहिंसा है।

हिंसा के विविध विध

द्रव्यहिंसा और भावहिंसा के आधार पर आचार्यों ने हिंसा के चार विध विध विध हैं—

- १ भावहिंसा ही, द्रव्यहिंसा न हो।
- २ द्रव्यहिंसा हा भावहिंसा न हो।
- ३ द्रव्यहिंसा भी हा भावहिंसा भी हा।
- ४ न द्रव्यहिंसा हा और न भावहिंसा हा।

प्रथम विध म भावहिंसा का सदभाव और द्रव्यहिंसा का असदभाव बताया है। जैसे विराधी व्यक्ति अधिक शक्तिसम्पन्न हो अथवा अनुकूल साधना के अभाव में वह भावहिंसा सा करता है किंतु द्रव्यहिंसा नहीं कर पाता। महात्मा गांधी ने भी सभी प्रकार की असम्यक्ताओं अशिष्टताओं और दुर्भावनाओं का हिंसा बहा था। इस विध में विद्वेषपूर्ण भावना प्रवृत्तम होती है।

द्वितीय विध म द्रव्यहिंसा का सदभाव और भावहिंसा का असदभाव है। साधक या साधना के पथ पर प्रतिपक्ष प्रतिक्षण बढ़ रहा है

उमके अतर्मानस म किसी भी प्राणी को कष्ट देने का किंचित मात्र भी विचार नहीं है न उसकी वाणी से ही किसी का कष्ट पहुँचता है और न उसका आचरण ही किसी का कष्ट देने वाला है। वह विवेकपूर्वक प्रत्यक्ष काय करता है। तथापि चलते फिरते, उठते उठते अश्रुत हिंसा हाती ही है। आचार्यों ने कहा है—*पक्ष्मणोपि निपातेन तेषां स्यात्त एव धृष्यथ*।^१ आँखों के पलक झपटने में भी असदय प्राणी मर जाते हैं। जहाँ तक शरीर है वहाँ तक हिंसा पूर्ण रूप से रुक नहीं सकती। यहाँ द्रव्यहिंसा तो है पर भाव हिंसा नहीं है। कल्पना कीजिए—एक डाक्टर रोग व्यक्ति की शल्य चिकित्सा कर रहा है। वह रोग व्यक्ति को बचाने का पूर्ण प्रयास करता है तथापि वह मर जाता है। इस स्थिति में द्रव्यहिंसा हाने पर भी भावहिंसा नहीं है। इस कोटि की अहिंसा आत्मा के अधपतन का कारण नहीं बनती।

तृतीय विकल्प में द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की अहिंसा का सदभाव है। मन में किसी को नष्ट करने का विचार उत्पन्न हुआ और उसे नष्ट भी कर दिया। इसमें दुहरी हिंसा हुई। यह हिंसा प्रथम विकल्प की अपेक्षा अधिक अधपतन का कारण है।

चतुर्थ विकल्प में न द्रव्यहिंसा है न भावहिंसा ही। यह विकल्प हिंसा की दृष्टि से शून्य है। आत्मा की जब पूर्ण विणुद्ध दशा होती है जिसे जन परिभाषा में चौहदवें गुणस्थान की स्थिति कहते हैं उस अवस्था में आत्मा पूर्ण रूप से मन वचन और काया के योगी का निरुधन बरसेता है अतः हिंसा का मूलतः अभाव हो जाता है।

इन चार विकल्पों में पहला और तीसरा विकल्प हिंसा की कोटि में हैं। द्वितीय विकल्प में द्रव्यहिंसा होने पर भी भावहिंसा न हाने में वह वस्तुतः कमवधन का कारण न होने से हिंसा नहीं मानी जाती है। चतुर्थ विकल्प में हिंसा का पूर्ण अभाव है।

सारांश यह है कि राग द्वेष के बशीभूत होकर किसी भी प्राणी को कष्ट देने के जितने भी भानसिक् वाचिक और कायिक प्रकार एवं क्रिया कलाप हैं वे सभी हिंसा में समाविष्ट होते हैं। आचार्य जिननासमगणि महत्तर ने दशवैकानिकचूर्णि^२ में लिखा है—मन वचन काया के दुस्प्रयोग से जा प्राणघात हाता है वह हिंसा है। सूत्रवृत्तांग^३ में तिष्ठिष्ठन^४ तीन विधिया

से हिंसा न करना बताया है। उपागमदशांग म भी मा, वचन और काय से हिंसा न करने का स्पष्ट आदेश है। आताराग म पटगाय के जीवा का हिंसा न करने का आदेश है।

स्तर की दृष्टि में हिंसा के दो रूप बनते हैं—परस्पर जीवा के भेद और कपाय की मात्रा। एकद्वय जीवहिंसा म कपाय की मात्रा कम होती है किन्तु धमनाय पचेन्द्रिय जीवहिंसा म कपाय की मात्रा अधिक होती है। अतः भगवान् महावीर ने कहा - 'सत्र प्राणी, सब भूत, सब जीव और सब सत्वा का न मारना चाहिए, न अय व्यक्ति के द्वारा मरवाना चाहिए, न उलास्कार से पकड़ना चाहिए, न परित्याग देना चाहिए, न उन पर प्राणापहार उपद्रव करना चाहिए—यह अहिंसा रूप धम ही शुद्ध है शाश्वत है।'^१

हिंसा के तीन रूप

हिंसा के तीन रूप बनते हैं—(१) सरभ (२) समारभ (३) आरभ।

व्यक्ति के अतमानस में हिंसा की भावना पैदा होना हिंसा करने के सम्प्रथम साधना मन म एक याजना बनाना सरभ है। यह एक प्रकार से वचारिक और मानसिक हिंसा है। समारभ—मन में जो हिंसक विचार उत्पन्न हुए उन विचारों का मूल रूप देने हेतु हिंसक शस्त्रास्त्रा का संहार कर उट व्यवस्थित रूप में रखना 'समारभ' है। आरभ—मानसिक या वचारिक दृष्टि से जो याजना बनाई उस याजना के अनुसार शस्त्रास्त्रा का उपयोग करना आरभ है।

इससे यह स्पष्ट है कि हिंसा का जन्म सर्वप्रथम मन में होता है फिर वचन में आता है और उससे बाद आचरण म। प्रमाद या कपाय के वशीभूत हावर प्रतिशाध की भावना उसके मन में उत्पन्न होती है। फिर वचन के द्वारा वह प्रतिशाध की भावना कटु शब्दों के द्वारा व्यक्त होती है तत्पश्चात् हिंसा आचरण म व्यक्त होती है।

आचार्य अमृतचन्द्र^२ ने लिखा है जय मन में कपाय उदबुद्ध होती है ता सर्वप्रथम शङ्कापयोग रूप, भावप्राणा का घात होता है। यह प्रथम

१ आचार्य गृ० १ अ० ४ उ० १

२ पण्डित कपाययोगात्मकाना द्रव्यभावस्याभावात्।

आचार्यगण्य करण मुनिश्चिन्ता भवति सा हिंसा ॥

हिंसा है। उमरे पशुपत कपास की सोयना में दीप श्वागोच्छ्राम हस्त पाद आदि में अपने अंगगंगा का चप्ट पहुँचाता है, यह दूसरी हिंसा है। उमरे वायु ममभेदा बुद्धवना से मध्यपुरुष के अन्तरंग मानस का पीछा पहुँचाई जानी है यह तीसरी हिंसा है। फिर सोय कपास व प्रमाण है। उम व्यक्ति के द्रव्यप्राणा को नष्ट करता है यह चतुर्थ हिंसा है। इस तरह द्रव्य और भाव रूप प्राणा का घात करना हिंसा है।

मरभ गुमारभ और आरभ इन तीनों हिंसामा के मूल में प्रोद्य, मान माया, माभ ये चार कपास हैं। इन चार कपासों के साथ मरभ आदि तीनों भेदा का गुणा करने से हिंसा के बारह भेद होते हैं। उन बारह भेदा का मन वचन और वाय याग के तान भेदा से गुणा करने से हिंसा के ३६ भेद होते हैं। मन वचन और वाया से स्वयं हिंसा करना दूसरा से करवाना और करते हुए का अनुमादन करना। इन प्रकार ३६ भेदा को ३ से परिगुणन करने पर हिंसा के १०८ प्रकार होते हैं।

हिंसा के इन समस्त प्रकारों से निवृत्ति होना पूरा अहिंसा है।

हिंसा के चार विभाग

जीवन को हिंसा की कालिमा में मुक्त करने के लिए जनाचार्यों ने अथ दष्टि में हिंसा के चार विभाग किये हैं—

(१) सक्ली हिंसा	(२) आरम्भी हिंसा
(३) उद्योगी हिंसा	(४) विराधी हिंसा

सक्ली हिंसा—मारने की भावना से जान-बूझकर किसी प्राणी का वध करना या उसे आघात पहुँचाना, सक्ली हिंसा है। अपने मनार्जनाय अथवा शक्ति के प्रदर्शन हेतु निवस व निर्दोष प्राणियों को परस्पर नैदाना, उनका शिकार करना, अपने स्वाध हेतु अर्थोपाजन के लिए पशु-पक्षियों का वध करना उन्हें बधन में बाँधना मानवा का नष्ट करना यह सक्ली हिंसा है।

आरम्भी हिंसा—भाजन निर्माण करते समय, घर दुकान व अन्य स्थानों की सफाई करते समय वस्त्र आदि का प्रक्षालन करते समय या अया य वाय करते समय होने वाली हिंसा, आरम्भी हिंसा है।

उद्योगी हिंसा—मानव को अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तियों के जीवन पापण हेतु सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्व को निभाने के लिए

निर्यावर्तिना^१ म भी नाशुमाय आनि मुद्ध गत हुण मरर
चतुथ नरक म उत्पन्न हात है । वयानि मुद्ध गत हुण मन म दूर भवता
आना स्वाभाविक है । प्रचननगाराद्वार^२ म बताया है—जा राग द्वय क
अधीन हाकर अपनी या दूसरा गो घात करता है वह निश्चिन रूप से
नानावरण दशनावरण आदि आठा बमों की प्रकृतिवध स्थिति वधवाणि
बोधता है । हिंसा के आचरण से यह महा उद्यमो, योतराग त विपरीत हा
अशमापयोग स मिथ्यात्व को प्राप्त करता है । इस प्रकार हिंसा क आचरण
से मिथ्यात्व का प्राप्त होता है ।

मूलाचार म^३ भी आचार्य बट्टकेर स्वामी न लिखा है— 'हिंसा पाप
है दोषा के आगमन का द्वार है । उससे जीवा का नाश होता है ।' जने
छिद्रवाली मोका जल म डूब जातो है, वम हो हिंसा आदि आश्रया से जीव
ससार सागर म डूब जाता है ।

आचार्य अमृतचंद्र^४ से लिखा है—दा व्यक्ति एक ही समान कार्य
कर रह है । एक को तीव्र वध होता है और दूसरा का बम होता है । कार्य
एक होने पर भी भावा की तीव्रता और मदता के कारण वध म अंतर
पडता है ।

एक व्यक्ति के अंतर्मनस मे हिंसा करने की भावना उत्पुद्ध हा
परंतु अवसर प्राप्त न होने से वह हिंसा करने म सफल न हा सका, किंतु
हिंसा के सकल्प रूप कापायिक परिणामो द्वारा बधे हुए कर्मों का फल
उदय मे आ गया, उसके बाद जिस की हिंसा करने की इच्छा की भी उसकी
करने म सफल हो सका । ऐसी स्थिति म हिंसा करने से पूर्व ही हिंसा का
फल वह भाग लेता है ।

इसी प्रकार किसी के अंतर्मनस म हिंसा करने का विचार आया
और उस विचार द्वारा बधे हुए कर्मों के फल के उदय म आने की अवधि
तक वह प्रस्तुत हिंसा करने म समर्थ हा सका ता ऐसी स्थिति म हिंसा
करत ही उसका फल भागना प्रारम्भ हा जाता है । किसी ने हिंसा करने

- १ निर्यावर्तिना अ० १ १०६ २ प्रचननगाराद्वार अ० २ गा० ५७-६६
३ मूलाचार उल्लाप्याख्यानमस्तरत्नवाधिवार गा० ४१ पचापाठधिकार
गा० २३८ ३६, शास्त्रानुय अधिकार गा० ७३६
४ अक्षय्य सैव तीव्र निश्चि पय सब मन्मन्यस्य ।
अननि मरुवादिभोरि हिंसा वैधिभयम कनवाले ॥ —पुरपापसिद्धमुपाय ११

का आरम्भ किया, पर वह किसी कारण हिंसा करने में समर्थ न हो सका, तथापि आरम्भजनित वध का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है।

तात्पर्य यह है कि कपाय भावों की तीव्रता और मदता के अनुसार हिंसा का फल प्राप्त होता है।^१

अहिंसा के दो प्रकार विधेयात्मक और निषेधात्मक

अहिंसा के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं—(१) निषेधात्मक और (२) विधेयात्मक।

निषेध से तात्पर्य है किसी भी चीज का न हाने देना। निषेधात्मक अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी के प्राणा का हनन न हाना उह किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुँचाना। आचाराग, सूत्रकृताग प्रश्नव्याकरण दशवकालिक आवश्यक प्रभति आगमा में पटकाय का तीन कारण तीन योग में हानि न पहुँचाने का आ सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह अहिंसा का निषेधात्मक रूप है। पर अहिंसा का विधेयात्मक रूप भी है। यदि हम केवल अहिंसा के नकारात्मक पहलू पर ही सोचते हैं तो यह अहिंसा की अपूर्ण समझ है। अहिंसा का पूर्ण रूप से समझने के लिए उसके विधेयात्मक पहलू को भी समझना होगा। प्रश्नव्याकरण में अहिंसा के आ ६० नाम आये हैं उनमें दया रक्षा, अभय आदि नाम अहिंसा के विधेयात्मक पहलू पर प्रकाश डालते हैं।

अहिंसा के व्यावहारिक रूप दया अभय आदि

दया, करुणा, अनुकंपा के अभाव में धर्म का बीज अकुरित नहीं हो सकता। वस्तुतः दया एक ऐसी भावा है जिस वरु सुन सकते हैं और मूक बाल सकते हैं। दया के अभाव में समस्त रियाएँ बवल पाषण्ड हैं। दया एक ऐसी महान शक्ति है जो जीवन को नया मोट देती है। वह जीवन का विराट और व्यापक बनाती है। जन जन के मन का भय से मुक्त कराती है। उसकी शीतल और मुखर छाया में प्राणी पूर्ण अभय हा जाता है। अहिंसा और दया विश्व के समस्त आतमा का दूर करन वाली सजीवनी बूटी है।

दया की परिभाषा करत हुए पानविमलसूरि ने कहा है—दया से

१ प्राग्व कर्तुं रियाक्रियभाषा कर्तुं च कृतापि।

आरम्भकृतमृतापि कर्तुं रियानुभावन ॥ १८ ॥ —पुण्यापसिद्धुपाय

असत्य व भी मत माना ।^१ अथर्ववेद के अनुसार असत्यवादी वरुण के पाप में पकड़ा जाता है । उसका उदर फूट जाता है ।^२ आचार्य मनु का मत यह है कि इस नाक में भी असत्य बाने वाला का घार पापी माना जाता है । तत्पर केवल दूसरा के धन का अपहरण करता है पर मयावादी अपनी आत्मा के सुगुणों का भी अपहरण करता है ।^३ मन्त्रों के बीच किसी धन या न बनवाना भी असत्य है । शब्द और अर्थ का ताड़ मराडकर उल्ट-सीध रूप में प्रस्तुत करना, असत्य के साथ ही मय-कृत्य की तरह है ।^४ शनपय त्रायण में सुय का मानव का सुव्यक्त गुण कहा है । इसके अभि-मतानुसार असत्यभापी अपवित्र है । वह किसी भी यज्ञ आदि पवित्र कार्यों का करने का अधिकारी नहीं है ।^५ सत्य के द्वारा ही मानव में तत्त्व स्थिता आती है । उसका निर्य अम्युदय होना है वह सिद्धि का वर्ण करता है । जो व्यक्ति सत्य बानता है उसका तत्त्व प्रतिफल प्रतिष्ठा बढ़ता है और असत्य ज्ञान बाने का तत्त्व क्षीण होना चला जाता है । अतः सत्य सत्य भाषण करना चाहिये ।^६

तत्त्व सत्य पर प्रतिष्ठित है

शास्त्र के अर्थ में सत्य का सर्वोच्च स्थान दिया है । उनका अभिमत है कि सत्य की स्थापना के काम में सर्वप्रथम सत्य और सत्य उन्नत होना । सत्य में ही आकाश पृथ्वी वायु स्थिर हैं । सत्य के असत्य की विविध भी प्रतिष्ठा नहीं है ।^७ एक श्रद्धा बन्धि बन्ता है—पृथ्वी सत्य पर आधर है । सत्य का कारण है । समस्तमाना आत्मा सत्य मात्र विज्ञान प्रकाश और ताप कारण ही शीतल मय-सुगन्ध ।^८ ।^९ । और की विविधता भी वस्तुतः है व म ।^{१०} ।^{११} ।

१ (६) सत्य वरुण — प्रतिष्ठित

२ अथर्ववेद ४.१६

३ मय-प्रवृत्ति — मय-प्रवृत्ति ६.२

४ शनपय त्रायण ३.१.२.१०

५ शनपय त्रायण ३.१.१.१२

६ अर्थ ७.१.०.१.२

७ सत्य वरुण के द्वारा सत्य वरुण

सत्य वरुण के द्वारा

७६८ | जन आचार मिश्रित और स्वल्प

मात्र भूत का पात्र है। जीवन में भूत जाता उताव बुरा गरा है। यदि जीवन में कोई पाप भी हो गया है और उग पाप का सत्य रूप में स्वीकार कर लेता है तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है।^१ उपनिषद्कार का मन्तव्य है कि सत्य से आत्मा उपलब्ध होता है।^२ सत्य आत्म गाथाकार का साधन है। आत्मानुभूति का हतु है।

सत्य पर चलना कठिन

जन पुराण साहित्य में हमें प्रमग प्राप्त होते हैं जहाँ अमत्यभाषण से अनेक व्यक्तियों का पतन हुआ है। किंचित अमत्य भाषण भी विविध दुविधाओं और पतन का कारण बन जाता है। जैसे—राजा यमु ने जान बूझकर 'अजर्गष्टव्यम्' पद के मिथ्या अर्थ का सत्य मानकर उसका प्रतिपादन कर दिया था तथा मिथ्या अर्थ के पद में निणय कर दिया था जिससे उसका सिंहासन पथ्यो में धँस गया था।

मानव जीवन में यदि सत्यनिष्ठा नहीं है तो उसके जीवन में धम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। धम की जड़ सत्य पर आधारित है। सामान्य रूप से सत्य पर दब रहना सहज नहीं है। सत्य का पथ तलवार की धार पर चलने से भी अधिक कठिन है। तलवार पर दा पसे लेकर बाजीगर भी चल सकता है अपनी कला दिखाकर जन जन के मन को मुग्ध कर सकता है। किंतु सत्य के मार्ग पर चलना अत्यधिक कठिन है। तलवार की धार पर चलने के लिए सतत जागरूकता अपेक्षित है। बिना तमयता के नुकीली धार पर चलना गतरे से खाली नहीं है। जरा सी असावधानी से धार पर की काट सकती है। किंतु सत्य का मार्ग तलवार की धार से भी अधिक तोसा है। किंचित मात्र भी असावधानी यहाँ नहीं चल सकती।^३ अतः सत्य के पथिक साधक को अत्यंत जागरूकता के साथ अपने वक्तव्य पथ पर बढ़ना चाहिये।

सत्य और आचरण

भारत की शासकीय मुद्रा पर 'सत्यमेव जयते' अंकित है। धार्मिक स्थला पर भी सत्य बालन के लिये प्रेरणा प्रदान की जाती है। चाहे धर्म नेता हों समाजनेता हों या राष्ट्रनेता हों—य सभी सत्य बालने की प्रेरणा देते हैं और असत्य के परिहार के लिए कहते हैं। पर आज जीवन में और

यवहार में सत्य कितना अपनाया जा रहा है यह एक चिन्तनीय प्रश्न है।

पाश्चात्य दार्शनिक आर० डब्ल्यू० एमसन ने एक बार कहा था— सत्य का सर्वश्रेष्ठ अभिन दन यही है कि हम जीवन में उसका आचरण करें। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा—जा 'यक्ति सत्य को जानता है तथा मन, वचन काया से सत्य का आचरण करता है वह परमात्मा को पहचानता है। एक दिन वह मुक्ति को भी वरण कर सकता है।

सत्य जीवन का आधार

एक पाश्चात्य चिन्तक ने लिखा है कि मानव-जीवन की नींव सत्य पर आधन है। सत्य सम्पूर्ण जीवन और सृष्टि का एक मात्र आधार है। एमसन ने कहा है—सत्य वह है जिस से दूरतम और श्रेष्ठतम आधार पर मानव अपना जीवन अवस्थित कर सकता है। सत्य का आधार ही सर्वोपरि तथा सर्वश्रेष्ठ आधार है।

महाभारत के उद्योग पर्व में यह बताया गया है कि जिस प्रकार नौका के सहारे से व्यक्ति विशाल समुद्र को पार कर जाता है वैसे ही मानव सत्य के सहारे नरक तियव के अपार दुखों को पार कर स्वयं प्राप्त कर लेता है।^१

सत्य का मरहम

शरीर में उष्मा रहती है वही तब यदि शरीर पर मक्खी मच्छर आदि बैठने लगे तो शरीर उस सहन नहीं कर पाता। उष्मा समाप्त होने के पश्चात् यदि शरीर के टुकड़े-टुकड़े भी कर दिये जायें तो भी उस पता नहीं लगता। साधक के जीवन में भी सत्य की उष्मा रहती है तब तक कोई भी दुःखरूपी मक्खी मच्छर उसे वदशत नहीं होता। शास्त्रों में बताया गया है—यदि किसी श्रमण से मोह की तीव्रता के कारण महाव्रत भंग हो गया है और वह आचार्य उपाध्याय या गुरुजन के समक्ष जाकर अपनी उम भूल का उनके सामने यथातथ्य बताकर तथा प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध हो जाता है तो उस श्रमण को आचार्य आशि वरिष्ठ पद भी दिया जा सकता है। महाव्रत भंग जैसे भयंकर पाप को भी मत्पक्षी मरहम भर देता है। जिस श्रमण का सत्य महाव्रत पूर्ण रूप में सुरक्षित है, वह श्रमण

जड़ बहुत ही गहरी होती हैं। वह शताधिक वर्षों तक अपना अस्तित्व बनाये रखता है जाँघी और तूफान भी उसे धराशायी नहीं कर पाता। जब कि लताएँ बहुत ही शोघ्रता से बढ़ती हैं और शीघ्र ही नष्ट भी हो जाती हैं। हल्का सा सूर्यताप उन्हें सुखा देता है और मामूली बर्फ से ही वे सड़ जाती हैं। इसीलिए कहा है, 'सत्य में हजार हाथियों के बराबर बल हाता है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति में इतना अधिक आत्मबल होता है कि उसका सामने भौतिक व अनतिक बल टिक नहीं सकता।

आवश्यकसूत्र और प्रश्नव्याकरणसूत्र में सत्यवादी का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि सत्यवादी सत्य के दिव्य प्रभाव में विराट काय सूत्र का तर सकता है। पानी उसे डूबा नहीं सकता और अग्नि उसे जला नहीं सकती। खोलना हुआ तन तप्त लाहा, गर्मागम शीशा सत्यवादी के हाथ का सस्पण हाते ही बर्फ की तरह शीतल हो आते हैं। पवन की ऊँचा चाटिया से गिरकर भी वह मरता नहीं। शत्रुता से घिरने पर भी शत्रु उसका बाल बाका भी नहीं कर पाता। यहाँ तक कि दब भी उसका चरणों की धूल लेने के लिये लालायित रहते हैं।

योगदर्शन में सत्य की अपार शक्ति का परिणाम प्रतिपादित करते हुए कहा है सत्यप्रतिष्ठाया क्रियाफलाभयम्बम सत्य का पूर्ण परिपाक हो जाने पर किसी भी प्रकार की काई कभी नहीं रहती। वह चाह जिसे परवान या अभिशाप है वह सत्य होकर ही रहता है।

सत्य सुदृढ़ बबच है

पारचाराय दार्शनिक काट का अभिमत है, सत्य वह तत्त्व है जिसे अपनापन पर मानव भल बुरे की परख कर सकता है। हृदय में रह हुए सभी सदगुणा के विकास की चाबी मानव की सत्यनिष्ठा में सनिहित है। असत्य दुगुणों की खान है। सत्य सभी सदगुणा में खेप्ट है अत आत्मवत की अभिवद्धि और ईश्वरत्व संप्राप्त करने के लिए भारतीय नत्त्वचितका न सत्य को सभी सदगुणों में खेप्ट सदगुण माना है। चीन के महान चिन्तक कन्फ्यूशियस का अभिमत है कि जो सत्यार्थी हागा वह कमठ भी होगा। आसुर्य और विलासिता असत्य की देन है।

सत्य का पवित्र पथ ऐसा पथ है। जिसपर चलने वाले का न अहंकारी सतायेगा और न भागा ही परमान करेगी। सत्य ऐसा सुन्द बबच है जिसे धारण करने पर दुगुण चाह कितना भी प्रहार कर किन्तु सत्यवाद

८०२ | जन आचार सिद्धांत और स्वयं

पर उनका कोई अंगर नहीं होगा। सत्य अभीष्ट पत्र प्रदान करने वाला है।

एक व्यक्ति ने कहा है—इस पृथ्वी पर ऐसा बीज या मानव है जिसके हृदय का मधुर व सत्य वात हरण नहीं करता है। वह सभी के हृदय का आकर्षित करने वाला महामंत्र है। संसार का प्रत्यक्ष प्राणी प्रतिफल प्रतिक्षण सत्य वात गुण नहीं आकांक्षा करता है। देव भी सत्य वचन से प्रमत्त होकर मनायाछित पत्र प्रदान करते हैं। इसलिए ही लोकाम सत्य से बढ़कर अन्य कोई भी वस्तु नहीं है।^१ उपनिषद्कार ने कहा है—सत्य ज्ञानरूप और अनन्त व्रतस्वरूप है।^२

सत्य महाव्रत की भावनाएँ

गृहस्थ माघव सत्य का स्वीकारता अवश्य करता है पर परिपूर्ण रूप से वह सत्य का पालन नहीं कर पाता। उसका सत्य अणवत् होता है किन्तु श्रमण सत्य का पूण रूप से स्वीकार करता है इसलिए उसका सत्य सिर्फ व्रत नहीं महाव्रत होता है।

क्रोध, लोभ, हास्य, भय, प्रमाद आदि मोहनीय कर्म की प्रकृति के अस्तित्व में रहने पर भी मन, वचन और काया से तथा कृत, कारित और अनुमादना से कभी भी झूठ न बोलकर हर क्षण सावधानीपूर्वक हितकारी, साधक और प्रियवचन बोलना सत्य महाव्रत है।^३ निरयक्त और अहितकारी बोलना सत्य वचन भी त्याज्य है। इसी तरह सत्य महाव्रतों को असंभ्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए।^४ यह भोजन बहुत ही अच्छा बना है यह भोजन बहुत ही अच्छी तरह से पकाया हुआ है इस प्रकार सावध वचन भी उस नहीं बोलना चाहिए।^५ मैं प्रस्तुत काय को आज अवश्य ही कर लूँगा' इस प्रकार निश्चयात्मक भाषा का भी प्रयोग श्रमण का नहीं करना चाहिए। क्योंकि सावध भाषा से हिंसा की

१ प्रिय सत्य वाक्य हरत्रि हृदय कस्य न भुवि ?

निर सत्या मोहं प्रणिपन्मिमामथयति च ॥

मुदा सत्याः वाक्याद् दमति मुनिना कामिनपत्नम् ।

अत्र सत्याद् वाक्याद् व्रतमभिमत नास्ति भुक्ते ॥

२ सत्य ज्ञानमनन्तं व्रतम् ।

३ उत्तराख्येन २५, २४ १६, २७

और निश्चयात्मक भाषा के बोलने से असत्य होने की आशंका रहती है। इसलिए साधक का सदैव हितकार, प्रिय व सत्य भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए।

मन से सत्य बोलने का सफल करना भाव सत्य है सत्य बोलने का प्रयास करना करण सत्य है और सत्य बोलना याग सत्य है। भावसत्य से अन्त करण विमुक्त होना है करण सत्य से सायरूप ज्ञिया का करने की अपूर्व शक्ति प्राप्त होती है तथा याग सत्य से मन वचन काया की पूर्ण शुद्धि होती है।

अहिंसा व उदात्त सत्कार का मन में सुदृढ़ बनाने के लिए जैसे पाँच भावनाओं का निरूपण किया है वैसे ही सत्य महाव्रत की सुदृढ़ता के लिए पाँच भावनाएँ प्रतिपादित की गई हैं। जो अभ्यास इन भावनाओं का मनोयोगपूर्वक चिन्तन करता है वह ससार सागर में परिभ्रमण नहीं करता।^१ भावनाओं के निर्विघ्नान्तरण में प्रताप स्थिरता आती है।^२ मना दल दृढ़ होना है और निमग्न स्फूर्ति मन में सुदृढ़ होना है। अतः भावनाओं का आगम साहित्य में विस्तार में विवरण दिया गया है। आचाराग^३ समवायाग^४ और प्रशमन्याकरण^५ में भावनाओं का निरूपण है पर नाम व प्रमाण वही वही अन्तर है। उनके नाम इस प्रकार हैं—

आचाराग में

- (१) अनुवीचिभाषण (२) शोध प्रत्याख्यान (३) लोभ प्रत्याख्यान (४) अभय (भय प्रत्याख्यान) (५) हास्य प्रत्याख्यान।

समवायाग में

- (१) अनुवीचि भाषण (२) शोध विवेक (शोध का परित्याग) (३) लोभविवेक (लोभ का परित्याग) (४) भय विवेक (भय का त्याग) (५) हास्य विवेक (हास्य का त्याग)।

प्रशमन्याकरण में

- (१) अनुचित्य समिति भावना (२) शोध निग्रह रूप समाभावना

१ उत्तराध्ययन ३१ १७

२ - उत्तराध्ययन भावना पक्ष-पक्ष।

३ आचाराग नित्य श्रुतसूत्र १५वा भावना अध्ययन

४ समवायाग २५वा समवाय

५ प्रशमन्याकरण सूत्र सवरद्वार सातवा अध्ययन

(३) लाभविजय रूप निर्लोभ भावना (४) भयमुक्ति रूप धैर्ययुक्त अभय भावना (५) हास्यमुक्ति वचन मयम रूप भावना ।

चारित्र प्राप्त में^१

(१) अत्राद्य (२) अभय (३) अहास्य (४) अलाभ (५) अमाह ।

प्रश्नव्याकरण की भाँति ही सत्वाय सूत्र की टीकाएँ सर्वापसिद्धि और राजवानिक^२ में भी प्रम मिनता है ।

इन पाँचा भावनाओं में जिन कारणों से सत्य की साधना में स्थूल नाश हो सकती है उनसे अलग रखने के लिए प्रेरणा प्रदान की गई है । प्रतिपन्न प्रतिक्षण चिन्तन करने से साधक में व सस्कार बढभूल हो जाते हैं जिससे वह किसी भी समय और परिस्थिति में असत्य का उपयोग नहीं कर सकता ।

हम यहाँ पर प्रश्नव्याकरण का मूल आधार मानकर ही उन भावनाओं पर चिन्ता कर रहे हैं ।

(१) अनुचित्य समिति भावना

अनुचित्य अथवा अनुविचित्य से तात्पर्य है सत्य के विभिन्न पहलुओं पर पुनः पुनः चिन्तन कर वाला । जब तक जीवों के कण-कण में तब मन के अणु-अणु में सत्य पूर्ण रूप से रम नहीं जाता वहाँ तक सत्य की माध्याम्य आराधना पूर्ण नहीं होती । सत्य की महिमा और गरिमा का तभी पता चलता है जब साधक मनायागपूजन उस पर गहराई से चिन्तन करता है । गाय के महत्त्व का गमनकर साधक उसके बाधक^३ तराव का परिचाय करता है ।

गाय के बाधक तराव ये हैं—

(१) असीध कथन—जा बात नहीं है उसे कहना, स्वयं की प्रशंसा करने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोलना ।

१. का भय नाश मान्य योग रिक्तीय भावना केव ।

विद्वत्स्य भावना न वचन न तत्ता होति ॥

—कश्चात्पुत्र न चारित्र प्राप्त ३२ आचार्य कुम्हार

२. लक्ष्य मूल ३३ की टीका

३. अस्ति विद्वत्स्य कथन वचन वचन परिच्छिन्नव्यवस्था ।

—प्रश्नव्याकरण मूल ३३ की टीका

(२) विष्णुन वचन अथवा चुगली—नारद की भाति एक दूसरे के विपरीति बात कह कर लडाना । एक राजस्थानी कवि ने चुगलखोर का वर्णन करते हुए कहा—वह बहुत ही खतरनाक प्राणी है जिसके कारण सरसब्ज बाग वीरान और शहर उजड़ जाते हैं । पशुय ऐसा चालाक तस्कर है जो सत्य स्त्री धन का चुरा लेता है ।

(३४) बठोर वचन तथा कटु वचन—ये दोनों भी सत्य व शत्रु हैं । हित की भी बात भी कटु शब्दों में नहीं कहनी चाहिए । दूध का एक मिन्टी के बतन में रखकर पिलाया जाय और उमी दूध को चमचमात हुए चूनी या स्वर्ण पात्र में पिलाया जाय तो पीने वाले को अधिक आल्हाद किसमें होगा ? स्वर्ण या चाँदी के पात्र में । वैसे ही सत्य की भी मधुर शब्दों में कहा जाय तो वह अधिक प्रभावशाली होगा ।

(४) चपल वचन—बहुत ही उतावल जल्दबाजी से बिना सावधानी । व्यवहारभाष्य^१ में आचार्य ने लिखा है—अघा व्यक्ति जस अपन साथ आस्र वाले व्यक्ति रखता है वस ही वाणी जो अघी है उसे अपन साथ बुद्धि रूपी नेत्र रखना चाहिए अर्थात् पहल अच्छी तरह बुद्धि से साच कर फिर वाणी का प्रयोग करना चाहिए ।

साधक की सत्य के इन पाँच वाघक तत्वा से बचना चाहिए ।

यहाँ पर यह स्मरण रखना होगा कि आचार्य, समवाय और प्रत्यक्षकरण में उल्लिखित अनुवीचिभाषण या अनुविचित्य समिति व स्थान पर आचार्य कुदकुद न अमोह^२ भावना का उल्लेख किया है पर चारित्र्य प्राप्त के टीकाकार न अनुवीचिभाषण ही रखा है^३ और अमाह का अर्थ अनुवाचिभाषणकुशलता किया है । आगम के टीकाकार न अनुवाचिभाषण का अर्थ चिन्तनपूर्वक बालना किया है जबकि चारित्र्यप्राप्त की टीका में^४

१. धृष्टि बुद्धि पालेता ततो बकनुदाहरे ।

बकनुवो व नेयार बुद्धिमन्नेसए गिरा ॥ —व्यवहारभाष्य पीठिका ७९

२. अमोहो अनोहो न मय हस्य विवर्जितो ।

बकनुवो भागकृतयो विदिय वमिस्सुने ॥

—चारित्र्य-उ, शाला ३२ की टीका

३. नैवा कान्तरी वामनुहस्य या भाषा वतते सानुवाची कथा—विनम्रानुमतिरित्येव
पाठा—अनुवीची भाषा—पूर्वाभाषणपरिपरीमदु-रूप्य भाषा-वदित्येव ।

—चारित्र्य-उ, शाला ३२ की टीका

‘बोचो’ का अर्थ उता-नरु तथा उता-सग्न’ किया गया है और उत यान सग्न का अनुगमन करने वाला जाने वाली भाषा का अनुवीची कहा गया है। दूसरे अर्थ में यह कहा जा सकता है कि गुणा का जन सरण करने वाली और पूर्णात्माय य पून परम्परा का अनुगमन करने वाली भाषा अनुवीची भाषा है। उगने पर्याप्त प्रस्तुत भाषा के सम्बन्ध में भाषा चिन्तन धला। भट्ट अरुण ने उता ही अर्थात् स्वाकार किया है।^१

सारांश यह है कि प्रस्तुत भाषा में भाषा य उगने गुणा भाषा पर चिन्तन करने सत्य के प्रति भाषा में दर्शना बताये रखी जाती है।

(२) क्रोधनिग्रहरूप क्षमा भावना

यह द्वितीय भाषना है। प्रथम भाषना में चिन्तनपूर्वक विवक्षित वचन बालन का अभ्यास किया जाता है। फिर पर अभ्यास करने से सत्कार सुदृढ़ हो जाते हैं।

असत्य भाषा के प्रयोग का प्रथम कारण क्रोध है। क्रोध का भूत जब मस्तिष्क पर सवार होता है तब त्रिनेत्र सुप्त हो जाता है। वह दूसरा पर मिथ्या दोष का आराधन करने लगता है। उसे यह भान ही नहीं रहता कि मैं जिसके सामने और क्या बान रहा हूँ। क्रोध अनेक दुगुणा की पिचड़ी है इसीलिए प्रस्तुत भाषना में क्रोध से वचनर क्षमा को धारण करने का सत्त्व किया जाता है। मन का क्षमा से भावित करने का उपक्रम करना ही इस भाषना का मूल उद्देश्य है।

(३) लोभविजयरूप निर्लोभ भावना

क्रोध की तरह लोभ भी सत्य का सहार करने वाला है। क्रोध में द्वेष की प्रधानता होती है ता लाभ में राग की प्रधानता। सूर्य के जल चमाते हुए दिव्य प्रकाश का उमड़ घुमड़कर आने वाली वाली बजराती घटाएँ राग दती हैं और अ धकार महराने लगता है उसे ही लोभ की घटाभा से भी मानव का विवेक धुंधला हो जाता। सत्य सूर्य का प्रकाश म हो जाता है।

लोभ के कारण मानव असत्य भाषण करता है। सत्य का साधक लाभ से वचन के लिए इस प्रकार चिन्तन करता है कि जिन पर-पदायी

पर मैं मुग्ध हो रहा । वह भगो वस्तुएँ शक्ति हैं । गम्यार व अपार वष्ट इन वस्तुता व प्रति ममता एव माम र पत्र ही है । अतः वह निर्बोध भावना चिन्तन कर लाभ की शक्ति का दृष्ट करना म मना प्रयत्नशील रहता है ।

(४) भयमुत्तिष्ठत अभय भावना

लान मोटा जहर है जा साधक के जीवन रग का घूस सता है उसे विपमियित कर देता है तो भय कटक जहर है जा साधक व जीवन का घुनस्त कर देता है । भय का मनार ला । हा व्यक्ति की बुद्धि कु डित हा जाता है, यह करणीय तथा अकरणीय का यथातम्य निणय गही कर पता ।

स्यानाग^१ म मात भय बताये हैं—(१) इहलाक भय (२) परलाक भय (३) आनान भय (४) सवस्मात् भय (५) यन्ना भय (६) मरण भय (७) अपयश भय । द्वा भया के कारण मानव असत्य भाषण करता है ।

भयभीत व्यक्ति मय गहा बाल पाता । इसीलिए आगम साहित्य म साधक का यह स्पष्ट आदेश लिया है कि मुम्हें भयभीत गही हाना चाहिए । भय के दुष्परिणामा पर चिन्तन कर अभय बनने का प्रयास करना चाहिए ।

मुप्रसिद्ध विचारक हमसा ने लिखा है—भय अज्ञान से उत्पन्न होता है ।

साधक भयनिमुक्ति के लिए अभय भावना से आत्मा की भावित कर सत्य व चिन्तन का सुदृढ़ करता है ।

(५) हास्य मुक्ति वचन समय रूप भावना

स्वास्थ्य के लिए मानव की सत्ता प्रफुल्लित रहना चाहिए । खिले हुए फल की तरह उसका चेहरा हाना चाहिए ।

उत्तम मानवा की आँखें हैंमती हैं । जब भी हसन का प्रसंग आता है उनकी आँखों स ऐसी रासनी चमकती है कि मानव का मन आनन्द से विभोर हो जाता है । मध्यम मानव खिलछिन्माकर हमता है और अधम मानव अटटहास करता है । उससे ठहाने से दीवारें गूजने लगती हैं । इस प्रकार की हँसी असम्यता व जगतीपन का प्रतीक है । समझदार व्यक्ति बहुत कम हमता है । यह हँसी मजाक का परित्याग कर इन्द्रियों की सयत

१ स्यानाङ्ग सूत्र स्थान ७

करता है। राजस्थानी बगल भी है 'गंग की जड़ गाँगी सड़ाई की जड़ होगी'। हाथ मलता जन है। एत कति ने कहा—ए मानव! हुँम मन। हमना उल्लास का प्रभाव नहीं है। हमने से अनेक दाग आ जात है और गुण बन जात है तथा साग पागल समझत हैं।^१

हमने मजाक करने माना मभीर नहीं हा मरता। यह विवक्षुक्त शब्द का अर्थ नहीं कर पाता, मरग अमरग का विना नहीं रख पाता। सागा का हमने के विना वह जाकर विदूषक या भोले की तरह चेष्टा करता है जिगमे साग हग। यह दूसरा का उल्लास भी करता है जिससे दूसरा के हृदय का आपात लगता है। एतदय ही शास्त्रकार ने साधक को हँसी मजाक न करने के विना प्रवृत्ता दी है।

यही यह स्मरण रखना हागा कि हमने मजाक और विनाद म अनुर है। विनाद म सौम्यता हाती है यथाथरा होती है। विनाद म इस प्रकार से शब्द का प्रयोग हाता है जिगसे जिसा व निम का पीडा नहीं होगी किन्तु हँसी मजाक म दूसरा के मन म पीडा हाती है। 'एक व्यंग वचन हजार गालियों से भी भयानक हाता है' तथा एक मसगरी सी गाली' आदि लोकोत्तियाँ व्यंग हास्य की भयकरता का दिग्दर्शन कराती हैं। अतः साधक हँसी मजाक का परित्याग करता है और समय के द्वारा ऐसे सस्कार जाग्रत करता है जिससे उसकी वाणी पूण सत्य, निर्दोष और यथाय हाती है हित, मित, प्रिय, तथ्य व सत्य स संपृक्त हाती है।

उपयुक्त पक्तियाँ म सत्य के सम्बन्ध म संक्षेप म कुछ चिन्तन किया है। या सत्य का स्वरूप बहुत ही विराट है। शब्दों के संकीर्ण घेरे म उसे बाधना सम्भव नहीं है। किन्तु संक्षेप म समझा ता जा हो सकता है। □

१ सर्व्व हास परिच्छज्ज अहनाण सुत्तो परिम्लए ।

२ हसिए नहीं निवार हसिया हनपाए हवे ।

हसिया दोष अपार गुण जावे गहला कह ॥

३. अस्तेय व्रत के विविध आयाम

स्तेय

धर्मण मरुति ने अहिंसा तथा सत्य के समान ही 'अस्तेय' पर भी बहुत ही गहराई से चिन्तन किया है। जग हिंसा में मुख्य रूप से क्रूरता रहता है उसे ही स्तेय में मृत्प्रा की मुख्यता होती है। किसी भी सुन्दर और आकर्षक वस्तु का निहायकार मानव को इच्छा उसे प्राप्त करने की होती है और वह इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है जिससे मानव के चित्त में अत्यधिक कषयता उत्पन्न होती है। उसके मन में स्तिप्त्वं उसे प्राप्त करने के लिए लयन उठने है तथा शारीरिक अंगोपांग उस वस्तु का उठाने एवं अपने अधिकार में करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। यदि वह वस्तु 'याय और नीति में उपनश्य हो जाय तो टोका नहीं तो [] इच्छा का अनुचर अनधिक काम करने के लिए तत्पर हो जाता है। अनतिक प्रकार से, अमानाजिक तरीके से और अनधिकृत रूप से किसी भी पदार्थ का प्राप्त करना स्तेय है।

स्तेय के लिए 'अदत्तादान' शब्द का प्रयोग हुआ है। बिना दी हुई वस्तु को स्वयं की इच्छा से उठाना, स्वामी की अनुमति के बिना किसी भी वस्तु को ग्रहण करना व उसका उपभोग एवं उपयोग करना अदत्तादान है। इसे ही चोरी कहते हैं।

अस्तेय वृत्ति

प्रश्नव्याकरणसूत्र^१ में स्तेय और अस्तेय की विस्तार से व्याख्या की गई है। उसमें स्तेय और अस्तेय के अनेक रूप बताये हैं। किसी की निन्हा करना, किसी के दाया को देखना, चुगली करना दान आदि सत्कर्म में अक्षराम डालना, अथ जीवा के प्राणा का अपहरण करना दूसरे के अधिकार को छीनना किसी की भावना को ठेस पहुँचाना, किसी के साथ अयाय करना आदि सभी तत्त्वरूप हैं। अस्तेय महाव्रत के साधक को तत्त्वर वृत्ति के इन सभी प्रकारों से अपने आपको बचाना होता है।

१ प्रश्नव्याकरण—आश्रवद्वार अध्ययन ३ तथा सखरद्वार, अध्ययन ३

प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए मानव नीति-अनीति को विस्मृत होकर तथा वस्तुव्य अवस्तुव्य को भुलाकर धन बटारने का प्रयास कर रहा है। सप्रहृष्टि तस्वरो का मूस

जब सप्रहृष्टि बढती है तब चोरी पनपती है। उपनिषद् का प्रसंग है—राजा अश्वपति ने कहा था—मेरे राज्य में न कोई चार लुटेरा है, न कोई भ्रष्टाचारी है, न कोई कृपण है और न कोई मदिरा पीने वाला है। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने सम्राट चंद्रगुप्त के समय भारत की यात्रा की थी। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि पाटलीपुत्र आदि में ताले नहीं लगाये जाते थे। वहाँ पर रास्ते में गिरी हुई किसी वस्तु को कोई नहीं उठाता था। कोई भी चारा करना नहीं जानता था। बड़े से बड़ा लेन देन केवल जमाने हाता था। उसके लिए लिखा-पढ़ी की आवश्यकता नहीं थी।

आज भारत बसा नहीं

जो भारत एक दिन आध्यात्मिकता के उच्च शिखर का स्पर्श कर रहा था, जहाँ एक दिन चारों आदि दुषुण नहीं थे आज वहाँ की स्थिति कितनी दयनीय है? धर्मस्थाना में भी दिन दहाड़े चोरियाँ होती हैं। जब रवीन्द्रनाथ ठाकुर चीन और जापान गये थे, तब वहाँ के लोग ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा—आप उस देश से पधारें हैं जहाँ पर तयागन कुछ जस विशिष्ट महापुरुषों ने ज म लिया है। जहाँ पर कोई चोरी नहीं करता बट पाट और डकती नहीं जानती। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने आँखा में आँसू भरकर कहा—तुम्हारा कथन ठीक है। एक दिन भारतवर्ष ऐसा हो या पर आज भारत बसा नहीं रहा है। आज भारत में चोरियाँ भी होती हैं लट-पाट और डकती भी जानती हैं।

‘वस्तुषु लोभश्च मानेवान्’ भारत में आज डकते की भी चोरी की जाती है। चोरी का अर्थ है—जिस वस्तु पर अपना स्वामित्व नहीं है उस वस्तु का उपयोग किसी दूसरे के अधिकार की वस्तु पर अधिकार करना। भ्रष्ट हो वह वस्तु अपने मालिक की है। किन्तु उसका मालिक की अनुमति के बिना उसका उपयोग करना किसी को धरान्त का छोटाना किसी को आँखा में धूल या पाँस डालना उनको घर में जान आदि में मर्द लगाकर या उनका अनुचित उपयोग उन वस्तु का अपहरण करना या वस्तु बर्बाद हो या छिनना। उक्त बातें हैं या अर्थ मालिकों का, बिना मालिक की

इच्छा के तथा बिना उसकी अनुमति निधे उस पर अधिकार करना चोरी है। भगवान महावीर ने^१ स्पष्ट शब्दों में कहा है—वस्तु सजाव हा या निर्जीव हा, कम हा या अधिक हो अल्पमूल्यवाली हो या बहुमूल्यवाली हो, उस बिना मालिक की आज्ञा के ग्रहण करना उसका उपयोग करना चोरी है। यहाँ तक कि बिना अनुमति के दाँत कुरेदने के लिए तिनका उठाना भी चोरी का अपराध है।

चोरी के विभिन्न प्रकार

या तो चोरी के अनेक प्रकार हैं किन्तु मुख्य रूप से चारों के निम्न प्रकार गिनाये जा सकते हैं—

छान नजर, ठग, उदघाटक, चलात और घातक।

छान चोरी से तात्पर्य है किसी के घर में अनेक वस्तुएँ हैं वे वस्तुएँ चाह स्वयं के घर पर ही रखी हुई हैं। तथापि उस वस्तु के मालिक की बिना आज्ञा, पराक्ष में गुप्त रूप से उस वस्तु को उठाकर अपन अधिकार में कर लेना या उपयोग करना।

नजर चौकस—वस्तु के अधिपति या उसके मरक्षक सम्पत्ति की आँख बचाकर वस्तु का ग्रहण कर लेना और फिर उसका उपयोग करना।

ठगी—वस्तु के मालिक के सामने ही वस्तु को लेना। किन्तु इस तरह से लेना जिससे मालिक को ज्ञात न हो सके। अच्छी वस्तु बतारकर निम्न बोटि की वस्तु देना या वस्तु में मिलावट करना, ताप-तोल में गड़बड़ करना, वस्तु का जितना दाम है उससे अधिक मूल्य देना, ये सभी ठग वृत्ति हैं।

उदघाटक—किसी व्यक्ति का गाँठ को खोलकर, जेबखतर कर, मोंघ लगाकर तासा ताडकर तिजारी ताडकर जा चोरी की जाती है वह उदघाटक चोरी है।

चलात—डाका डालकर, जबरदस्ती छोन-चपटकर या मार-पीट कर, शस्त्र दिखाकर किसी की चीज को छीनना। किसी के घर पर जाकर उई भय दिखाकर लट लेना आदि। अधिक कर लेना रिश्वत लेना आदि।

घातक—चोरी के साथ-साथ चोर वस्तु के स्वामी अथवा मरक्षक की हत्या भी कर देता है और उसकी सभी चीजें ग्रहण कर लेता है। ऐसी चोरी घातक चोरी कहलाती है।

^१ चित्तन उपवित्त या अप्य वा जइ वा बहु ।

इं सोदुण्णमेत्त नि उग्गह्वि अजाइया ॥

ये गानगी-रात्रियाँ वस्तु के अधिपति की अगाधगानी में जाती हैं और प्रत्यक्ष में भी सिगाई देती हैं।

ये सभी अन्ध-चारी के ही प्रकार हैं।

कुछ रात्रियाँ अप्रत्यक्ष भी जाती हैं। किसी ने द्वाग अत्यधिक सुन्दर काय किया गया होता है 'यह काय मैं निया है' या किसी कवि या लेखक यचना के भावा का सार अपने नाम से लिखता या शब्दों में हेर फेर कर अपना नाम लगाना आदि काम चोरी है। जिस व्यक्ति ने तप नहीं किया है किन्तु किसी का उम्मी के नाम से भ्रम हा गया हो और कोई उसे कह— 'धन्य है आपका। आप जिस तरह तपस्वी का देखकर मेरा हृदय आनन्द से झम रहा है।' इस प्रकार प्रशंसात्मक शब्द सुनकर भी जो स्पष्टीकरण नहीं करता कि आप जिसने किए वह है, वह मैं नहीं हूँ। य दूसरे हैं। दूसरे के नाम का धिपाकर यश प्राप्त करने का प्रयास करना यह भी नामचोरी ही है। चाह वह गृहस्थ हो या साधु-जाना के लिए त्याग्य है।

चोरी के अन्य प्रकार

किसी दुगरे की वस्तु का उसकी सम्पत्ति लिये बिना उपयोग करना चोरी का अन्य प्रकार है। जैसे किसी सस्था की किसी वस्तु का उस सस्था को बिना पूछे उपयोग करना तथा मन में सोचना कि जब माँग तब दे दग तब तब तो उपयोग में ले ल। यदि किसी व्यक्ति से कोई वस्तु माँगकर लाई गई है तो वह काय पूर्ण हाते ही वह वस्तु उस व्यक्ति का लौटा दनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि जब तब के नहीं माँगें तब तब हम इसका उपयोग करते रहे। यह भी एक प्रकार से चोरी ही है।

आवश्यकता से अधिक संग्रह कर रखना भी चोरी का एक प्रकार है। क्योंकि एक स्थान पर संग्रह हा जाने से वह वस्तु जरूरतमंद व्यक्ति को नहीं मिल पाती। वह उससे वंचित रहता है। इसलिए यह भी चोरी है।

जिस व्यक्ति के पास जो शक्तियाँ हैं चाहे वह धन की हो बुद्धि की हा या किसी भी प्रकार की शक्तियाँ हा उन शक्तियों को यदि वह उपयोग में नहीं लेता है तो वह भी एक तरह से चोरी ही है। इस प्रकार का व्यक्ति स्वयं भी अशांत होता है।

चोरी का एक प्रकार यह भी है कि किसी ने किसी पर उपकार किया तो उस उपकार का भुन जाना। अथवा अहकारवश अपने उपकारी का नाम भिमाना। किसी से कोई कला सीखी हो और यदि कोई उसे पूछे

कि यह क्या आपने किससे मोस्रो तो गुरु के नाम को बतलाने में कतराना तथा यह कहना कि यह साधना तो मैंने स्वयं ही अपने बुद्धिबल से प्राप्त की है। यह उपकार बिस्मरण चोरी है।

तत्कर व्यापार भी चोरी का एक प्रकार है।

माता पिता के प्रति सत्ता का क्या कर्तव्य है ? शिष्य का गुरुजना के प्रति क्या कर्तव्य है ? प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है ? जो काय स्वल्पतम समय में हो सक्ता है उसकाय को लम्बे समय तक न करता। डाक्टर, अध्यापक, व्यापारी, सैनिक, पुलिस, सेनापति वकील वगैरह, कलक और साधु आदि का क्या कर्तव्य है ? यदि वे कर्तव्य से विमुख होते हैं तो यह भी चोरी है।

अस्तेय महाव्रत

अस्तेय व्रत का यह व्यापक रूप है जो साधक को प्रतिपक्ष जागरूक रहने की प्रेरणा देता है। श्रमण अस्तेय महाव्रत का धारक होता है। जरा सी भी यदि चोरी का सेवन हागा तो पतन अवश्यम्भावी है। श्रमण मन वचन-कर्म से न स्वयं किसी प्रकारकी चोरी करता है न दूसरा से कराता है और न चोरी करने वाले का अनुमोदन ही करता है। वह बिना आज्ञा कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। यहाँ तक कि यदि उस कोई आना देने वाला न हो तो पृथ्वी के अधिपति शक्र-देव की ही आज्ञा लेकर वह वस्तु ग्रहण करे किन्तु बिना आज्ञा के न कोई वस्तु ग्रहण करे और न उसका उपयोग ही करे। व्रतपालन करने में किंचित शयित्य भी भारी अनर्थ का कारण बन जाता है। तम्बू की प्रत्येक रस्सी खूटे से बसकर बधी हुई होना अनिवार्य है। यदि एक भी डारो ढीली रहे गई तो तम्बू में पानी आने की अवस्था पवन के वेग से उड़ जाने की सम्भावना रहेगी।

आज्ञा से ग्रहण करे

अचौम महाव्रत की रक्षा के लिए श्रमण को पुन-पुन आना ग्रहण करने का अभ्यास करना चाहिए। गृहस्थ की कोई भी चीज वह बिना उसकी आज्ञा ग्रहण न करे और जितने समय तक रखने की वह आज्ञा दे उतने समय तक ही रखे। यदि किसी वस्तु के लिए गृहस्थ आना भी दे दे तो भी यदि वह साधु मर्यादा के अनुकूल नहीं है तो साधु उस वस्तु को ग्रहण न करे।

गृहस्थ किसी वस्तु के लिए आना दे दे और वह वस्तु साधु-मर्यादा के अनुकूल भी हो किन्तु गुरुदेवकी उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए

जन्मर हाउ हा फिर भी यदि यह उम्र वस्तु का नेमा है तो यह गुरु की भागी है।

ਸਰਬੋਤਮ ਸਾਧਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ

एक अनाथ ने अनाथ महाराज के जीवन (५४) भगा (चिह्न) का
दिखा है—

(१) चण (घाड़ी वस्तु) (२) बहु (अधिक) (३) मणु (साटी वस्तु)
(४) मण (गहना, वस्तु) (५) मणित (मिथ्या) (६) अचित (वस्तु पात्र
मण) इन ६ प्रकार की वस्तुओं की व्यवस्था से जारी करो न मन
में बंधी बंधाई और न मन में जारी करो जाने का अनुमोद करे। यत्र
मन के २ २२ भेद हैं। इस प्रकार वस्तु के अंतर और वस्तु के अंतर
२२ भेद—इस प्रकार वस्तु और न मन ही है।

अर्थ : यह सब वंशमा आया था अलग का अलग से पाला जाता था ।

अश्वीय महानवमी की भावना

दरम्यान हात' व अन्तर्गत अन्तर्गत मन्त्रालय की वीर भावना' :-

[illegible][illegible]

इस तरह अनगार होकर आगार निर्माण करना भगवान की आज्ञा की चोरी है। अतः प्रथम भावना म श्रमण चिन्तन करता है कि मैं अनगार हूँ। मुझे जा भी निर्दोष मकान मिल जाय उसमें रहना चाहिए। वहाँ कुछ असुविधा भी हो सकती है पर वह असुविधा क्षणिक है। मुझे अपन व्रता की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह के चिन्तन से साधक इम भावना का परिपुष्ट बनाता है।

(२) अनुगत सत्तारक ग्रहण रूप अवग्रह समिति भावना

श्रमण आवास की चिन्ता से तो मुक्त होता ही है वह सत्तारक की चिन्ता से भी मुक्त होता है। वह वडिया विस्तर को देखकर यह नहीं माचता कि मुझे यह विस्तर मिल जाय। वह तो यही सोचता है, मही रम्या शय्या विभुलमुपयान भुजलता यह पृथ्वी का सुन्दर सेज है और यह भुजा ही मुलायम तबिया है। वह कभी भी मन म बिना अनुपा दो हुए शय्या सत्तारक लेन की भावना नहीं करता। साथ ही अवग्रह आदि पर चिन्तन करते हुए मर्यादा के अनुकूल शय्या आदि को ही ग्रहण करता है।

(३) शय्या सत्तारक परिवर्तन काल शय्या समिति भावना

यह तृतीय भावना दाना पिछली भावनाओं का सम्मिलित रूप है। पूर्व भावनाओं म भवान और बिछोना आदि की याचना न करने का सत्कार जगाया गया है और इस भावना म शय्या सत्तारक की सजावट का निषेध किया गया है। कभी-कभी भवान मिल जाता है किन्तु भवान हवादार न हो, जीण शीण हो, सुविधायुक्त न होता उसकी मरम्मत करवाने का चिन्तन किया जाता है। इसी तरह विस्तर आदि का मुलायम आदि बनाने के बारे में मोक्षता है। इन कार्यों म हिमा स्वाभाविक है, और जहाँ हिमा होती है वहाँ चोरी स्वतः हो जाती है। क्योंकि जिन आवा म प्राण अपहरण किये गये हैं उन जीवा ने तो अनुमति दी नहीं है। शक्ति म जीवहिमा चोरी है। अतः श्रमण आवास और सत्तारक आदि को सुसज्ज बनाने के लिए ऐसा काम न कर जिसमें जीवहिमा हो। अत्यधिक मज्दूर हो, तो मज्दूरों का मज्दूर बनने के लिए छप धोखा आदि करने की न छाव। वह सदा समता भाव में रहे और चारित्र्य का निमल रूप म पामन करे।

(४) अश्रमण भगवति ओशन मन्त्रा मन्त्रारथ विवक्षित भावना

आधान और शय्या के पश्चात् भाजन का व्रत है। व्रमण स्वयं भोजन पचाना नहीं। भिता से जा भी निर्दोष आहार निम्नता है उन्ना

वह उपयोग करता है। श्रमण का जीवन मधीय जीवन है। मध में अनेका श्रमण अपनी शक्ति के अनुसार माघना करत हैं। मध में कितने श्रमण पूण ग्रन्थ हान हैं और कितने ही रुग्ण भी हाने हैं कितने हुष्ट पुष्ट हात हैं ता कितने दुजल भी। आचार्य सभी के मधीय जीवन के सुम्भ्र घ में ऐसी व्यवस्था करत हैं जिसमें किसी का घाघा न हो। मधीय जीवन सभी सुन्दर हाना है जे उममें मयादा और स्नेह मुख्य होता है। श्रमण शास्त्रविहित नियम का अच्छी तरह से पालन करे। दूसरी धान, एक दूसरे पर विश्वास और स्नेह रखा जाय। यदि स्नेह और विश्वास न हागा ता मधीय व्यवस्था लडखडा जाएगी। सध म सभी का एक सद्भाव न्याय मिलना चाहिए।

यह प्रस्तुत भावना का उद्देश्य है कि वह चिन्तन करे कि वस्त्र, पात्र, आहार आदि जा भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उन पर किसी अकेले का अधिकार नहीं है। मुष जो वस्तु प्राप्त हुई है उस पर सध के प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। अतः जा भी प्राप्त हुआ है मैं उसे गुरुजन का समर्पण कर द और कह दू आप जिसे आवश्यकता समझें उसे प्रदान करें। इस तरह गुरुजन भी उसे वितरण करत हैं।

प्रस्तुत भावना का प्रतिफल प्रतिक्षण चिन्तन करने से अतवर्तिया उदार होती हैं। श्रेष्ठ वस्तु का केवल स्वयं उपयोग करना चोरी है। यह सध व गुरुजना की चोरी है। सहधर्मिका के अधिकार का हनन भी है। अकेले के उपयोग करने से अविश्वास, अप्रीति और अप्रतीति बढ़ती है और उसका स्वयं का चारित्र भी दूषित होता है।

दशवर्णालिक में स्पष्ट कहा है—जो समविभाग नहीं करता है उसकी मुक्ति नहीं होती। उत्तराध्ययन^२ में ऐसे श्रमण को पाप श्रमण कहा है। उममें व्यवहार से सध में जा स्नेह सद्भावना उत्पन्न हानी चाहिए यह नष्ट हो जाती है। एतदर्थ ही इस भावना में सहधर्मिका के समविभाग की निम्न भावना जाशुत की गई है।

(५) साधमिक नियमकरण समिति भावना

समान धर्म और आचरण वाले साधमिक कहलाते हैं। श्रमण के नियम, मयादा, आचार एक समान हाते हैं। इसीलिए वे साधमिक

१ भगविभागी न हु तम मोक्षो ।

२ भगविभागी भविष्यते ।

—दशवर्णालिक ६, २ २१

—उत्तराध्ययन १७, ११

बहलात हैं। श्रमणा में परस्पर स्नेह सदभावना की अभिवृद्धि हेतु विनय और सदभाव आवश्यक है। लघु श्रमण का कर्तव्य है कि वह बड़ा व प्रति गहरी निष्ठा व्यक्त करे। उनका विनय आदि करे। बड़ा का कर्तव्य है कि वह छोटा पर स्नेह सदभावना की अमर वर्षा करे। इस तरह परस्पर एक दूसरे में स्नेह सदभावना जागृत होती है जिससे प्रच्छन्न बल निष्पत्ति होती है। परस्पर एक दूसरे को भावित करते हुए परम श्रेय का प्राप्त कर सकते हैं।

इस भावना के अंतर्गत श्रमण अपना मानसिक वातावरण इस प्रकार का बनाता है जिससे सेवा सहयोग और विनय की भावना से उसका हृदय सदा आल्हादित रहता है।

नाम व क्रम में अंतर

अचीय महाव्रत की भावनाओं के क्रम व नामा में काफी अंतर है। समवायाग सूत्र में इस महाव्रत की पांच भावनाओं का क्रम इस प्रकार है—

- (१) अवग्रह की पुनः पुनः याचना करना।
- (२) अवग्रह की सीमा जानना।
- (३) स्वयं अवग्रह की पुनः पुनः याचना करना।
- (४) साधर्मिका की अवग्रह का अनुज्ञाग्रहणपूर्वक परिभोग करना।
- (५) सवसाधारण आहार पानी का गुरुजनो आदि की अनुज्ञा ग्रहण करके परिभोग करना।

आचाराराम^१ में पंच भावना इस प्रकार हैं—

(१) श्रमण प्रथम विचार करके परिमित अवग्रह की याचना करता है। इसके विपरीत जो बिना चिन्तन किये ही मितावग्रह की याचना करता है वह अदत्त ग्रहण करता है। इसलिए परिमित अवग्रह की याचना करने की भावना करना।

(२) श्रमण निम्न गुरु आदि की आना से भोजन आदि का उपवास करता है जो बिना अनुज्ञा ग्रहण किये आहार पानी का सेवन करता है तो वह अदत्तादान ग्रहण करता है। प्रस्तुत भावना में अनुज्ञा सन के सवग्र में चिन्तन करता है।

(३) तृतीय भावना में शीघ्र और बाल की मर्यादापूर्वक अवग्रह

१ समवायाग सूत्र समवाय ३

२ आचाराराम २, १५ ७८४

ग्रहण नहीं करता है वह अदत्त ग्रहण करता है अतः श्रमण क्षत्र और कान की सीमा का स्पष्ट कर अवग्रह ग्रहण करने की इच्छा करता है।

(४) जो निग्रय अवग्रह की अनुज्ञा ग्रहण कर तने पर पुन पुन अवग्रह की अनुज्ञा नहीं लेता है वह अदत्तादान के दोष से ग्रसित होता है। अतः प्रस्तुत भावना में पुन पुन अनुज्ञा ग्रहण के सम्बन्ध में चिन्तन करता है।

(५) जो बिना विचार किये साधमिका से परिमित अवग्रह की याचना करता है उस साधमिको के अदत्त ग्रहण करने का दोष लगता है। इसलिए विचारपूर्वक मर्यादित अवग्रह की याचना का चिन्तन करना।

आचारागचूर्णि^१ में पाँच भावना इस प्रकार है—

(१) यथायोग्य विचारपूर्वक अवग्रह की याचना करना।

(२) अवग्रह अनुज्ञा ग्रहणशील हो।

(३) अवग्रह की क्षत्र, काल सम्बन्धी जो भी मर्यादा ग्रहण की हो, उसका उल्लंघन न करना।

(४) गुरुजनों की अनुज्ञा ग्रहण करके आहार-पानी आदि का उपयोग करना।

(५) साधमिका से भी विचारपूर्वक अवग्रह की याचना करना।

आवश्यकचूर्णि में^२ पंच भावना इस प्रकार है—

(१) स्वयं पुन पुन अवग्रह याचना करना।

(२) विचारपूर्वक मर्यादित अवग्रह की याचना करना।

(३) अवग्रह की गृहीत सीमा का उल्लंघन न करना।

(४) गुरु आदि से अनुज्ञा ग्रहण करके आहार-पानी का सेवन करना।

(५) साधमिको से अवग्रह की याचना करना।

तत्त्वाध्यायसूत्र^३ में पाँच भावना इस प्रकार है—

(१) श्रृंगाराराम—पर्वत की गुफा, कुदा आदि में रहना।

(२) विधोचितावास—दूसरा के द्वारा छोड़े हुए मकान आदि में रहना।

(३) परापररोषारण—दूसरा की ठहरने से न रोकना।

१ आचारागचूर्णि मूल पाठ टिप्पण पृ० २८०

२ आवश्यकचूर्णि प्रतिग्रमभाष्यपत्र १४३ १४७

३ (क) तत्त्वाध्यायसूत्र सर्वार्थसिद्धि ७-६ पृ० ३४२ ४६

(घ) तत्त्वाध्यायसूत्रसिद्धि पृ० २३६

(४) भक्त शक्ति—आचारशास्त्र में बतलाई हुई विधि के अनुसार मिथा ग्रहण करना ।

(५) सधर्मवित्तवाह—यह मेरा है, यह तेरा है इस प्रकार साधर्मिका से विसवाद न करना ।

आचारांगवर्णि के^१ अनुसार अदत्तादानविरमण व्रत की सुरक्षा के लिए ये भावनाएँ निम्नित की गई हैं । यात्रीशालाओं आदि में ठहरते समय क्षत्र काय की मर्यादा का विचार करके उसके स्वामी द्वारा नियुक्त अधिकारी में अवग्रह की याचना करे । सदा अवग्रह की अनुज्ञा ग्रहणशाल साधक पास, ठेला, राख, सकारा, उच्चार के स्थान, प्रभृति स्थानों के अवग्रह की अनुज्ञा ग्रहण करके उसे उपसंग्रह करता है । श्रमण न जितने अवग्रह की अनुज्ञा ली हो, वस्तुओं का छोटे बड़े भ्रम के अनुसार उपभोग करे । गमनादि कर । साधर्मिका के अवग्रह याचना करके वहाँ पर ठहरे शयनादि करे ।

उक्त भावनाओं के अनुचितन से श्रमण का हृदय सरल और निश्चल बनता है । उसके मन में अधीयभाव के संस्कार सुन्दर बनते हैं । वह भूल कर भी अज्ञातरूप में भी किसी की वस्तु का अपहरण नहीं करता अधिकार का हरण नहीं करता, उपकारी के उपकार का भूलता नहीं । उसका जीवन बहुत ही प्रशस्त होता है । □

१ आचारांगवर्णि, मूल पाठ टिप्पण, पृ० २८५

वीर्य ही जीवन है

आयुर्वेदशास्त्र के ममन विज्ञ वाग्भट्ट ने^१ लिखा है—शरीर में वीर्य का हाना जीवन है। रम से लेकर वीर्य तक जा सप्त धातु हैं उनका जा तज है वही 'आजस' कहलाता है। आजस मुख्य रूप से हृदय में रहता है तथापि वह सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। जस-जसे आजस का अभिवृद्धि होती है वैसे वैसे शरीर में शक्ति की मात्रा भी बढ़ती जाती है। आजस से ही प्रतिभा, मेधा बुद्धि, सावर्ण्य, सौंदर्य और उत्साह की वृद्धि होती है।

महर्षि मुश्रन का^२ अभिमत है—रम मशुत्र तत्र मलधातुओं के परम तज भाग का आजस कहते हैं। यह आजस बल और शक्तियुक्त है।

शारंगधर^३ का कथन है—आजस सम्पूर्ण शरीर में रहता है। पराशर्यत सिग्ध शीतल स्थिर शरत, मौम्य तथा शरीर का बल तथा पुंश्रि प्रदान करने वाला है।

शरीर में मरमे पड़ना तत्त्व रग है और अंतिम तत्त्व वीर्य है जो शक्ति का केंद्र है। आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार से यह भी परिचित होता है—एक धातु में द्वितीय धातु का निर्माण होने में पांच दिन लगता है। भाजन करने के पश्चात् जो उगम मार भाग है धर रह जाता है और जो नून भाग है वह प्रस्रेद तथा मल मूत्र बाहर निष्काशित होता है। रम म वीर्य तत्र प्रयत्न धातु के निर्माण में लगता है दृग् नष्टि से वीर्य निर्माण में द्वितीय दिन लगता है भी मतलब है कि चात्वाग मर भाजन से एक सप्तर रक्त जी

१ आयुर्वेद तथा आयुर्वेद शास्त्रानां परम्परायाम् ।

हृत्पञ्चमसि व्याप्तिः सः स्थितिः निश्चयः ॥

वस्य प्रवृत्तौ सः स्थितिः स्थितिः स्थितिः ॥

वस्य स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः ॥

स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः ॥

स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः ॥

२ रक्तमार्गः रक्तमार्गः रक्तमार्गः रक्तमार्गः ॥

—सुश्रुत १२११

३ आयुर्वेदशास्त्रे स्थितिः स्थितिः स्थितिः ॥

स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः ॥

शोभा वीर्य धनना है। कामाग्नि स्थिति एक बार के सहयोग में उतने धर्म से प्राप्त शक्ति को नष्ट कर देता है। एतदर्थ ही कहा है—वीर्य धारण हि ब्रह्मचर्य—वीर्य का धारण करना ही ब्रह्मचर्य है।

शिवसहिता^१ में बिन्दु का पात में मरण और बिन्दु के धारण से जीवन बताया है। इसी बिन्दु का धारण करने से महादेव का कामदेव को भस्म कर दिया था और विष पात्र करने भा वे पूष स्वस्व और प्रसन्न रह।

वीर्य की अद्भुत शक्ति

पाश्चात्य विज्ञानियों की दृष्टि से भी वीर्य में अद्भुत शक्ति है। वे वायु को सात घातुओं का मार नहीं मानते। उनके अभिमतानुसार वीर्य का निर्माण घोंघे रक्त से होता है। वीर्य संपूर्ण शरीर में नहीं सिर्फ अण्ड भोग में रहता है। जगत्संज्ञक पदार्थ के सम्पर्क से आँखा में आँसू आ जाते हैं और मुँह से सार टपकने लगते हैं वैसे ही कामाग्नि^२ पदार्थों को निहारकर अन्तर्काया की प्रीति में से वीर्य का वहि स्वाव होता है। वीर्य स्वाव के दो रूप होते हैं—एक अन्त स्वाव और एक वहि स्वाव। अन्त स्वाव प्रतिफल प्रतिक्षण होता रहता है और वह संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है। वह आँखों में तेज, मुख को कातिमान और शरीर के सभी अवयवों का परिपुष्ट करता है। अन्त स्वाव के कारण ही बालक के शरीर में अभि वृद्धि होती है। वहि स्वाव में शुक्र कीटाणुओं के साथ प्रजनन प्रदश के अन्य जनक स्त्रियाँ से उत्पन्न हुए स्वाव भी मिल जाते हैं। शुक्र कीटाणु और स्त्रियाँ के मेल का नाम ही वीर्य है। डा० गाडनर का कथन है—वीर्य कीटाणु वहिस्त्रि का सारसम भाग है। इससे शरीर में स्वयं जाने से संपूर्ण वह में सजीवनी शक्ति का संचार हो जाता है।

शरीरशास्त्रियों का मत

शरीरशास्त्रियों का यह मानना है कि आभ्यन्तर या बाह्य किसी भी रूप में वीर्य शक्ति का ह्रास मानव की शक्ति के लिए हानिकारक है। यद्यपि भारतीय आयुर्वेद के ग्रंथों में अन्त स्वाव और वहि स्वाव भेद नहीं मिलते हैं पर आयुर्वेद के ग्रंथों में तेजस और ओजस शब्द का प्रयोग हुआ

१ शिवसहिता में बिन्दु का पात में मरण और बिन्दु के धारण से जीवन बताया है।

यस्य प्रत्यागमिमा ममाप्येतादृशोऽभवत् ॥

ब्रह्मचर्य अपूर्व कला

ब्रह्मचर्य जीवन की साधना है। वह एक अपूर्व कला है, जो विचार और व्यवहार का आचार में परिणत करती है। उससे शारीरिक मोक्ष में निधार आता है मन विशुद्ध बनता है। वह कहने की चीज नहीं, आचरण करने की चीज है।

ब्रह्मचर्य में अमित शक्ति है, वह शक्ति मन में एक अपूर्व क्षमता का संचार करती है। अंतरात्मा में एक प्रबल प्रेरणा उत्पन्न करती है। प्रचण्ड शक्ति य दक्षीप्यमान तज के कारण जीवन में अपूर्व उन्नति जगमगाने लगती है। ब्रह्मचर्य ऐसी घघवती हुई आग है जिसमें तप कर आत्मा कुंदन की तरह दमकने लगता है। ऐसी अद्भुत औषध है जिससे अलक्ष्य बल प्राप्त होता है। परमात्म तत्त्व के दर्शन करने के लिए विचारों का स्मरण करना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य जहां बाह्य जगत में हमारा तप का स्वयं रक्षता है वहीं अंतर्जगत में विचारों को भी विशुद्ध रखता है। मानव में जब तक विकार उत्पन्न नहीं होता तब तक उसका सवागीण विकास होता जाता है। ज्यों ही वासनाएं मन में समुत्पन्न हानी हैं त्यों ही जीवन का विकास रुक जाता है।

मानव का तन सामान्य तन नहीं है। वह बहुत ही मूल्यवान् है। इस शरीर का यदि सदुपयोग करे तो वह नर से नारायण बन सकता है, इसान से भगवान् हो सकता है। पर मानव का अत्यंत दुर्भाग्य है कि युवावस्था प्रारम्भ होते ही उसमें वासना की आग सुलगने लगती है। वह उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता। वातावरण के वायु से यह आग और भड़क उठती है जिससे उसके शरीर का तज और ओज झलकने लगता है। विनाश की जा रूपाएँ उसके अंतर्मान में पतपती हैं व कल्पनाएं वागनामा की चिनगारी से भस्म हो जाती हैं। वह प्रगति नहीं कर पाता। एतदर्थ ही भारत के तत्त्वदर्शी महर्षिमा ने ब्रह्मचर्य पर बल दिया है। उन्होंने कहा है ब्रह्मचर्य जीवन का सुन्दर सुन्दर और सुन्दरतम धनाता है।

आत्मा अनन्त काल से आगे शुद्धस्वरूप का विस्मृत हो चुका है और जो उगना निज स्वभाव नहीं है उम वह अपना स्वभाव मान बठा है। अनन्त काल से विचार और वासनाएँ आत्मा के साथ हैं। पर वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। पानी स्वभाव से शीतल है। अग्नि के सस्पर्श से वह उग्न हो जाता है पर उग्नता उग्न का स्वभाव नहीं है। आग का स्वभाव उग्न है मिर्ची का स्वभाव तीक्ष्ण है मिथी का स्वभाव मधुरता है

वैसे ही आत्मा का स्वभाव विकाररहित है। विकार कर्मों का स्वभाव है। इसलिए वह औपाधिक भाव है। विभाव है। उस विभाव से हटकर निज स्वभाव में रमण करना ही ब्रह्मचर्य है। हम विभाव को स्वभाव मानकर उन विकारों को अपनाते रहे हैं। पर अनन्त काल से विकार साथ में रहने पर भी वे कभी स्वभाव नहीं बन सकते। विभाव परिणति से हटकर स्व-स्वभाव में रमण करना अर्थात् आत्मभाव में रमण करना ब्रह्मचर्य है।

प्रथम भयावह

स्यानाग^१ में स्पष्ट कहा है कि आत्मा एक है। यह कथन सृष्टि की दृष्टि से नहीं, स्वभाव की दृष्टि से है। इस विराट विश्व में जितनी भी आत्माएँ हैं वे स्वभाव की दृष्टि से अतः स्वस्वरूप हैं, अनन्त शक्तिमान हैं और पूर्ण निम्न हैं। जो विभिन्नता आत्माओं में दिखायी दे रही है वह विकारों के कारण है। जिसमें अधिक विकार हैं वह अधिक दूषित है और जिसमें जितने कम विकार हैं वह उतनी पवित्र है। जितने जितने अंगों में विकार भावना की मात्रा कम होगी उतनी ही आत्मा की पवित्रता अभिव्यक्त होगी। हम बाह्य शत्रुओं से लड़ना चाहते हैं उन्हें दृष्ट करना चाहते हैं पर अमली शत्रु हमारे मनोमत विकार हैं। हमें उन्हें दुबल और क्षीण करना है तथा अपना बल बढ़ाना है। स्वधर्म श्रेयकारी है^२ और प्रथम भयावह है।

ब्रह्मचर्य विद्याध्ययन

ब्रह्मचर्य का तीसरा अंग "विद्याध्ययन" है। अथर्ववेद^३ में लिखा है कि ब्रह्मचर्य में भोज, प्रति साहस और विद्या की उपलब्धि होती है। यह शक्ति का साधन है। उससे मन में बल माहम निभयता, प्रगति और शरीर में अपूर्व तेजस्विता आती है।

ब्रह्मचर्य जीवन धर्म

वैदिक परम्परा ने आश्रम व्यवस्था की मान्य विद्या है। उग्रम सुव-प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम है। ब्रह्मचर्य की सुदृढ़ नींव पर ही अन्य आश्रम टिके हुए हैं। ब्रह्मचर्य में ब्रह्म पूष रूप में निम्न रहते हैं। इसलिए वह प्रत्येक विषय को सहज रूप में ग्रहण कर सकती है। ब्रह्मचर्याश्रम में

१ स्यानाग १, १

२ स्वधर्म निम्न धर्म, प्रथमो भयावह ।

३ ब्रह्मचर्येण वै विद्या ।

ब्रह्मचर्य की आराधना के साथ अध्ययन करना था। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य अनुपित और विद्यावा वातावरण में पूर्णतया अलग रहता था। केवल अध्ययन करता ही उनका मन था।

वेदा के प्रथम भाष्यकार मागण ने^१ ब्रह्मचारी श्रद्धा का अर्थ करते हुए लिखा है—वेदात्मक ब्रह्म का अध्ययन करता जिसका स्वभाव है वह ब्रह्मचारी है। वेद ब्रह्म है। ब्रह्मचर्य के लिए आरम्भीय कम ब्रह्मचर्य है। यहाँ पर कम का अतिप्राय समिधाना, भिन्नाचर्य, और ऊर्ध्वरेतवस्तव आदि है।

ऋग्वेद^२ अथर्ववेद^३ तत्तरीय संहिता^४ आदि में ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी श्रद्धा प्राप्त होना हैं। श्रद्धाचर्य ब्रह्मचर्य^५ यथा म भी ब्रह्मचर्य श्रद्धा आया है। वदिव बान में चारा आश्रमा की स्पष्ट धारणा नहीं पाई जाती है। छांदोग्योपनिषद्^६ में पहल तीन आश्रमा के ही उत्तरम प्राप्त होते हैं। जाबालोपनिषद्^७ में चारा आश्रमा का स्पष्ट उल्लेख है। किंतु धर्मसूत्रों में आश्रम व्यवस्था का रूप पण रूप से निश्चार हुआ है।

पर यह निश्चित है कि सभी आश्रमा का मूल ब्रह्मचर्याश्रम है। उसी पर अन्य आश्रमों की व्यवस्था टिकी है। ब्रह्मचर्याश्रम में विद्यार्थी गुरु की सेवा करता हुआ भूमि पर शयन करता तथा ब्रह्मचर्य का पण पालन करता है। ब्रह्मचर्य विद्यार्थी का जीवन व्रत था। कम से कम उसे विद्याध्ययन के लिए १२ वर्ष रहना पड़ता था। कितने ही नष्टिक ब्रह्मचारी भी होते थे। नष्टिक ब्रह्मचारियों के व्रतन व सवेत छांदोग्योपनिषद् आदि में देखे जा सकते हैं।

वदिव साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्याश्रम म तो ब्रह्मचर्य की प्रधानता थी ही, बानप्रस्थाश्रम और सत्यासाधम में भी ब्रह्मचर्य का ही महत्त्व दिया गया था। केवल गृहस्थाश्रम में अत्रह की छूट थी, कि नु वह छट बहुत ही सीमित थी। केवल मतानोत्पत्ति के लिए

१ अथर्ववेद ११.५.१ ११.५.१७ (सायणभाष्य)

२ ऋग्वेद १०.१०६.५

३ अथर्ववेद ५.१७.५ ११.५.१२६

४ श्रद्धाचर्य ६.५.४.१२

५ जाबाल उप० ५

६ (क) गौतम धर्मसूत्र ३.१.३५ (ख) श्रद्धाचर्य धर्मसूत्र २.६.२६

४ तत्तरीय संहिता ३.१०.५

६ छांदोग्य उप० २.२३.१

कुछ समय तक अन्नह्य सेवन का विधान था अथवा तो गृहस्थाश्रम में भी अधिक समय ब्रह्मचर्य का पालन ही अभिप्रेत था।

उद्देश्य परिभाषा

जन दशन म ब्रह्मचर्य के लिए मधुनविरमण और शील शब्द व्यवहृत हुए हैं। सूत्रकृतांग म^१ आचार्य शीलाक न ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हुए लिखा है—सत्य तप, भूतदया इन्द्रियनिरोधरूप ब्रह्म की चर्या अनुष्ठान ब्रह्मचर्य है। आचार्य उमास्वाति ने गुह्यतुलवास का ब्रह्मचर्य कहा है। सम्यक् प्रकार से व्रता का पालन करना, कषाय पर विजय वजयती फहराना यह ब्रह्मचर्य का उद्देश्य है। तत्त्वार्थशास्त्र मे^२ मधुन शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा—स्त्री पुरुष का 'युगल मियुन कहलाता है। मियुन के भाव का मधुन कहते हैं। आचार्य पूज्यपाद^३ ने सर्वाथसिद्धि म लिखा है—माह का उदय होने पर राग परिणाम से स्त्री पुरुष म जो परस्पर सस्पर्श की इच्छा हाती है यह मिथम है और उसका काय मधुन है। अर्थात् दानो के पारस्परिक भाव और कम मयन नहीं अपितु राग परिणाम के निमित्त से होनेवाली चेष्टा एक त्रिया मधुन है। योगशास्त्र मे^४ आचार्य हेमचन्द्र ने मयन की एक रमणीय सुखद प्रतीति होने वाला परिणाम कहा है। पर यह परिणाम अत्यन्त घातक है क्योंकि उससे अत्यधिक सुदम जीवो की हिंसा होती है। आचार्य वात्स्यायन^५ भी इस सत्य तथ्य को स्वीकार करते हैं।

अन्नह्यचर्य और हिंसा

आधुनिक वनानिका का मानना है कि एक बार के सभोग में दम फरोड सेल बीर्याण छटते हैं और वे कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। वनानिक यह भी मानते हैं आधुनिक जन सरया की दृष्टि से साढ़े तीन अरब में अधिक मानव विश्व में हैं। एक व्यक्ति के पास इतने बीर्य के जीवाणू हैं, वे जीवाण यदि जीवित रहें तो उनसे साढ़े तीन अरब बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं पर चार छह बच्चों से अधिक सामान्यत एक साधारण मनुष्य उत्पन्न नहीं कर पाता अतः शेष सभी जीवाण समाप्त हो जाते हैं। इस तरह अन्नह्यचर्य के द्वारा बहुत बड़ी हिंसा होती है।

१ सूत्रकृतांग (शीलाक वृत्ति)

२ तत्त्वार्थशास्त्र ६ ६

३ योगशास्त्र २ ७७

४ सर्वाथसिद्धि ७-१६

५ कामशास्त्र

महाभारत में तो अठारह अक्षोहिणी दल का विनाश हुआ और द्वितीय विश्वयुद्ध में भी लाखों की जनसंख्या का सहार हुआ, पर ब्रह्मचर्य से करोड़ों जीवों का विनाश होता है। सम्भवतः इसी दृष्टि से ब्रह्मचर्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए एक आचार्य ने कल्पना की है कि तराजू के एक पलड़े में चांग वेद रखे जायें और दूसरे पलड़े में ब्रह्मचर्य रखा जाय तो ब्रह्मचर्य का पलड़ा भारी हो जाता है।

तपों में श्रद्धा

सूत्रवृत्तांग^३ म ब्रह्मचर्य का सभी तपा म श्रेष्ठ माना है। प्रथम व्याकरण^१ म ब्रह्मचर्य का सर्वश्रेष्ठ यत्नात हुए लिखा है कि वह तप नियम, ज्ञान दशन, चारित्र्य, सम्यक्त्व, विनय सभी को शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के सभी व्रत भली भाँति संपन्न नहीं हो सकते।

ब्रह्मचर्य श्रेष्ठतम धर्म है। वह ब्रह्म है, नित्य है, शाश्वत है और जिना के द्वारा उपदिष्ट है।^४ अत्यन्त दुष्पर ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले ब्रह्मचर्य का देव दानव, गंधर्व यक्ष, राक्षस, किन्नरादि सभी नमस्कार करते हैं।^५

बौद्ध परम्परा में महाप्रलय

जन परपरा में ही तभी बौद्ध परपरा में भी ब्रह्मचर्य का महत्त्व एवं स्वर से स्वीकार किया गया है। धम्मपद^६ में कहा है—अगर और चंदन की मुगध फनती है वह मुगध तो बहुत ही अल्प मात्रा में हाती है पर ब्रह्मचर्य (शील) की ऐसी मुगध है जो देवताओं के दिन का भी सुभा देती है। वह मुगध इतनी व्याप्त हाती है मानव लोक में तो क्या देवताओं में भी व्याप्त हो जाती है।

१ एकतन्त्रिपुरो यन् ब्रह्मस्यै न एकत ।

२ तत्रैषु वा उत्तमं वक्ष्यते ।

—सुवर्णगिरि १ १ २१

३. ब्रह्मचर उल्लङ्घन निषेध-ज्ञान-योग परितः भ्रमण विषयम् ।

—**प्रश्न-आवरण नक्षत्रद्वार ४ अध्ययनम् ।**

४ राजमाध्वयन १६ १७

५. पृ. १६ १६

१. यन्म तदहं वाचि अपत्रं अब वस्मिनी ।

एतेन वदयन्तु नैवर्ग्यो अनुत्तरो ॥

—साम्बन्ध ४ १२

विमुक्तिमार्ग में कहा है—भीन की गंध के समान दूसरी गंध यहाँ हागा ? दूसरी गंध ना बिघर हवा का दख हाता है उधर ही बहती है पर भीन की गंध एसी गंध है जो बिपरीत हवा में भी उगा तरह से बहता है जसा प्रवाह में बहती है । उसमें यह भी कहा है यदि बिस्ता का स्वर्ग व उच्च स्थल पर पहुँचना है तो ब्रह्मचर्य के समान उस स्थल पर पहुँचने के लिए अथ बाई सोझी नहीं ।^१ निर्वाण नगर में प्रवेश करने के लिए ब्रह्मचर्य के गमान और बाई द्वार नहीं ।

बाधि प्राप्त करने के लिए मार (काम) पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है । साधना में तत्त्वीन तयागत बुद्ध का साधना से विचलित करने के लिए मार मनमाह्व मादक वातावरण प्रस्तुत करता है । महा कवि अश्वघोष ने बुद्धचरित में उसका अत्यन्त सुन्दर चित्रण करते हुए लिखा है—मार न तयागत बुद्ध का विचलित करने हेतु सुन्दर अप्सराएँ प्रेषित कीं । व अप्सराएँ अत्यन्त सुन्दर नृत्य करने लगीं । हाव भाव और बटाक्ष द्वारा वे बुद्ध का साधना से विचलित करने लगीं । पर बुद्ध उन अप्सराओं के हाव भाव विभाव पर मुग्ध न हुए । व मरु की तरह अवप व अडोल थे । मार पराजित हो गया और बुद्ध विजेता बन गये ।

बौद्ध त्रिपिटक साहित्य के अनुसोदन से यह भी परिणत हाता है कि वहाँ पर 'ब्रह्मचर्य' तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । दीपनिकाय^२ में 'ब्रह्मचर्य' का प्रयोग बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 'धम मार्ग' के अर्थ में व्यवहृत हुआ है । दीपनिकाय के पोटठपाद में उसका अर्थ 'बौद्ध धर्म में निवास'^३ है जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है । ब्रह्मचर्य का तीसरा अर्थ 'मधुन विरमण'^४ है ।

एक बार तयागत बुद्ध कपिलवस्तु के यशोधरग्राम में विचरण कर रहे थे । उस समय महाप्रजापति गीतमी वहाँ पर उपस्थित हुई और

१ चीनगधसमो गंधो बुद्धो नाम भविस्सवि ।

यो सम अनुवात व पटिवातेव कायसि ॥

—विमुद्धिमग्ग परि० १

२ सण्णारोहण सीपान अत्र सीलसमं बुद्धो ।

द्वार वा वन निव्वान-नगरस्स ववेमने ॥

—विमुद्धिमग्ग परि० १

३ दीपनिकाय महापरिनिव्वानसुत्त पृ० १३१

४ दीपनिकाय पोटठपाद पृ० ७५

५ विमुद्धिमग्ग प्रथम भाग पृ० १६५

भी जिन कारणों से प्रगल्भ म दूषण समी और स्मृता होने की सम्भावना है उन उन कारणों का रजत दान मारता जा म किया गया है। श्रम जीवन का टिकाने के लिए भाजन को आवश्यकता होती है और मर्ग, मर्मा तथा घप वषा स वजन व लिए शा १ स्थान को भी आवश्यकता होती है। न यह रज्य भाजन पताता है और १ अपने लिए महान निर्माण करता है। उम नभी वस्तुएं मांगी मे मिलती हैं।

स्थान प्राप्त होने पर उसे यह चिन्ता करता होता है कहीं यह स्थान मेरी समय-आधना के लिए बाधा न हो ? कहीं यह स्थान ऐसा तो नहीं है जिससे मेरा समय धन गूँट हा जाय। समय के विधान तत्त्व व हैं जहाँ पर महिलाएँ माती हा, बउती हा पुन पुन उनका आगमन हाता हा जहाँ पर महिलाएँ स्थान करती हुई, शृंगार करती हुई दिखाई देती हा स नवट ही वषयालय हा। इस प्रकार के स्थान पर रहने से सहज ही विचार भावनाएँ उल्लुख हा साती है। श्रमण का तो क्या किसी भी ब्रह्मचारी का वहाँ नहीं रहना चाहिए। जस भुर्गी व वच्च की विल्ली का भय बना रहता है वम ब्रह्मचारी का स्त्री का भय बना रहता है। जसे विल्ली की दष्टि भुर्गी व वच्च पर रहती है वसे ही कामासक्त गारी की दष्टि पुरुष पर रहती है। एका तवास जमा प्रसंग उपस्थित होने पर वह कभी भी साधना म च्युत हा सकता है। अतः उनसे बचने की आवश्यकता है जिससे दाप नगन का सम्भावना का हो समूच विनाश हा सके।

प्रस्तुत भावना के द्वारा मन का इस प्रकार तयार किया जाता है जिससे मन मे सक्लेश भी न हा और दाप भी न लग।

(२) स्त्रा कषाविरति भावना

जिस प्रकार स्त्री मसक्त आवास साधक के लिए खतरनाक है उसी तरह स्त्रा कथा का वचन भी खतरनाक है। जस स्त्रोदमन कामवासनाओं को जाग्रत करता है उसी तरह स्त्री का कीतन और चिन्ता भी।

श्रमण का अपना समय आगम के चिन्तन मनन व आत्मवित्तन म व्यतीत करना चाहिए। वह चर्चा भी करता है तो त्याग वराम्य की चर्चा करता है। वह शृंगार रम की चचा नहीं करता। नव विवाहिता

१ जहा मुक्कुडपोयस निच्च मुमसमा भय।

एव तु वमपाविसा इत्थी विण्णुओ भय ॥

दपति की कहानियाँ नहीं सुनाता। जिगका सुनकर मन में भावना विकृत होती हो उनका स्मरण करने में ज्ञान ध्यान से मन उचटता हो, मन में अधीरता पदा होती हो स्वयं के तथा दूसरे के भ्रष्ट होने की आशका हाती हो वसी कथा नहीं करता। वह अपने अन्तर्मानस को स्त्रीकथा से माहकर पवित्र विचारों में लगाता है ताकि सत्कार समय में सुदृढ़ रहे। इसीलिए प्रस्तुत भावना का उल्लेख है।

(३) स्त्री रूप निरीक्षण विरति भावना

स्त्रीकथा के साथ ही उसका रूप भी साधना के लिए घातक है। सुन्दरतम रूप प्राप्त होना यह पुण्य का फल है। सुंदर रूप बुरा नहीं है, बुरी है उसके प्रति आसक्ति। दीपक के जाज्वल्यमान प्रकाश को देखकर पतंगा दीवाना बनकर अपने आपको उसमें भस्म कर देता है। वैसे ही रूप को देखकर कितने ही विचलित हो जाते हैं। रूप का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं।

साधक के सामने सुंदर से सुंदर रूप आता है। उम समय वह अपनी आँख बंद नहीं कर लेता, देखता भी है, किंतु सिर्फ देखना अलग बात है और उस पर आसक्त होना अलग चीज है। आसक्ति होने पर पुन पुन निहारने का प्रयत्न हाता है और उसमें राग होने के कारण उससे चरित्र दूषित हो जाता है। जैसे मूय के सामने देखने से धाँवें चौंधियाँ जाती हैं वैसे ही स्त्री का मौदय कामुक दृष्टि से देखने पर मन की आँख चौंधिया जाती है और ब्रह्मचर्य का विरोध नष्ट हो जाता है। वह रूप का दीवाना अपना सवस्व उमने लिए योद्धावर कर देता है। रूप-लावण्य का चिंतन करने से सुदृढ़ मन भी चंचल हो जाता है।

दशाधृतस्कन्ध में वर्णन है—चेलना के अदभुत रूप का देखकर भ्रमणों के मन विचलित हो गये थे। तब भगवान ने उन्हें उद्बोधन दिया कि प्रायश्चित्त ग्रहण करो, शुद्धीकरण करो।

इसलिए आवश्यक है कि मन में स्त्री के मौदय, रूप, लावण्य निरीक्षण का विचार न आये और उमने लिए प्रस्तुत भावना का वर्णन है जिससे स्त्री रूप निरीक्षण के प्रति विरक्ति पदा होती है।

(४) पुनरत—पुनर्जीवित विरति भावना

ब्रह्मचर्य व्रत की यह चतुर्थ भावना है। कभी-कभी ऐसा भी होता

भी जिन वाग्म्या में अक्षर म दूषण गयो और स्थापना होने की सम्भावना है उन उक्त वाग्म्या का उक्त दत्त भावनाओं में किया गया है। यमन जीवन का टिकाये के लिए भावना की आवश्यकता होती है और नहीं, गर्मी तथा घन यमों से यमन के लिए जाना स्थापना की भी आवश्यकता होती है। न वह स्वयं भोग्य पकता है और न अपने लिए महान निर्माण करता है। उक्त सभी यमन भोग्य में मिलती हैं।

स्थान प्राप्त होने पर उसे यह चिन्ता करना होता है कहा वह स्थान मेरी समय-माधना के लिए बाधता नहीं है? वही यह स्थान ऐसा तो नहीं है जिसमें मेरा समय घटा पड़ जाय। समय के विषय तत्त्व वे हैं जहाँ पर महिमा गाती है बढती है पुन पुन उनका आगमन होता है, जहाँ पर महिमा स्थापन करती हुई, शृंगार करती हुई दिखाई देती है। मनिवट ही वेश्यालय है। दम प्रवार के स्थान पर रहने से मन्त्र ही विचार भावनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। यमन का तात्पर्य किसी भी ब्रह्मचारी का वहाँ नहीं रहना चाहिए। जस मुर्गी के बच्चे का विल्ली का भय बना रहता है वम ब्रह्मचारी का स्त्री का भय बना रहना है। जैसे विल्ली की दृष्टि मुर्गी के बच्चे पर रहती है वैसे ही कामासक्त नारी की दृष्टि पुरुष पर रहती है। एकात्मवास जसा प्रसंग उपस्थित होने पर वह वही भी साधना मध्युन हो सकता है। अतः उनसे बचने का आवश्यकता है जिससे दाप लगने की सम्भावना का ही समूह विनाश हो सके।

प्रस्तुत भावना के द्वारा मन का इस प्रकार तयार किया जाना है जिससे मन में सक्तेश भी न हो और दाप भी न लग।

(२) स्त्री-व्यावृत्ति भावना

जिस प्रकार स्त्री ससक्त आवास साधक के लिए खतरनाक है उसी तरह स्त्री-व्यावृत्ति का वर्धन भी खतरनाक है। जैसे स्त्री-दशन कामवासनाओं को जाग्रत करता है उसी तरह स्त्री का स्त्री चिन्तन भी।

श्रमण का अपना समय आग में व्यतीत करना चाहिए। वह चर्चा भा ५ धर्मा करता है। वह शृंगार रस की चर्चा न

व आत्मचिन्तन
ग व राग्य की
विवाहिता

स्पृति की कहानियाँ नहीं सुनाता। जिसकी सुनकर मन में भावना विकृत होती हो उनका स्मरण करने से ज्ञान ध्यान से मन उचटता है, मन में अधोस्ता पदा होती हो स्वयं के तथा दूसरों के भ्रष्ट होन की आशका होती हो वसी कथा नहीं करता। वह अपने अतर्मानस को स्त्रीकथा से मोड़कर पवित्र विचारों में लगाता है ताकि सस्कार समय में मुदब रह। इसीलिए प्रस्तुत भावना का उल्लेख है।

(३) स्त्री-रूप निरीक्षण विरति भावना

स्त्रीकथा के साथ ही उसका रूप भी साधना के लिए घातक है। सुन्दरतम रूप प्राप्त होना यह पुण्य का फल है। सुन्दर रूप बुरा नहीं है, बुरी है उसके प्रति आसक्ति। दीपक के जाज्वल्यमान प्रकाश को देखकर पतंगा दीवाना बनकर अपने आपको उसमें भ्रम कर लेता है। वैसे ही रूप को देखकर कितने ही विचलित हो जाते हैं। रूप का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं।

साधक के सामने सुन्दर से सुन्दर रूप आता है। उस समय वह अपनी आँख बंद नहीं कर लेता, देखता भी है, किन्तु सिर्फ देखना असंगत है और उस पर आसक्त होना प्रलय बीज है। आसक्ति होने पर पुनः पुनः निहारने का प्रयत्न होता है और उसमें राग होने के कारण उससे चरित्र दूषित हो जाता है। जैसे मृग के सामने देखने से आँखें चौंधिया जाती हैं वैसे ही स्त्री का सौन्दर्य कामुक दृष्टि से देखने पर मन की आँख चौंधिया जाती है और ब्रह्मचर्य का विवेक नष्ट हो जाता है। वह रूप का दीवाना अपना सर्वस्व उसके लिए मोड़ाकर कर देता है। रूप-लावण्य का चिन्तन करने से सुदृढ मन भी चंचल हो जाता है।

शशभूतस्कन्ध भगवण है—जेमना के अदभुत रूप का देखकर भगवण के मन विचलित हो गये थे। तब भगवान् ने उन्हें उदबोधन दिया कि प्रायश्चित्त ग्रहण करा शुद्धीकरण करो।

इसलिए आवश्यक है कि मन में स्त्री के सौन्दर्य, रूप लावण्य निरीक्षण का विचार न आये और उसके लिए प्रस्तुत भावना का वर्णन है जिससे स्त्री रूप निरीक्षण के प्रति विरक्ति पदा होती है।

(४) सुन्दरत—पुनर्वीर्य विरति भावना

ब्रह्मचर्य मन की यह चतुर्थ भावना है। कभी-कभी ऐसा भी होना

वर्तमान कीजिये—एक व्यक्ति ने बड़िया से बड़िया पागम बड़िया एनप्रिन की हैं किन्तु एक रात्र में वह एक ही पट्टी बांध गया है। यदि दग घड़ी एक साथ बांध न तो लाग उसे पागम ममप्रमे ।

इसी प्रकार एक व्यक्ति ने आध्यात्म गज मज्जा, गुल मुद्रिया की दृष्टि में दग भव्य भजन बनाये हैं । किन्तु एक समय में वह एक ही भवन में रह सकेगा । अ य भजन बेकार पड़ रहेंगे ।

अतः यह स्पष्ट है कि आवश्यकताएँ सीमा हैं ।

एक व्यक्ति की तीव्र क्षुधा सता रही है । वह कई दिना से भूखा हो, प्यासा है । यदि उसे चार रान्नी और दो साटा पानी मिल जाय तो उसका पेट भर जाएगा उसकी भूख प्यास मिट जाएगी । उसने बाद भल ही स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पदार्थ भी खाई लाये तो वह खाना पसन्द नहीं करेगा और न बड़िया से बड़िया पय पदार्थ पीना ही चाहेगा । 'पेट भर सकता है किन्तु पेट की कभी नहीं भरती ।' एक पेट भर जान पर दूसरी पेट भरने की चिन्ता सताती है । इस प्रकार अनावश्यक धन सम्पत्ति और पदार्थों का संग्रह करना तथा उन वस्तुओं के प्रति ममत्व बुद्धि और आसक्ति रचना परिग्रह है ।

मूर्च्छा परिग्रह

आचार्य उमास्वाति ने^१ परिग्रह की परिभाषा करते हुए लिखा है— 'मूर्च्छा भाव परिग्रह है ।' आचार्य शम्भुभक्त ने^२ भी यही बात कही है । भगवान् महावीर ने कहा—आत्मा के लिए यदि कोई सबसे बड़ा बंधन है तो वह परिग्रह है । परिग्रह के जाल में बँधा हुआ आत्मा विविध पाप मय प्रवृत्तियाँ करता है । किसी वस्तु को माहबुद्धि से आसक्तिपूर्वक ग्रहण करना परिग्रह है । परिग्रह हिंसा आदि का जन्म देने वाला है । आत्म विकास के लिए बाधक तत्त्व है । उससे आत्म विकास की निशा अवरुद्ध हो जाती है । जन धर्म ने आसक्ति को परिग्रह कहा । मनुष्य की सांसारिक पदार्थों के प्रति जितनी अधिक आसक्ति होगी उसका उत्तना ही अधिक परिग्रह होगा ।

१ मूर्च्छा परिग्रह ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ७ १७

२ न सो परिग्रहो बुद्धो, नायपुत्रश्च साधना ।

मूर्च्छा परिग्रहो बुद्धा इह बुद्धा महर्षिणा ॥

—दशवक्त्रालिख १, २०

रोडपति ओडपति

भौतिक पन्थाय ता जड़ है। वह अपनी आप में न पुण्य रूप है और न पाप हा है तथा न वह वस्तु एवान्त रूप में परिग्रह है। शास्त्रों में धर्म वधव का नशा विन्तु धन वधव के प्रति जा मन में आसक्ति का भावना सहारा रहा है उस परिग्रह कहा है। एक भिन्नारो है जिगने पाप तन बनने का न पूरे वस्त्र है और न गान का अन हो है तथा रहने का न सापडो हो है। परन्तु उगव मन में वसतिव की तरह एक व वाद दूसरी इच्छाएं आ रही हैं। उसके मन में पन्थों के प्रति अतनी आसक्ति है कि १ पूछो राष्ट्रपति हान पर भी कराडपति का इच्छाएँ भी उगरी इच्छाआ का गामन कम है। यह साजता है कि पन्थ सापरन ही वह अमिल निश्व का स्वामा बन जाय। यह दरिद्र हान पर भी महान् परिग्रहा है। वयाकि उगव मन में परिग्रह है।^१

उपासकदशाग सूत्र^२ में आनन्द धमणापासक का वणन है। उगन भगवान महावार ने थायव के द्वादशग्रन ग्रहण किये थे। वहाँ पाँचवें ग्रन में जहाँ परिग्रह की मयादा का वणन है वहाँ इच्छाआ का वह परिमाण करता है। यन् अपनी अनन्त और असाम इच्छाआ की समदता है। ज्या ही इच्छाएँ समेटा जाता हैं त्या हो पदाय भी अपने आप सीमित हा जाते हैं। जब इच्छाएँ सामित हा जाती हैं ता पदायों का अधिकाधिक एक त्रित करने का प्रयत्न ही नहीं उठता। इगतिए इच्छाआ का नियन्त्रित करना ही अपरिग्रह की आर वदम बढ़ाना है।

अनासक्ति की साधना अपरिग्रह

मानव पदायों का पूण त्याग नहीं कर सकता। जैसे एक स्टीमर सागर का पार कर रही है ता उसका लिए पानी आवश्यक है। नौका के भी नीचे पानी रहता कोई मतरा नहीं है। वह जल उस नौका का आग बढ़ाने में सहायक होता है। सनरा तभी पदा होता है जब पानी स्टीमर में प्रविष्ट हा जाता है। पाडा हा पानी भी यदि नौका में प्रविष्ट हो गया ता नौका का ले डूबता है। यही स्थिति साधक के जीवन की है। सारे ससार में सम्पत्ति ने स्रवार सगे रहें, भौतिक वधव अठवेत्तियाँ करता

१ सूच्छाँछनधियाँ सर्व अगन्धेव परिग्रह ।

सूच्छया रहितानां तु जगन्वापरिग्रह ॥

२ इच्छापरिमाण करोह ।

रहे, कोई खतरा नहीं है। वभव का वह विराट प्रवाह साधक के मुमुक्षु के दम की राव नहीं सकता। यदि मन में आसक्ति है तो वह परिग्रह का कारण है। आसक्ति सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के पदार्थों पर हो सकती है। जितनी आसक्ति कम होगी उतनी ही परिग्रह की मात्रा कम होगी। पदार्थों के परि त्याग के साथ ही आसक्ति का परित्याग आवश्यक है। इच्छा आकांक्षा पर नियंत्रण करने के लिए अनासक्ति होना आवश्यक है। अनासक्ति की साधना ही वस्तुतः अपरिग्रह की साधना है।

अनर्थों की जड़

परिग्रह व्यक्तिगत जीवन के लिए भी हानिप्रद है। साथ ही वह समाज के लिए भी महापातक है। वह अनेक अनर्थों की जड़ है। एक व्यक्ति अधिकाधिक पदार्थों का संग्रह करता है जिसके कारण दूसरे व्यक्तियों का व पदार्थ उपलब्ध नहीं हो सकते और उन पदार्थों के अभाव में उनसे जीवन में विषमताएं आती हैं। परिग्रह वृत्ति समाज के लिए महान पातक है। परिग्रह ऐसी तीक्ष्ण कुल्हाड़ी है जो सदगुणों के हरे भरे वन की जड़ का काट देती है। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत तुकाराम ने इसी लिए कहा—कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना गोमांस के समान त्याग्य होना चाहिए।

परमेश्वर नहीं पिशाच

परिग्रह वृत्ति एक ऐसा जहरीला कीटाणु है जो धर्म रूपी तथा गन्धुण रूपी कल्पवृक्ष को नष्ट कर देता है। एक बार राष्ट्र संत विनोद ने अणु प्रवचन में कहा—जिस पक्ष की तुम परमेश्वर समझ कर अर्चना करती हो वही पक्ष परमेश्वर नहीं है अपितु पिशाच के समान है। वह तुम्हारे मन और मस्तिष्क पर मवार हो गया है जो तुम्हें गन्धुण बना देता है। तुम्हें विचित्र मान भी आनन्दपूर्वक रहने नहीं देता। यह क्या पिशाच का कब तक तुम दैवतुल्य समझकर उसकी अर्चना करत रहोगे ?

राजीव का कहना

परिग्रह वृत्ति सभी पापों की जननी है। वह अनेक पापों के अनायास का पन्ना करने वाली है। जैसे विनोद ने राग के कीटाणु

हजारा-लाखा की सख्या में दानादन बढ़ते हैं वैसे ही परिग्रह की वृत्ति चित्ता को जम देती है जोध मान, माया लाभ राग द्वेष को पदा करती है ।

आचार्य शंकर ने कहा—अथ मनस भावस नित्य अथ अनयकारी है । तो उस पर चिन्तन करो । अथ की तन्ना ने कितना अनय किया है ? अथ के पीछे पागल बनकर पुत्र ने पिता की हत्या की । भाई ने भाई का खून किया । एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण किया । हजारा निरपराध व्यक्तिमा के खून का हाला मली गई । हजारा स्त्रिया असमय में विधवा हुई । हजारा माताएं पुत्रा क बिना विलम्बती रही । अथ क अनय की कहानी इतनी लम्बी है कि यदि उस कहानी का उट्टकन किया जाय तो पृष्ठ के पृष्ठ भर सकते हैं । हमें यहाँ अधिक विस्तार में न जाकर अपरिग्रह महाव्रत के बारे में चिन्तन करना है ।

परिग्रह परिभाषा

प्रश्नव्याकरण सूत्र के टीकाकार ने^१ परिग्रह की व्याख्या करत हुए लिखा है—जा सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करता है वह परिग्रह है । सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करने का अर्थ है मूर्च्छा बुद्धि से ग्रहण करना । संप्रमो साधक समय साधना करत हुए कुछ धार्मिक उपकरण रखता है किन्तु उन पर उसकी ममत्त्व बुद्धि नहीं हाजी इसलिए वह परिग्रह नहीं है ।

यहाँ सहज ही जिज्ञासा उदबुद्ध हो सकती है कि हम बहुमूल्य वस्तुएँ हीरे पत्ते, माणक मोती धन धातु, भूय भवन आदि रख किन्तु उसमें हमारी ममता न हो तो फिर वह परिग्रह नहीं है न ?

समाधान है—यदि आपकी उसमें ममता नहीं है तो सिद्धान्त वह परिग्रह नहीं है । किन्तु आप उस बिराट वभव का अपना कहते हैं जस—‘यह भव्य भवन मेरा है य हीरे माती आदि बहुमूल्य वस्तुएँ मेरा हैं ।’ ऐसी भावना आपके मन में स्थित है न ? उम भव्य भवन एवं धन की रक्षा के लिए आप सतत सन्नद्ध रहते हैं । यदि आपको उनके प्रति ममता नहीं है तो आप उनकी चित्ता क्या करते हैं ? नगर में हजारा भव्य भवन हैं । यदि वे गिर रहे हैं तो आप उनकी चिन्ता करते हैं क्या ? कभी-कभी आप कह भी देते हैं—धन मेरा नहीं है । किन्तु कोई धन लेने वाला आपके

१ परिभाषास्य ग्रहण परिग्रहण—मूर्च्छावृत्ति परिग्रहते आत्मभावने ममति बुद्ध्या गच्छते इति परिग्रहः ।

द्वार गटगटाता है आपका कण और शरीर को गुदामा माता आता है। आप उम समय देते ग माता तो गी है ? आपका ममता उम समय बाधक तो नही उन जाता / यदि ऐसा होता है तो फिर आप को बहने है—घन मेरा गी है ? घन वमर क माता आपका आंतरिक सम्पन्न है। आपकी ममता बुद्धि उमम रही हुई है। फिर “मेरा गी है” यह कहना केवल आत्मरचा है।

दूसरी जिज्ञासा यह भी हो सकती है—जिसके पास भीति व भय नहीं है तो क्या वह अपरिग्रही है ?

ममाघात है—यह भी अपरिग्रही गी है। क्योंकि बाह्य परिग्रह न होने पर भी उसका अन्तरंग म परिग्रह विद्यमान है। केवल बाह्य परिग्रह के आधार पर ही कोई परिग्रही या अपरिग्रही नहा जाता। पशु पक्षियों के पास बाह्य परिग्रह कुछ भी दिगर्द गता दना, तथापि वे अपरिग्रही नहीं हैं। बाह्य परिग्रह न हाउ का कारण उनका पाप मग्रह करने की योग्यता का अभाव है। उनका बुद्धि का विकास नहीं है। जिसका कारण व बाह्य परिग्रह का संग्रह करने में अयोग्य है। किंतु परिग्रह के प्रति ममता उनमें भी है। उह भी अपनी स तान के प्रति, पाछ पदार्थों के प्रति उनकी ही आसक्ति है जितनी मानव के मन में है। अभाव अक्षमता पराधीनता और विवशता से त्याग नहीं होता। त्याग तो स्वेच्छा से होता है। जो व्यक्ति का त, प्रिय भागा का वस्त्र, शयन, आसन और स्त्रिया का विवशता से उपभाग नहीं कर पाता वह त्यागी नहीं है। त्यागी वही है जो य सभी वस्तुएं प्राप्त होने पर भी स्वेच्छा से त्याग करता है।^१ स्वाधीनतापूर्वक दिया गया त्याग ही वस्तुतः सच्चा त्याग है।

परिग्रह के भेद

परिग्रह के मुख्य दो भेद हैं—अन्तरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह। भगवती सूत्र में परिग्रह के तीन भेद बताये हैं—

(१) कम परिग्रह—राग द्वेष व वशीभूत हानर अष्ट प्रकार के कर्मों को ग्रहण करना।

१ वत्पदममसवार इत्यजो सयनापि यः।

अच्छन्दा ज न भुजति न स पान्ति बुध्वर्द॥

ज य कने पिये भीष्ट सद्ध विप्पिट्टिबुध्वर्द॥

पाटीन पयद भोग स ह पार्दति बुध्वर्द॥

—दशवकालिक २ २१

२ कम परिग्रह सरीर परिग्रह, बाहिर भद्रमत्त परिग्रह। —भगवती सूत्र १८, ७

(२) तत्परे परिग्रह—विशेष म जितने भी जीव हैं व सभी शरीर धारी हैं।

(३) बाह्य परिग्रह—बाह्य वस्तु और पशुपद आदि।

ये तीनों इमीति परिग्रह हैं जिन्हे जीव व द्वारा ग्रहण विय जात हैं। य राग-द्वेष की अभिवृद्धि करत है, आसक्ति के कारण बनत है, इसलिए इन्हें परिग्रह कहत हैं। आत्मा व य परिग्राम जो बन्धन व या मूर्च्छा आदि व प्रत्यक्ष हतु हैं वह अंतरण परिग्रह हैं। वे कारण यद्यपि बाह्य दुष्काचर नहो हात निन्तु अन्तर्मानस म चार की तरह छिप रहते हैं। प्रश्नव्याकरण म ^१ अन्तरण परिग्रह का विवक्षण करत हुए कहा है—
लालसा, लप्ता, इच्छा आशा और मूर्च्छा य समा असयम रूप अन्तरण परिग्रह हैं। इसी से बाह्य परिग्रह हाता है।

अन्तरण परिग्रह

अन्तरण परिग्रह व मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद, कपाय और अशुभ याग य पाँच कारण बताय ह।^२ जाग्रम व व्याख्या ग्राह्य म परिग्रह व भेद प्रभेदा की विचार चर्चा करत हुए श्रीह् कारण बताय ह।^३ मिथ्यात्व राग द्वेष, प्राप, मान, माया लाम, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और वद—ये अन्तरण परिग्रह के १४ भेद हैं। वही वही पर राग और द्वेष का कपाय म सम्मिलित कर वेद व स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये तीन भेद किये हैं।

वस्तुतः मिथ्यात्व और कपाय ये वस्तुपित चित्तवृत्तियाँ हैं जो अनादि काल से आत्मा के साथ लगी हैं और उन्ही के कारण मूर्च्छा करता हुआ आत्मा कमव घन करता है।

बाह्य परिग्रह

जब अन्तरण म परिग्रहवृत्ति हाती है तभी बाह्य वस्तुओं को ग्रहण

१ प्रश्नव्याकरण पृ ७६१

२ वही वृत्ति पृ० ७६१ (संमति गानपीठ प्रकाशन)

३ (क) प्रश्नव्याकरण टीका पृ० ६५१

(ख) कौहो मागो माया लोमो वेज्ज तहेव दोसो अ।

मिच्छत वद अरद रद हासो सोमो भय-दुःखा ॥ —बृहत्संभाष्य ८११

(ग) मिच्छत-वेद रागा ज्ञासाणि यया ह्रीनि छदोसा।

वसतिरि तह वसाया चोदस अन्तरण गया ॥

ससार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें रूप का सवया सम्भावना हो। प्रकृति नटी में सवय रूप बिछरा पड़ा है। रंग विरंग सुमन दिन को नुमाने हैं। पशु पक्षियों के सुहावन रूप का देखकर कौन मुग्ध नहीं होता? विविध रंगों में चित्रित मार के पक्ष मन को माहने हैं। अनामक, उद्यान, वस्त्र, आभूषण, भव्य भवन किमके मन का नहीं उनझाते हैं? दूसरी ओर काले कलदे, नेहाल, धिनीने दृश्य मन में नफरत की भावना पैदा करते हैं। उन पदार्थों का देखकर मानव नाक मुह भिजाड़ने लगता है। किंतु साधक मनमाहक दृश्य पर आसक्त नहीं होता और न अमनास दृश्यों का देखकर घणा ही करता है। वह रूप की क्षणभंगुरता पर चिन्तन करता है।

एक सुंदरी का चित्ताकर्षक रूप है जिसके रूप को देखकर कामुक पतंगा की तरह उसके चारों ओर मड़राते हैं, पर चेचक की बीमारी में जब वही सुंदरी एषदम कुत्सित बन जाती है तो उसी ओर आँस उठाकर दृश्य की भी इच्छा नहीं होती। एक युवक जो महान् शक्ति सम्पन्न प्रवीण होता है किंतु कुछ दिनों का उबर उसी मारी शक्ति को निगल लेता है उसका शरीर जो गठीला और बलिष्ठ दिखार देता था, वह निम्न और बंढा हुआ जाता है।

जन माहित्य के इतिहास में मन्तकुमार चक्रवर्ती का व्रत हुआ कि जिसमें निम्न रूप का निवारण के लिए स्वर्ग के देव भी नरमने थे और उस अभ्युक्त रूप का देखकर मुग्ध हो जान थे। पर वही रूप जिस पर चक्रवर्ती की आज या किंतु अनेक धूँ में कुतुबुता हुए कोड़ा का देखकर स्वयं चक्रवर्ती का घणा हो गयी थी।

एक गुरुदास और चन्दाभा पर विचार करके साधक सुंदर रूप देखकर आकर्षित न हो जाता। वह चाह मुन्दर हा चाह भगुन्दर हा साधक दाता में सम रहता है और मनन का रिट्टिय मयम के मध्यम में विनय करता रहता है।

तथापि भावना प्राण उद्वेगकर भावना है। प्राण का अर्थ है गुण्य दण्ड का लक्षण करने का शक्ति विगम।

मनन में चिन्तन का पन्था लभ है जिनका लक्ष्य अमन मधुर हानो है। तेजका-केवडा प्राण जहाँ गुणाव रानगनी आदि के पक्ष भवती मनमग्न मुग्ध में चिन्तन का सुभा मने है। ता जिनने ही पन्था लभ है जिनका लक्ष्य मुग्ध ना मने है किन्तु मध्य आन हा निर पन्न मगना है।

वही पदार्थ जो सुगन्धमय हैं वे पदार्थ दुग्धमय बन जाते हैं। जैसे सुर्गा उत और मधुर मिष्ठान साये जायें, किन्तु वही सुर्गा घृत मिष्ठान और सुगन्धित पदार्थ दुग्धमय पदार्थ के रूप में बदल जाते हैं। किन्तु साधक सुगन्धमय पदार्थ में आसक्त नहीं होता और दुग्धमय पदार्थ से घणा नहीं करता। वह इन्हें पुदगलो का परिणमन मात्र मानता है। इस प्रकार का अभ्यास प्रस्तुत भावना में किया जाता है।

चतुष भावना रसनेन्द्रिय तत्पर भावना है। रसनेन्द्रिय के दो काम हैं—रस लेना और बोलना। यहाँ पर रस लेने के सम्बन्ध में चिन्तन है।

ससार में कितने ही पदार्थ खटटे होते हैं कितने ही मधुर होते हैं कितने ही तीखे होते हैं, कितने ही कटुक होते हैं, कितने ही कससे होते हैं और कितने ही नमकीन होते हैं। इन रसों का अनुभव जिह्वा के द्वारा होता है।

साधक मनोनुकूल रस में आसक्त नहीं होता और अमनोप रस से खिन्न नहीं होता। उसे जो भी पदार्थ मिलता है उस पदार्थ का रस न लेकर केवल शरीर को घम पालन करने में सक्षम बनाये रखने के लिए उसका उपयोग करता है।^१ जैसे गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी के पहिया में तेल दना आवश्यक है, बिना तेल दिये गाड़ी मही रूप से चल नहीं सकती।^२ शरीर में कही भी जखम हो गया हो तो उस जखम को ठीक करने के लिए मरहम की आवश्यकता है। साधक भी इसी हेतु शरीर की गाड़ी चलाने के लिए आहार करता है। इस प्रकार साधक भोजन में रसयुक्त पदार्थों का उपयोग करता हुआ भी भोजन और रसों के प्रति अनामक रहता है। वह स्वाद के लिए नहीं अपितु जीवन निर्वाह के लिए आहार करता है।

सामान्य मानवों का लक्ष्य है—भाजन अत्यन्त स्वादिष्ट हाना चाहिये, फिर वह कसा हो क्या न हो। उनका ध्यान रसनेन्द्रिय पर केन्द्रित है। अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चटनी आचार मुरब्बे मिष्ठान नमकीन आदि पदार्थों का खाना और मस्त रहना यह उनके जीवन का आदर्श है। स्वादु भोजन के चक्कर में पड़कर वे धार्मिक मर्यादा को विस्मृत हो जाते हैं यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य की भी चिन्ता नहीं करते। उनका आदर्श है—भाजन

१ न रसनाय भुजिष्या जायमायां सज्ज।

२ अक्षोर्दृग्गणनेवकथ्यं संजय जायमाना निमित्तं भुजिष्या ॥

10 11

12 13 14

15 16 17

का सतत वितन करने से उगवे प्रति समस्त-वृत्ति कम हो जाती है। परिणामस्वरूप साधक अल्प या बहुत छोटा या बड़ा मन्त्रीय या निर्जीव पदार्थों पर समस्त नहीं रखता है।

अपरिग्रह महाव्रत

अपरिग्रही मुनि जा भी बन्ध पात्र बन्धन, रजोहरण आदि धर्मों परचरण रखते हैं। वे सभी एकमात्र मयम की रक्षा के लिये रखते हैं। उनमें मन व किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। उन वस्तुओं का लोभ और रखने में भी पूरा गायधानी रखते हैं। आसक्ति तो बिल्कुल भी नहीं रखते। पदार्थ के प्रति ही नहीं, शरीर के प्रति भी उनकी समता नहीं होती।

जिसकी मनाभावनाओं में आसक्ति है उसने लिए सम्पूर्ण मसार ही परिग्रह है। जिसने अतयानस में मर्छा और आसक्ति का अभाव है उगवे अधीन सम्पूर्ण विश्व भी क्या न हो, वह परिग्रह से मुक्त है। इसलिए जन धर्म का आदेश है अपना इच्छाओं का गादी पर बंध लगा दा जिमने वह अमर्यादित हाकर न बने।

आज समाज की जा दयनीय स्थिति है उसका भूख है आवश्यकता में अधिका मरण जिसका मानव समाज में जीवनोपयोगी सामग्री का व्यवस्थित रूप से वितरण नहीं हो पा रहा है। किसी के पास अनेक भव्य भवन खाली पड़े हैं जहाँ रहने के लिए व्यक्ति नहीं है तो किसी के पास रहने के लिए चौपट्टी भी नहीं है। किसी के पास भोजन के भण्डार भरे पड़े हैं तो किसी का खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। किसी के पास रंग विरंगे वस्त्रियाँ वस्त्र सज्ज हैं तो जिसका मन डबने के लिए भी वस्त्र नहीं है। आज मारी मुख गुविघाएँ बाद व्यक्तियों के पास एकत्रित हो गई हैं। शेष समाज अभाव में पीड़ित है जिसका कारण न उनकी मोक्षिक उत्तति हो रही है न आध्यात्मिक उत्तति। यदि सभी के पास आवश्यकता के अनुरूप सामग्री रहे तो कोई भी व्यक्ति दीन और दरिद्र नहीं रह सकता। भगवान् महावीर का प्रस्तुत अपरिग्रहवाद जन-जन के आसूपाछ सकता है। भगवान् महावीर ने गृहस्था के लिए मर्यादित परिग्रह रखने का विधान किया और श्रमणों के लिए पूरा अपरिग्रह महाव्रत का विधान किया।

श्रमणा के वस्त्र रखने के सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ हैं। एक दिगम्बर परम्परा की विचारधारा है जो श्रमण को वस्त्र नहीं रखने चाहिए इस विचार का समर्थन करती है तो दूसरी श्वेताम्बर विचारधारा श्रमणा के लिए वस्त्र का विधान करती है।

आचाराग के प्रथम श्रुतस्व धर्म श्रमण को एत वस्त्र सहित ॥
वस्त्र सहित प्रभृति कहा है ।^१ उत्तराध्ययन आदि में श्रमण की सवेत
और अचेल इन दोनों अवस्थाओं का उल्लेख है ।^२ आचाराग की
दृष्टि से जिनकल्पी श्रमण शीत श्रुतु व्यतीत हो जाने के पश्चात् अवत
रहते थे ।^३

वस्तुतः भगवान् महावीर के समय में वस्त्र रमना या नहीं रखना
यह विवाद का विषय नहीं था । परिस्थितिबश श्रमण वस्त्र धारण भी करना
था और नहीं भी करता था । अचेल श्रमण का यह नहीं सोचना चाहिए
कि मैं सचेल श्रमणा से श्रेष्ठ हूँ और सचेल श्रमणों का भी मन में हीन
भाव नहीं लाने चाहिए और न परस्पर एक दूसरे की अवज्ञा ही करनी
चाहिए ।^४

आचार्य उमास्वाति को श्वेताम्बर और दिगम्बर—ये दोनों
परम्पराएँ अपने अपने माध्य आचार्य मानती रही हैं । उन्होंने प्रसन्नानि
प्रकरण में धर्म देह रक्षा के निमित्त अनुषात, पिण्ड शय्या आदि के साथ
वस्त्रवर्णना का उल्लेख किया है^५ और कल्प्याकल्प्य की समीक्षा में भी
वस्त्र का उल्लेख है ।^६ तत्त्वाध्याय में एषणा समिति की व्याख्या करते
हुए वस्त्र का उल्लेख किया है ।^७

आगम युग में अचेलता और सचेलता ये दोनों ही माध्य रहे हैं ।
स्थानाग में अचेल अवस्था को भी इन्द्रियनिग्रह आदि के कारण प्रशस्त
कहा है ।^८ श्रमण के जो धर्मोपकरण हैं वे समय साधना के लिए अप्रत्य
उपकारी हैं । वह उन वस्त्र पात्र आदि को रक्षता है किन्तु उन पर उसकी
मूर्च्छा नहीं होती । अतः वे परिग्रह में सम्मिलित नहीं हैं ।^९ वे वस्त्र, पात्र
कम्बल, रज्जाकरण आदि का समय की रक्षा के लिए और सज्जा निवार

१ आचाराग २ ५ १ ३६४

२ उत्तराध्ययन २ १३

३ आचाराग १ ७ ४ २०६

४ आचारागकृति १, १३ सु० १८२

५ पिण्ड शय्या वस्त्रवर्णनाः पात्रवर्णनाः कम्बलायतम् ।

क 'पात्र'व्य सद्धर्मोद्धारणानिमित्तोक्तम् ॥ —प्रसन्नानिप्रकरण १३६

६ त्रिविच्छेद कल्प्यमकल्प्य स्थानकल्प्यमपि कल्प्यम् ।

पिण्ड शय्या वस्त्र पात्र वा धर्मसाधन वा ॥ प्रसन्नानिप्रकरण १४२

७ अनपानश्राद्धेण पात्रधीनराशीना यमसाधनानामावधारणं च उक्तयोगेण
सैवसाधनवस्तुनम् एषणा समितिः । —तत्त्वाध्याय १ ३

८ स्थानाग २ ३ ६२६

९ वस्तुवर्णना १ २०

णार्थ रखते हैं।^१ स्थानागम वस्त्र रखने के तीन प्रयोजन बताये हैं—लज्जा जुगुप्सा निवारण और शीत, उष्ण व मच्छर आदि कपरीयह से वचना^२। प्रसन्नव्याकरणम उपधि रखने के कारणों पर चिन्तन करते हुए लिखा है—श्रमण, समय के लिए, वात, आतप दश, मच्छर आदि से वचने के लिए उपधि रखता है।^३

श्रमण परिग्रह को मन वचन और कर्म से न स्वयं सग्रह करता है, न दूसरा से करवाता है और न करने वाल का अनुमोदन ही करता है। वह पूर्ण रूप से असंग, अनासक्त और अकिंचन होता है। जन श्रमण का एक नाम निग्रय है। आचार्य हरिभद्र ने निग्रय का अर्थ किया है—गांठ से रहित। 'निगतो ग्रन्थान निग्रय' जिसके परिग्रह की गांठ नहीं है वह निग्रय है।

अपरिग्रह महाव्रत और भग

अपरिग्रह महाव्रत के चौपन भग होते हैं—अल्प बहु अणु-स्थूल सचित्त अचित्त, यह छ प्रकार का परिग्रह है। इन छ प्रकार के परिग्रहों को श्रमण न मन से स्वयं ग्रहण कर न करवाये और न करने वाल का अनुमोदन करे। इस प्रकार मनायोग सम्बन्धी १८ भग हात है तथा १८ वचन के और १८ शरीर के—कुल चौपन भग होते हैं।

जन श्रमण वस्त्र पात्र आदि बहुत ही सीमित और समयभाष्यागी रखता है। यहाँ तक कि एक बार साया हुआ भोजन भी तीन ग्रहण से अधिक नहीं रख सकता और चार मील से अधिक दूर पानी की एक बूद भी नहीं ले जा सकता। न वह अपने लिए बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करता है। वह सिर के बालों का भी हाथ से उखाड़कर लोच करता है। पदल परिश्रमण करता है। इस प्रकार उसका जीवन पूर्ण अपरिग्रही जीवन होता है।

□

१ दशवर्कालिक ८ १६

२ स्थानाग ३ १ १३८

३ प्रसन्नव्याकरण—सवरद्वार १

६. विशिष्ट नियम : रात्रिभोजन-त्याग

जीवन यात्रा के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है। यदि मानव भोजन न करे तो उसका जीवन टिक नहीं सकता। अहिंसा की साधना के लिए, सत्य आदि प्रता के पासन हेतु मानव का जीवित रहना आवश्यक है और जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है। पर भोजन कैसे किस लिए और कब करना चाहिए? यह एक चिन्तनीय प्रश्न है?

भोजन के लिए जीवन

सामान्य मानवा का मन्तव्य है कि भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होना चाहिए। वे अच्छे से अच्छे मिष्टान, मिच मसाले, अचार-मुरब्बे युक्त पदार्थों का खान में आनंद की अनुभूति करते हैं। उनका जीवन भोजन के लिए है।

भोजन के लिए भोजन

दूसरे प्रकार के व्यक्तियों का यह चिन्तन है कि भोजन में स्वाद नहीं, स्वास्थ्य प्रमुख होना चाहिए। जो भोजन शरीर का हृष्ट-मुष्ट बनाये—वह भले ही कसा भी क्या न हो उसका उपयोग करना चाहिए।

तीसरे प्रकार के आत्मार्थी साधकों का मन्तव्य है भोजन के लिए जीवन नहीं, किन्तु जीवन के लिए भोजन है। वह भोजन हितकारी, मितकारी और पथ्यकारी हो। स्वास्थ्य और धर्म दोनों ही दृष्टि से लाभकारी हो। यह अभक्ष्य पदार्थ का उपयोग नहीं करता वह जानता है सात्त्विक भोजन ही मन सात्त्विक रह सकता है। इसलिए वह सामसिक और विकार बढ़ाने भोजन नहीं करता।

भगवान् महात्मा का विशय शिक्षा

जन श्रमण की भोजन-चर्या के सम्बन्ध में आगम साहित्य में विस्तार से विवरण है। वह धार्मिक साधना की दृष्टि से भोजन करता है। जो भा रक्षा सूया प्राप्त हो जाता है उस वह ग्रहण करता है। उसका भोजन का भागमय निर्धारित है। वह रात्रि में किसी प्रकार का भोजन

नही करता। भगवान महावीर ने रात्रिभाजन के निषेध में अपना तीव्र स्वर बुलन्द किया था। आय शुधर्मा ने भगवान महावीर की स्तुति करत हुए उनकी दो प्रमुख शिष्टाब्दा पर प्रकाश डाला है— मे वारिषा इत्थि सराव्वत्त^१। उन्होंने इस पर वन दिया कि स्त्री और रात्रिभाजन दोनों का सबन श्रमण का नहीं करना चाहिए। श्रमण के लिए रात्रिभाजन अवधान्य है।

रात्रिभोजन-त्याग छठा व्रत

दशवकालिक भूत्र^२ में रात्रिभाजनविरमण का छठा व्रत कहा है तथा प्राणातिपातविरमण आदि पाँच विरमणा का महाव्रत कहा है। दशवकालिक के छठे अध्ययन में श्रमण जीवन के अठारह गुणों का उत्कीर्ण करत हुए रात्रिभाजन त्याग का महाव्रत के साथ सम्मिलित कर 'वयच्छक्क'^३ छ व्रतों का उल्लेख किया है। उसमें पाँचा महाव्रतों के समान ही छठे रात्रिभाजन त्याग का भी महत्त्व दिया है। उत्तराध्ययन में श्रमण जीवन के अठार आचारों का निरूपण करते हुए स्पष्ट बताया है कि प्राणातिपातविरति आदि पाँच सबविरतियाँ के साथ ही रात्रिभाजन त्याग अर्थात् रात्रि में सभी प्रकार के आहार का व्रजन करना चाहिए और यह व्रत महाव्रतों की तरह ही दृढ़ता से पालन किया जाता है।

महाव्रतों के अपवाद प्राप्त होते हैं पर रात्रिभाजनविरमण व्रत का कोई अपवाद नहीं है। रात्रिभोजनविरमण व्रत महाव्रतों की सुरक्षा के लिए है। एतद्वय ही महाव्रतों का मूलगुण और रात्रिभाजनविरमण को उत्तरगुण में गिना है।^४ मूलगुण और उत्तरगुण के भेद को स्पष्ट करने के लिए ही प्राणातिपातविरमण आदि का महाव्रत और रात्रिभाजनविरमण का व्रत कहा है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि श्रमण के लिए जैसे महाव्रत का पालन करना आवश्यक है उसी प्रकार रात्रिभाजनविरमण व्रत का पालन करना भी अनिवार्य है। रात्रिभाजनविरमण मूलगुणों की

१ दशवकालिक अध्ययन ४ सूत्र १६

२ वयच्छक्क वयच्छक्क अकण्ठो पिहिभावण ।

पनिपक्कित्तं ता य निगणं सोहवज्जण ॥ —दशवकालिकनियुक्ति २६८

३ उत्तराध्ययन अध्ययन १६

४ कि रात्रीभोजन मूलगुण उत्तरगुण ? उत्तरगुण एवाय । महासि सव्वमूलगुणरक्खा हतुत्ति मूलगुणसम्भूत पत्तिज्जति ॥ —अवस्तपमिहवृत्ति

रक्षा के लिए है। अगस्त्यासिंह स्वविर का मत है कि रात्रिभोजनविरमण का इसीलिए मूलगुणा के साथ प्रतिपादन किया है।

रात्रिभोजन अनुचित

रात्रिभोजनविरमण के सम्बन्ध में कहा है कि प्रस और स्थावर सूक्ष्म प्राणिया को रात्रि में दया नहीं जा सकता। अतः निम्न न्य विधिपूर्वक किस प्रकार चल सकता है ?

उदक में आद्र और धीजयुक्त भाजन तथा जीवाकुल माग—ये केवल दिन में ही टांके जा सकते हैं, रात्रि में टांकेना उह शक्य नहीं है। जन भगवान महावीर ने इस हिंसात्मक दाप को देखकर ही कहा—जा निग्रय होते हैं वे रात्रिभोजन नहीं करते। चारा प्रकार के आहार में से किसी भी प्रकार का आहार नहीं करते।^१ इस प्रकार रात्रिभोजनविरमण व्रत में अहिंसा की विराट दृष्टि रही हुई है। रात्रिभोजन में ईर्ष्या समिति के साथ ही रात्रि में भोजन का संग्रह करके रखना अपरिग्रह की मर्यादा में भी बाधक है।

इन सभी कारणों से रात्रिभोजन का श्रमण के लिए निषेध किया गया है। रात्रिभोजन करना अनाचोण माना गया है।^२ रात्रिभक्त के चार विकल्प होते हैं। उन चारों का निषेध किया गया है। जो सूर्यास्त होने हात भोजन करता है उसे 'पापी श्रमण' कहा है।^३ रात्रिभोजन-व्रजन श्रमण्य जीवन का अविभाज्य अंग है। रात में चारा आहारों में से किसी एक को भी ग्रहण करना सर्वथा अनुचित माना गया है।

मूलगुण उत्तरगुण

प्रश्न यह है—उत्तराध्ययन सूत्र में पार्श्वपितृ केशी श्रमण और गणधर गौतम का समावेश है। उस समाद में भगवान पार्श्वनाथ के धर्म को चार याम वाला कहा है और भगवान महावीर के धर्म का पाँच शिपा

१ दशवक्राजिक अ० ९ श्लोका २३ २३

२ दशवक्राजिक अ० ३ श्लोका २

३ अम्यन्तमि य मूरमि आहारेइ अभिकथन ।

चरवा परिचरइ पावनमणि ति मुण्डई ॥

1877

७. श्रमण-साधना की लक्ष्मण-रेखा •

अष्ट प्रवचन माता

प्रवचन माता

महाव्रती की सुरक्षा और विशुद्धता के लिए समिति और गुप्ति का विधान है। समिति और गुप्ति दोनों का सम्मिलित नाम उत्तराध्ययन आदि में प्रवचन माता" दिया गया है।^१ सम्पदशन सम्पन्नान का प्रवचन कहा जाता है। उसकी रमा हतु पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ—ये माता के सम्पन्न हैं। इन अष्ट प्रवचन माताओं में सम्पूर्ण द्वादशांगी समाविष्ट है।^२

ये प्रवचन माताएँ चारित्ररूपा हैं। बिना ज्ञान-दशन के चारित्र नही होता। द्वादशांगी में ज्ञान दशन और चारित्र का ही विस्तार से विश्लेषण है। अतः द्वादशांगी को प्रवचन माता का विराट रूप कहा जा सकता है।

“नैतिक जीवन में माँ का महिमा और गरिमा किससे टिपी है? वह शिशु के जीवन का संवर्द्धन ही नहीं करती अपितु मुमुक्षुका का भी सिंचन करती है। इसीलिए बालक माता की प्रतिकृति माना जाता है। आध्यात्मिक जीवन में भी ये प्रवचन मानाएँ जगदंबा के रूप में हैं। इन आठों से प्रवचन का प्रसव होता है। इसलिए इन्हें प्रवचन माता कहा जाता है। इन आठों में सारा प्रवचन समा जाता है। इसलिए भी इन्हें प्रवचन माता कहा जाता है।^३ प्रसव और समाना इन दोनों अर्थों में माता शब्द प्रयुक्त हुआ है। भगवान् जगन् पितामह के रूप में हैं।^४

१ उत्तराध्ययन २४१

२ (क) वही १४३

(ख)

३ उत्तराध्ययन—वृहत् कृति पर २१३ २१४

४ नन्दी

आत्मा के अनन्त आध्यात्मिक सदगुणा को विवक्षित करने वाली यह प्रवचन माता है।

उत्तराध्ययननियुक्ति^१ में "प्रवचनमात" और "प्रवचन माता"—ये दोनों शब्द मिलते हैं। मूलाराधना^२ और मूलाराधना दण^३ में प्रवचन माता शब्द का प्रयोग हुआ है।

समिति भुक्ति परिभाषा

ईयमिति, भाषा समिति एषणा समिति, आदान भाण्डमान निक्षेपणा समिति उच्चार-प्रसवण श्लेष्म सिघाण-जल्प-परिष्ठापनिका समिति—इन पाचों की समिति सज्ञा है।^४ मनगुप्ति वचनगुप्ति और कायगुप्ति इन तीन की गुप्ति सज्ञा है।^५ इन आठ को 'समिति' भी कहा गया है। इसका रहस्य प्रकट करते हुए टीकाकार ने कहा है कि गुप्तिर्वा केवल निवर्त्यात्मक ही नहीं हाती प्रवर्त्यात्मक भी हाती है। इसी दृष्टि में उह समिति कहा गया है। जो समित होता है वह नियमन गुप्त होना है और जो गुप्त हाता है वह समित हाता भा है नहीं भी हाता है।^६

श्रमण की चारित्र्य में जो मम्यक प्रवृत्ति हाती है वह समिति है^७ और भुमुन्न श्रमण की जो शुभ यागा में प्रवृत्ति हाती है वह भी समिति है। प्रतिश्रमण सूत्र के वृत्तिकार आचार्य नमि न^८—समिति की स्तुति करते हुए कहा है—प्राणातिपात श्रमति पापा स निवृत्त रहने के लिए प्रशस्त एकाग्रतापूर्वक को जाने वाली आत्मोन्नत सम्म्यक प्रवृत्ति समिति कहानी है। माधव का अशुभ योगा से सवया निवृत्त होना गुप्ति

१ उत्तराध्ययननियुक्ति भाषा ४२८ २६

२ मूलाराधना आश्रम ६ श्लो० ११८५

३ मूलाराधना दण ५० ११७२

४ (क) स्थानांग ५ १ ६२७

(ख) ममवायांग ५-७

५ (क) स्थानांग ३, १ १२६

(ख) ममवायांग १ २

६ उत्तराध्ययन न^८ वृत्ति ५० २१४

७ (क) अ^८ माधव^८ श्री पञ्चमहाभा न^८ श्रम—श्रिया-ममिह जाय-नायममिह ।

—स्थानांग स्थान ८ सू १०१

(ख) उत्तराध्ययन २८ २६३

८ मम = एकाग्रता पूर्वक इति = प्रवृत्ति समिति आत्म-कायपरिणामवेद्यत्वम् ।

—प्रतिश्रमण सूत्रवृत्ति

बहुलाता है। गुप्ति का अर्थ गायन है—गोपन गुप्ति। आचार्य उमास्वाति ने^१ लिखा है मन वचन और शरीर के यागा का जो प्रशस्त निग्रह है वह गुप्ति है।

इस तरह अष्ट प्रवचन माताओं की समिति और गुप्ति में दोनों सनाए भी आगम साहित्य में प्राप्त होती हैं।

पापों से निवृत्ति

आचार्य शिवाय ने^२ लिखा है—ममिक्तियों का सम्पूर्ण प्रचार में पालन करने वाला श्रमण जो जीवों से आकुल-व्याकुल इस विराट विश्व में रहते हुए भी पापा से लिप्त नहीं होता। जैसे एक घोड़ा जिसमें सुदृढ़ बन्धन धारण कर रखा है उस पर तीक्ष्ण वाणा की वर्षा भी हो ता भी वह वाण उसे बाँध नहीं सकने वैसे ही ममिक्तियों का सम्पूर्ण पालन करने वाला श्रमण जीवन के विविध कार्यों में प्रवृत्त होता हुआ भी पापा से निवृत्त रहता है।^३

इसी तरह गुप्ति भी पाप के निवृत्तन के लिए उपयोगी है। जंगल की रक्षा के लिए बाड़ या नगर रक्षा हेतु खाई या प्राकार है^४ वही वह भी है। ममिक्ति और गुप्ति के अभाव में महाव्रत सुरक्षित नहीं रह सकते।^५ कोई श्रमण बौद्ध धर्म का अध्ययन भा कर में तथापि यदि वह प्रवचन माता में दम्भ नहीं है तो उगवा नान अज्ञान है, तैरिन जो श्रमण आगम के रहस्य का नहीं जानता है किन्तु प्रवचन माता का सम्पूर्ण प्रकार से जानता है वह स्वयं अपना भी वस्त्राण करता है और दूसरा का भी।

प्रवृत्ति और निवृत्ति

विवेकयुक्त प्रवृत्ति समिति है और अपने विमृष्ट आरम-नरव को रखा

१ मम्मयौवनिकी गुप्ति —मन्त्रा ११

२ सुवाराधना ११२००

३ मन्त्राये वि पत्ति अष्ट दृष्टव्यो व विमर्शितेति ॥

उक्त ममिक्ति व निग्रह साधन वस्त्राये ॥ —सुवाराधना ११२०२

४ उत्तम वनी वरस्त्र वाड्या बहुव हो वावारी ॥

उक्त पञ्चस्त निरोही लोको गुप्तिवो वस्त्राये ॥

—सुवाराधना ११२०१

५ सुवाराधना १११८३ वृ० विमर्शितेति व ११३०

के लिए अशुभ योगों का गणना गुण है। समिति और गुण में अन्तर यह है कि समिति प्रवृत्ति रूप है और गुण विवृत्ति रूप है। यह स्पष्ट है कि समिति राजा नियम से गुण गाना भी होता है। यदि समिति भी सम्प्रवृत्ति रूप प्रवृत्ति गुण है। जो गुण वाग्य है वह समितिवादी है। भी गवता है और गता भी है गवता। वगानि सम्प्रवृत्ति रूप गुण के समय समिति अवश्य पाई जाती है किन्तु विवृत्तिरूप गुण के समय समिति पाई भी जाती है और गती पाई जाती है।^१

अथ हम गणेष म अष्ट प्रवृत्ति माता व स्वयं का विवृत्ति करे। जमा वि ऊपर बताया जा चरा है अष्ट प्रवृत्ति माता म पांच समितियाँ और तीन गुणियाँ समाविष्ट हैं।

समिति

समिति पाँच हैं—(१) ईर्ष्या समिति (२) भागा समिति, (३) ऐषणा समिति, (४) आत्मान भाण्टमात्र निष्पेक्ष समिति, (५) उच्चार-प्रवृत्ति स्पेक्ष मिषाण जल परिष्ठापनिका समिति।

ईर्ष्या समिति

युग परिमाण भूमि का एकाग्र चित्त से देखते हुए यतनापूर्वक गमनागमन करना ईर्ष्या समिति है।^२ ईर्ष्या का अर्थ गमन है। गमन विषयन सत्प्रवृत्ति ईर्ष्या समिति है।^३

युग का अर्थ शरीर अथवा गाड़ी का जुआ है। जुआ प्रारम्भ में सफर और आग से विस्तृत होता है। वैसे साधु की दृष्टि हानी चाहिए।^४ विमुक्ति मग्न म भी मिश्र का युग मात्रदर्शी कहा है। वहाँ लिखा है—श्रमण लानुप स्वभाव को त्यागकर नीची आँखें किये हुए चार हाथ तक देखनेवाला है। धीरे श्रमण स्वेच्छा से विचरन वाला इच्छुक सदाचारी

१ प्रवीचरप्रवीचररूपा गुप्तयः समितयः प्रवीचर रूपा एव ॥

—आवश्यक हारिषणीयावृत्ति

२ उत्तराध्ययन २४-७

३ ईर्ष्यायां समिति ईर्ष्यासमितिस्तथा । ईर्ष्याविषये एकीभावेन चट्टेनमिषयः ।

—आवश्यक हारिषणीयावृत्ति

वने ।^१ अष्टाग हृदय में भी^२ युग मात्र भूमि का देखकर चलने का विधान है । किन्हीं किन्हीं ग्रन्थों में बुक्कट के उठान^३ की दूरी जितनी दूरी पर दष्टि डालकर चलने की बात बही गई है, और इस प्रकार चलनेवाला भिक्षु 'कौक्केटिक' कहलाता था ।

ईर्या समिति को विशुद्ध आराधना व साधना के लिए चार बातों का ध्यान रखना आवश्यक है—आलम्बन काल माग और यतना ।^४ क्योंकि इन चारों से ईर्या समिति में विशुद्धि होती है ।

प्रस्तुत समिति का आलम्बन ज्ञान दर्शन व चारित्र्य है । जिस बद्ध व्यक्ति आनन्दन के महार इच्छित ऊँचाई पर पहुँच सकता है उसी तरह साधक ज्ञान दर्शन व चारित्र्य के सहारे शिवपद प्राप्त कर सकता है । आकाश में उड़ान भरने के लिए पक्षी का पाल का आलम्बन चाहिए वैसे ही साधक का ज्ञान दर्शन का सहारा लेना आवश्यक है ।

प्रथम आलम्बन अवस्थिति

साधक का लक्ष्य रत्नत्रय की प्राप्ति है और इस लक्ष्य को पाने हेतु वह सम्पूर्ण प्रवृत्ति गमनागमन करता है किन्तु आपवादिक स्थिति में वह ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की अभिवृद्धि के लिए वर्षावास में भी विहार कर अग्रज जा सकता है ।^५ माघक स्वाध्याय व ध्यान के लिए^६ आहार पानी, वस्त्र प्रभृति एषणीय पदार्थों की एषणा के लिए^७ शारीरिक भलभूत्वादि विसर्जन के लिए^८, और एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाने के उद्देश्य से^९ गमनागमन करता है । वह बिना आवश्यक कार्य के उपाध्व्य^{१०} बाहर नहीं जाता, इसीलिए जाने के पूर्व वह अवस्थिति का तीन बार उच्चारण करता है । यह उसकी सामाचार्य है ।^१ यही ईर्यासमिति का आलम्बन कहा जाता है ।

१ लोप्यचारण पहाय तस्या ओक्त्रितचक्रं युगमन्स्वी ।

आश्रममनो भुक्ति सरिचार चरेय्य धीरो सपन्नचार ॥

—विशुद्धि योग १ २ ५० ६८

२ अष्टाग हृदय सूत्र स्थान २ ३२

३ पाणिनी अष्टाध्यायी ४ ४ ४६

४ उत्तापप्रयत्न २४ ४

५ स्थानांग १ २ ४१२

६ आचार्य २ ८-१० १६३ ६४

७ बही २, १ १४

८ बही २ १ १४

९ बही २ १-१४

१० उत्तापप्रयत्न २६ २

प्रधानता है। क्योंकि रात्रि में बाहर रहने से लोकापवाद या अय परोप हा सकता है। आगम साहित्य में किस प्रकार जल प्रवाह को पार करना चाहिए इसके लिए भी विधान दिये गये हैं और विशेष स्थिति में यदि नौका आरोहण करना पड़े तो उगवे लिए भी निशोयभाष्य आदि में अनेक कारण प्रस्तुत किये हैं और बताया है कि विशेष परिस्थिति में ही वह नौका आदि से माग तय कर सकता है। साधारण स्थिति में नौका आदि का उपयोग करना तथा नदी आदि को पार करना निषिद्ध है।

श्रमण अपने दृष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए अतीत काल में आकाश माग से भी जाता था, पर विमान आदि से नहीं किन्तु लङ्घन से जाता था। भगवती सूत्र में श्रमण किस तरह अनन्त आकाश में उड़ान भरता था उसको एष लम्बी सूची प्रस्तुत की है। सामान्य रूप से लङ्घन का उपयोग करना निषिद्ध माना गया है। पर विशेष स्थिति में वह कारण लङ्घन का उपयोग करता था।

चतुष आलम्बन यतना

चतुष आलम्बन यतना है। यतना का अर्थ है—विवेक। यतना क द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की दृष्टि से चार प्रकार हैं। द्रव्य से—दि में आकाश से दग्नकर चलना और रात्रि में रजोहरण के प्रमाण से चलना। क्षेत्र यतना—चार हाथ प्रमाण क्षेत्र की दलते हुए चलना। जितने समय तक चलना उतने समय तक विवेकपूर्वक चलना कालयतना है और भावयतना उपमागपूर्वक चलना है।

श्रमण का चलते समय असंश्रित तथा अनासक्त रहना चाहिए। उस मध्य गति से चलना चाहिए। विनिष्ट और चंचल चित्त से चलने वाला व्यक्ति जीवा की यतना नहीं कर सकता। चलते समय वातावरण को करना चाहिए और न ठहाका मारकर हँसना ही चाहिए। गवाण नाना और भव्य भवन का निहारने हुए और दूसरों का सकेन करने हुए तथा चलना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से श्रमण ईर्ष्या घमिनी का भयंकर प्रकार से पातन नहीं कर सकता।

१ (क) निरुद्धभाष्य सू० ४२ पा० ४२१४

(ख) ईश्वर—अष्टादश देवी अश्विन-वन दण्ड अष्ट २ पृ० ८०

२ अथर्ववेद सूक्त २१ उ० ६ पृ० ११९

उत्तराध्ययन सूत्र म दवराज इन्द्र और नमि राजर्षि के संवाद में ईर्ष्यासमिति का धनुष की प्रत्यक्षा कहा है । जिससे उनकी उपयोगिता और महत्ता स्पष्ट परिचान होती है ।

भाषा समिति

क्रोध, मान, माया, लाभ, हास्य, भय वाचालता और विख्या—इन आठ दाया से रहित आवश्यकता होने पर भाषण में प्रवृत्ति करना, फलन हित, मित, सत्य और सदेह रहित स्पष्ट वचन कहना भाषा समिति है ।^१ अमण साधनानुपूर्वक समय में अनुकूल और विवकपूर्वक ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो सत्य महाव्रत के पालन करने में सहायक होती है ।

ईर्ष्या समिति का भाँति इस समिति में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चार प्रकार हैं ।

द्रव्य से—सत्यभाषा और व्यवहार भाषा का उपयोग कर ककश, कठार, छेदकारी, भेदकारी, दूसरा का पीछा उत्पन्न करने वाली सावध भाषा का उपयोग न कर । क्षेत्र से—रास्त में चलते हुए परस्पर वार्तालाप न करे । काल से—रात्रि में प्रथम प्रहर व्यतीत हो जाने पर उच्च स्वर से न बोले, जिससे दूसरों को बाधा उपस्थित हो, भाव से—ऐसे हितकारी प्रिय और सत्यवचन का उपयोग करे जिससे किसी को कष्ट न हो ।

एषणा समिति

जीवन यात्रा के लिए अमण का भी भोजन की आवश्यकता होती है । यदि वह सदा निराहार रह तो उसका शरीर टिक नहीं सकता । इसलिए अमण जीवन की सुरक्षा के लिए भाजन करता है । वह जो कुछ भी खाता है वह स्वाद के लिए नहीं औषध के रूप में शरीर रक्षा के लिए खाता है । साधक का भाजन हितकारी, पथ्यकारी और मित होता है । वह अपवित्र मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करता और न विकारवद्भक्त पदार्थों का ही उपयोग करता है । उसका भाजन मार्मिक होता है ।

अमण मासार्थिक कार्यों से बसता रहता है । भिक्षा पर ही उसकी

१ उत्तराध्ययन ६ २६

२ भाषा समितिर्नाम हितमितासदिगार्थं वाचकम् ।

जीवन यात्रा चलती है। श्रमण ही भिक्षा नामा य भिक्षा का ही तरह भिक्षा नहीं होती। उमगी भिक्षा ग्रहण करने के समय भिक्षा ग्रहण करने की विस्तार से सूची प्राप्त होती है। वह भिक्षा को भी धिया पीडा पहुँचाने पूर्ण शुद्ध, सात्त्विक और आवश्यकतामय भिक्षा ग्रहण करता है। उसकी भिक्षा नवकोटि परिशुद्ध होती है।

प्रस्तुत विधान से यह भी ज्ञात होता है कि उमगी अहिंसा मर्यादा का कितनी गहराई से ध्यान रखा गया है। भिक्षा के लिए न वह स्वयं किसी तरह की पीडा देता है न दूसरा से दिलवाता है और यदि कोई किसी का पीडा दे ता उसका अनुमोदन भी नहीं करता। यह है उमके हृदय की विशालता और कोमलता।

एषणा समिति के द्रव्य, द्रोण, काल और भाव ये चार प्रकार हैं। द्रव्य से—वह ४२ और ६६ दोष रहित भिक्षा आदि ग्रहण करता है। क्षेत्र से—अध्ययन से अधिक दूर आहार के लिए न जाना। आवश्यकता होने पर दो कास तक आहार ले जा सकता है उससे आगे नहीं। काल से—प्रथम प्रहर में लाया हुआ आहार चतुर्थ प्रहर में न खाना। श्रमण तीन प्रहर से अधिक आहार नहीं रखता। प्रस्तुत नियम उसकी सग्रह वसति को रोकने के लिए और तृष्णा को घटाने के लिए है। यदि वह प्रथम प्रहर का आहार चतुर्थ प्रहर में ग्रहण करता है तो उसे प्रायश्चित्त आता है। भाव से—संयोजन आदि माडले के दोषों को छोड़कर आहारादि ग्रहण करे। आहार वस्त्र पात्र आदि पर ममत्व न रखे और समय पर जा भी निर्दोष असन, वसन पात्र आदि मिल जाय उस ग्रहण करे।

श्रमण (१) पिण्ड (२) शय्या वसति (३) वस्त्र (४) पात्र का विशाघन करे।^१ आचार्य जिनदास महत्तर^२ ने कहा है—जिसने पिण्ड नियुक्ति का अध्ययन न किया हो उसका लाया हुआ भक्ष्य-पान, जिसने शय्या (आचार्य २२) का अध्ययन न किया हो उसके द्वारा माचित वसति जिसने वस्त्रपणा (आचार्य २५) अध्ययन नहीं किया हो उनके द्वारा लाया हुआ वस्त्र वर्षाकाल में किसी का प्रव्रजित करना और ऋतुवद्ध काल में अयोग्य को प्रव्रजित करना शदास्थापना अवलम्ब है। जिसने पात्रपणा

१ उत्तराध्ययन २४ १२ १३

२ उत्तराध्ययन बह्वृत्ति पत्र ५१७

३ दशवक्त्राधिक, जिनदासपुष्पि पृ० २२६

(आचाराग २६) का अध्ययन न किया हो उनके द्वारा आनित पात्र भी शल्यस्थापनाऽकल्प है ।^१ अवल्पनीय पिण्ड आदि को अवल्पस्थापना अवस्था कहा जाता है ।

प्रकारान्तर से पिण्ड, शय्या, वस्त्र और पात्र आदि से सयाजना आदि दोषों का ग्रहण किया गया है । आहार में सयाजना अप्रमाण अगार धूम कारण, आदि पाच दोष हैं । उनसे रहित आहारादि का ग्रहण का ध्यान श्रमण को रखना चाहिए । मुनि शुद्ध एषणा करे । गवेपणा ग्रहणपणा और भोगपणा के दोषों का वृणन करे ।^२

मूलाचार में भी उल्गम आदि ४६ दाषों से युक्त आहार ग्रहण का सवधा निषेध किया गया है, जिसमें और्द्वेशिक आहार ग्रहण का निषेध है । वर्तमान मक्षिगम्बर परम्परा में एषणा समिति के व्यवहार में जा शिथिलता है उनका प्रारम्भ कब हुआ यह अवैषणीय है ।

आदान भाण्ड मात्र निक्षेपणा समिति

वस्त्र, पात्र पुस्तक आदि भाण्डमात्र जिनसे उपकरण है उन्हें विवक पूषक ग्रहण (आदान) करना और जीवरहित प्रमाजित भूमि पर निक्षेपण (रखना) आदान भाण्ड मात्र निक्षेपणा समिति है ।^३

श्रमण का प्रत्येक वस्तु याचित प्राप्त होता है । उसका पूण उपयोग करना उसका परम कर्तव्य है । प्रत्येक पदार्थ का व्यवहार उपयोगपूषक होना चाहिए । वस्तु को ग्रहण करने में रखने में अहिंसा की दृष्टि प्रमुख है । श्रमण का पास जो भी धार्मिक उपकरण है उसे अच्छी तरह से देखकर और उन्हें प्रमाजन करके उठाना और रखना चाहिए जिनसे कि जीवा की हिंसा न हो ।

प्रस्तुत समिति के भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चार विभाग हैं । द्रव्य से—वस्तु की विवक पुरस्सर रखना और ग्रहण करना । क्षेत्र से—जिस क्षेत्र में बिखराने के प्रतिरोधना की जाय बिना देख भात उपयोग में लाने से हिंसा का दाप लगता है । उममें मूढम जीवा की उत्पत्ति हो जाने की और साथ ही बाहर के जीवा का आश्रय लेने की भी सम्भावना

१ दाशकालिक हारिमरीयावृत्ति पन्ना २०३

२ उत्तराध्ययन २४ ११ १२

३ आदान भाण्डमात्र निक्षेपणा समितिनाम आनन्दिश्रमणस्य समिति-
सुत्तरपेत्तेत्तम् ।

रहती है। अतः सूक्ष्म दृष्टि से उसे निरीक्षण करना चाहिए। यदि कोई जाव दिखाई देता उसकी रजाहरण या पूजनी से प्रमाजना करनी चाहिए और एकांत स्थान में घोर से छाड़ देना चाहिए।

वस्त्र, पात्र आदि का अच्छी तरह से खालकर चारों ओर ३ दण्ड, प्रतिलेखना बहलाती है और रजाहरण आदि के द्वारा अच्छी तरह साफ करना प्रमाजना है। प्रतिलेखना और प्रमाजना दोनों परस्पर सम्बंधित हैं। पहल प्रतिलेखना होती है, बाद में प्रमाजना।

आध्यात्मिक वित्त^१ के अनुसार शरीर, उपाधय, उपकरण, स्थिति—मल मूत्रविसर्जन की भूमि, अवष्टम्भ और माग य प्रतिलेखनीय हैं। उपकरण प्रतिलेखना के दो प्रकार हैं—वस्त्र प्रतिलेखना और पात्र प्रतिलेखना। मुख वस्त्रिका और रजाहरण की प्रतिलेखना^२ के पश्चात् रजाहरण का अगुनिया से पकड़कर भाजनी की प्रतिलेखना कर। उत्तराध्यायन में धमण के वस्त्र की प्रतिलेखना की विधि बताई है। सवप्रथम ऊँच आसन पर बैठकर वस्त्र का ऊँचा रखे, स्थिर रखे और बिना शीघ्रता से चक्षु से देखकर प्रतिलेखना कर। उमक बाद वस्त्र का झटककर और वस्त्र की प्रमाजना कर।^३

प्रतिलेखना की विधि

प्रतिलेखना करते समय वस्त्र व शरीर का न नचावे, न माड़, उपयागशून्य होकर साधु प्रतिलेखना न कर, वस्त्र व तीन भाग करके उनका दाना आर से अच्छी तरह से देना चाहिए। दान के पश्चात् घोर घोर यतना से झटकना चाहिए। झटकाने के पश्चात् वस्त्र आदि पर लग हुआ जाव का यतना से प्रमाजना कर हाथ में लेना और एकांत स्थान पर यतना से परटना चाहिए।

प्रतिलेखना के प्रकार

स्थानात् म^४ प्रमाण प्रतिलेखना के दो प्रकार बताये हैं—

(१) विपरीत रीति से या बहुत ही शीघ्रता से प्रतिलेखना करना

१ टांगे उपकरण व वस्त्राभयवस्त्रादिनिर्णयः ।

द्विप्रमाणं परिनिर्णयः पुनश्च चक्षुः अवरजः ॥ —आध्यात्मिक विद्या १११

२ उत्तराध्यायन २६ २१

३ उत्तराध्यायन २६ २८

४ स्थानात् ६

एक वस्त्र की प्रतिलेखना को बीच में अपूण छोड़कर दूसरे वस्त्र की प्रतिलेखना करना आरम्भ प्रतिलेखना है ।

(२) जिस प्रतिलेखना में वस्त्र की सतवट न निकाली जाय वह सम्पूर्ण प्रतिलेखना है अथवा प्रतिलेखना के उपकरणों पर बैठकर ही प्रतिलेखना करना ।

(३) जैसे धातु कटते समय मूसल ऊपर नीचे और तिरछे मगता है, उसी तरह प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को ऊपर नीचे और तिरछे लगाना मौलवी प्रतिलेखना है ।

(४) जैसे धूल से सना हुआ वस्त्र जोर से झटकाया जाता है वैसे प्रतिलेखना के वस्त्र को जोर से झटकाना प्रस्कोटना प्रतिलेखना है ।

(५) प्रतिलेखना किये हुए वस्त्रों को बिना प्रतिलेखना किये हुए वस्त्र में मिला देना या प्रतिलेखना करते हुए वस्त्र के पल्ले को इधर उधर फेंकना बिभिक्षा प्रतिलेखना है ।

(६) प्रतिलेखना करते समय घुटना के ऊपर, नीचे या पीछे हाथ रखना, दा घुटने के बीच या भुजाओं के बीच एक घुटने का रखना शेरिका प्रतिलेखना है ।

इस प्रकार से प्रतिलेखना करने का निषेध किया गया है ।

विवेकपूर्वक की गई प्रतिलेखना और प्रमाजना प्रशस्त कहलाती है और असावधानीपूर्वक की गई प्रतिलेखना और प्रमाजना अप्रशस्त कहलाती है । जो धमण सम्भव प्रकार से प्रतिलेखना प्रमाजना नहीं करता अपने उपकरणा का इतना रक्षित रखा है शय्या आदि पर धूल घूसरित परा से ही सा जाता है वह सच्चा धमण नहीं है ।

काल से—प्रतिलेखना के दो काल हैं—पूर्वाह्न और अपराह्न । पत्र और पात्र की प्रतिलेखना का यही काल है । आचार्य नमीचन्द्रने ^२ कालभेद से प्रतिलेखना के तीन काल बताये हैं—मुखपाधिका (मुखवस्त्रिका) आदि दस उपकरणा का प्रतिलेखना काल पूर्वाह्न यानी प्रभात का समय है । तृतीय प्रहर व्यतीत होने पर चौदह उपकरणा की प्रतिलेखना का समय

१ (क) मोक्षनियुक्तिमाध्यम मा० १२८ १७३ वृत्ति

(ख) उत्तराध्ययन ब० वृ० पत्र ५३७

२ प्रवचनसारोद्धार मा० २६० २६२

रहती है। अतः सूत्र-विष्टि में उभे विष्टि का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई जाय दत्तादि है तो उभारी रजाहरण या पूजनीय प्रमाजना करनी चाहिए और एकाग्र स्थान में धार संचालना चाहिए।

वस्त्र, पात्र आदि का अच्छा तरह से गालनर चारा आर से देखना, प्रतिलेखना कहलाती है और रजाहरण आदि के द्वारा अच्छी तरह साफ करना प्रमाजना है। प्रतिलेखना और प्रमाजना दाता परस्पर सम्बन्धित हैं। पहल प्रतिलेखना होती है बाद में प्रमाजना।

आर्घ्यायु वित्त^१ त अनुसार शरीर, उपाश्रय, उपकरण, स्थिति-मल भूषणविज्ञान की भूमि, जवष्टम और माग य प्रतिलेखनीय हैं। उपकरण प्रतिलेखना के दो प्रकार हैं—वस्त्र प्रतिलेखना और पात्र प्रतिलेखना। मुख वस्त्रिका और रजाहरण की प्रतिलेखना^२ के पश्चात् रजाहरण का अगुत्तिपा से पकड़कर भाजनी प्रतिलेखना कर। उत्तराध्ययन में श्रमण के वस्त्र की प्रतिलेखना की विधि बताई है। सवप्रथम ऊपर आसन पर बैठकर वस्त्र का ऊँचा रखे, स्थिर रख और बिना शोध्यता से चक्षुः से देखकर प्रतिलेखना कर। उसके बाद वस्त्र का झटकाये और वस्त्र की प्रमाजना करे।^३

प्रतिलेखना की विधि

प्रतिलेखना करते समय वस्त्र व शरीर का न नचाये, न मोड़, उपमागशून्य होकर शीघ्र प्रतिलेखना न कर वस्त्र के तीन भाग करके उनकी दोनों ओर से अच्छी तरह से देखना चाहिए। देखने के पश्चात् धीरे धीरे यतना से झटकाना चाहिए। झटकाने के पश्चात् वस्त्र आदि पर लगे हुए जीव को यतना से प्रमाजना कर हाथ में लेना और एकान्त स्थान पर यतना से परठना चाहिए।

प्रतिलेखना के प्रकार

स्थानाग म^४ प्रमाद प्रतिलेखना के दो प्रकार बताये हैं—

(१) विपरीत रीति से या बहुत ही शोध्यता से प्रतिलेखना करना,

१ टागे उपकरण य वस्त्र उपकरणमगुत्तिपाहिला।

विभाई पडिलेहा गुब्बण्डे चवे अवरण्डे ॥ —ओषन्ति युक्ति भाषा २६३

२ उत्तराध्ययन २६, २३

३ उत्तराध्ययन २६, २४

४ स्थानाग ६

एक वस्त्र की प्रतिलेखना का बीच में अपूर्ण छाड़कर दूसरे वस्त्र की प्रतिलेखना करना आरम्भ प्रतिलेखना है ।

(२) जिस प्रतिलेखना में वस्त्र की सलवट न निकाली जाय वह सम्पूर्ण प्रतिलेखना है अथवा प्रतिलेखना के उपकरणों पर बैठकर ही प्रतिलेखना करना ।

(३) जैसे घाँव घटने समय भूमल ऊपर, नीचे और तिरछे लगता है, उसी तरह प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को ऊपर नीचे और तिरछे लगाना भी प्रतिलेखना है ।

(४) जैसे घल से सना हुआ वस्त्र आर से घटकाया जाता है वैसे प्रतिलेखना के वस्त्र को जोर से घटकाना प्रत्योटना प्रतिलेखना है ।

(५) प्रतिलेखना किये हुए वस्त्रों को बिना प्रतिलेखना किये हुए वस्त्र में मिला देना या प्रतिलेखना करते हुए वस्त्र के पल्ले को इधर उधर फेंकना बिभिक्षा प्रतिलेखना है ।

(६) प्रतिलेखना करते समय घटना के ऊपर नीचे या पीछे हाथ रखना, दाँ घटना के बीच या भुजाओं के बीच एक घटने का रखना बैरिण प्रतिलेखना है ।

इस प्रकार से प्रतिलेखना करने का निषेध किया गया है ।

विवेकपूर्वक की गई प्रतिलेखना और प्रमाजना प्रशस्त कहलाती है और असावधानीपूर्वक की गई प्रतिलेखना और प्रमाजना अप्रशस्त कहलाती है । जो श्रमण सम्यक् प्रकार से प्रतिवसना प्रमाजना नहीं करता अपने उपकरणों का इतन्त्रत रख देना है शय्या आदि पर धन धमरित पैरों से ही सा जाता है वह मत्वा श्रमण नहीं है ।

काल में—प्रतिलेखना के दो काल हैं—पूर्वाह्न और अपराह्न । पत्र और पात्र की प्रतिलेखना का यही काल है । आचार्य नेमाचन्द्रन^२ काशभेद में प्रतिलेखना के तीन काल बताये हैं—मुगपायिका (मुखवस्त्रिका) आदि दस उपकरणों का प्रतिलेखना काल पूर्वाह्न गाना प्रमात का समय है । तृतीय प्रहर ध्यस्तोत्र होने पर चौदह उपकरणों की प्रतिवसना का समय

१ (४) कावतिनु त्रिभाष्य भा० ११८ १७३ वृत्ति

(५) उत्तराध्यायन भा० सू० पत्र १३७

२ प्रवचनमातोद्धार भा० १६० १६२

मन व विचारा को प्रवृत्ति सत्य, असत्य, मिथ्य और अनुभय होती
॥ ११ एतदर्थं मनागुप्ति के भी (१) सत्य मनोगुप्ति—अर्थात् सम्भूत पदार्थ
में प्रवतमान मन की प्रवृत्ति का रोकना, (२) असत्य मनोगुप्ति—मिथ्या
पदार्थों में प्रवतमान मन की प्रवृत्ति का रोकना, (३) सत्यमया मनोगुप्ति—
सत्य और असत्य से मिश्रित मन के विचारों का रोकना (४) असत्यमया
मनोगुप्ति—सत्य, असत्य एवम् सत्यासत्य से रहित मन के विचारा को
रोकना । डा० हरमन जेवाजी प्रथम तीन विचल्पा का विधेयारमक और
चतुर्थ को निषेधात्मक मानते हैं ।^१

मन को एकाग्र करना और मन को समाधिरूप करना ये दोनों
मनागुप्ति के प्रतिकल्प हैं। मन को जोतना अत्यन्त कठिन है। वह पवन के
समान चलता है और दुष्ट घोट जसा दुस्साहसिक है। मन के सन्तान कोई
शत्रु नहीं है, अतः उसे मारना चाहिए। यह चिन्तन का एक पहलू है। दूसरा
पहलू है मन मित्र है वह सृष्टि का निमाता तथा ग्रहों के सद्गुरु है। मन
को अनुकूल कर लेने पर परमानन्द की उपलब्धि होती है। मन परम
शक्ति है। जब मन गलत दिशा में सरपट दौड़ना प्रारम्भ करता है तो
सृष्टि में प्रलय का दृश्य उपस्थित कर देता है। निरपराध मानवा
के रक्त की नदियाँ बहा देता है और हड्डियों के पहाड़ खड कर
देता है।

इसके विपरीत जब मन मित्र के रूप में हो तो सृष्टि में स्वर्ग का
निर्माण करता है। सम्भ्रता और सत्कृति का जो भी विकास हुआ है वह
मानव के चिन्तन और मनन के फलस्वरूप ही हुआ है। इसलिए मन को
ग्रहण कहा है।

साधना के क्षेत्र में दो विचार हैं। जो साधक मन का शत्रु मानते
हैं वे मन को मारने की बात कहते हैं। उनका वज्र आघात है मन मारा लग
भरा किया। मन के मारने के लिए विविध प्रकार की क्रियाया का विकास
हुआ मन को भूच्छित करने के लिए मदिरा, माँग माँगा और धतूरा जैसे
नशीले पदार्थ अपनाये गये—हठयोग की साधनाएँ आईं। हठयोगी साधका

१ सच्चा सत्त्व मोमा य सच्चमोसा तदेव य ।

चउरथी असच्चमोसा मनमुत्ती चउविवहा ॥

—उत्तराध्ययन २४ २०

२ First three refer to assertions and the fourth to injunctions

—नेक ह वक्त आफ दि ईस् भाग ४५ प० १५० (हमन जेवाजी)

का मन्तव्य है—मन पारे के सञ्च है। जैसे पारे को मारो से वह मित्र रसायन बन जाता है वैसे ही मन को मारने से वह मित्र रसायन के समान उपयोगी बनता है।

पर माधक माधक है वह गाधो वाला है, मारो वाला नहीं। इसीलिए दूसरा गिता है—'मन को साधो मारो मत'। मन का स्वभाव मनन करना है। जब वह मान करेगा तो उगम गतिशीलता आएगी ही। मन की उपलब्धि अत्यन्त पुण्यवाणी के पश्चात् हुई है। जिसके पास मन नहीं है वह सम्यग्दर्शित भी नहीं बन सकता। मन भूत नहीं, देव है। उसकी चंचलता का मोड़ने की आवश्यकता है। मन की एकाग्रता तभी लाभप्रद है जब उसमें पायत्रता होती है। पहले मन में जो असन्तुष्टि विचारा का बूझा बचरा है उस निराकार शुद्ध और निमल बनाइए। सदा हुआ मन साधना के पवित्र पथ पर दोड़गा। मन मधमशिका की तरह है। जब उसे सत्त्वर्मा के फल में रस प्राप्त होगा तो वह स्वतः उन पर मडारता रहेगा और उसकी गुणगुहाहट भी बन्द हो जाएगी। उसके समस्त सकल्प विकल्प और विचार समाप्त हो जाएंगे।

मन को आत्त रौद्रध्याना से हटाकर लोक परलोक हितकारी धर्म ध्यान सम्बन्धी चिन्तन करना और सत्सार के प्रति माध्यस्थ्य भाव रखना तथा राग द्वेष से मन का परावृत्त होना एवं अखण्ड अद्वैत परमचिद्रूप में सम्यक् रूप से अवस्थित रहना योग्युक्ति है।

वचन गुप्ति

वचन के सारभ, समारम्भ और आरम्भ सम्बन्धी व्यापार को रोकना, विवक्षा न करना, असत्य न बोलना, चगली आदि न करना, मौन रहना वचन गुप्ति है।

भारतीय सत्त्वचि तको ने "वाक्" का परब्रह्म माना है। ब्रह्माद्वैतवाद की तरह शब्दाद्वैतवाद नाम का भी एक दर्शन है। उस दर्शन का यह मन्तव्य है कि सम्पूर्ण सत्सार शब्दमय है। सारे सत्सार में एक प्रकार का प्रवचन है। ध्वनि की जगह उठ रही है। ऊर्मियाँ उछल रही हैं। ये सभी ध्वनिमां शब्द है।

ध्याकरण के मूढ य मनीषियों ने और मन्त्रविद आचार्यों ने ध्वनि के चार रूप बताये हैं—वह्वरी मध्यमा, पश्यती और परा। वह्वरी स्थूल ध्वनि है मध्यमा व्यञ्जन ध्वनि है, पश्यती मनोमय ध्वनि और परा

प्राणमय ध्वनि है। ये क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्म तम हैं।

आधुनिक वैज्ञानिकों ने ध्वनि की शक्तिको अनुभव कर लिया है। वे मानते हैं कि स्थूल ध्वनि से सूक्ष्म ध्वनि में अधिक शक्ति है, उससे अधिक सूक्ष्मतर में और उससे भी सूक्ष्मतम में है। सूक्ष्मतम ध्वनि से हीरा जो सबसे अधिक कठोर है वह भी कट जाता है। पाश्चात्य देशों में सूक्ष्म ध्वनि-तरंगों से सफल आपरेशन होने लगे हैं।

प्राचीन साहित्य में मन्त्रशक्ति के अनेक चमत्कार पढ़ने को मिलते हैं। मन्त्र का गाने से मकान प्रक्षिप्त हो जाते थे देवताओं के मिहासन चलायमान हो जाते थे। विज्ञान ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि ध्वनि की तरंगों में अभूत व गजब की शक्ति है। स्थूल उपकरण जिन कार्यों को नहीं कर सकते हैं वह वायु ध्वनि-तरंगों से सम्पन्न हो सकते हैं।

गणधर गौतम ने भगवान् महात्मा से पूछा—भगवन् ! वचन गुप्ति से क्या लाभ है ? भगवान् ने कहा—वचन गुप्ति से निर्विचारता प्राप्त होती है। उसके विचार समाप्त हो जाते हैं।

सबप्रथम मन गुप्ति बड़ी गयी है। उसका कारण यह है—यदि मन में विचारों का ज्वार भाटा चलता रहता तो मन में चञ्चलता रहेगी और यदि मन में चञ्चलता है तो वचन गुप्ति नहीं हो सकती। मन गुप्ति और वचन गुप्ति ये दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि न बोलेंगे तो शरीर में समुत्पन्न शक्ति का व्यय नहीं होगा। बोलने से शक्ति का अपार व्यय होता है जिससे हमारे स्नायुओं में तनाव आता है।

सबसे पहले हमारे मन में सकल विकल्प उठते हैं और उन सकल विकल्पों को व्यक्त करने के लिए हम बोलते हैं। जब सकल तीव्र हो जाते हैं तो उन्हें बाहर फेंकने के लिए हम मचल उठते हैं। मानसिक आवेग की स्थिति में यदि दूसरा व्यक्ति नहीं है तो स्वयं ही गुणगुनाने लगते हैं जिसे हम 'स्वगत वार्तालाप' कहते हैं। बोलने का दूसरा कारण जन संपर्क भी है। इसीलिए आचार्य ने अनेकों बातें कहा हैं। वास्तव की क्रिया को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—वह्नित्व और अनवह्नित्व। वह्नित्व

स्थूल भाषा है—बैखरी वाणी है और अतर्जल्य सूक्ष्म भाषा और सूक्ष्म वाणी है। जब ये दोनों जल्प समाप्त होते हैं तभी वचन गुप्ति होती है।

योग का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है सुषुम्ना नाडी का सम्बन्ध ब्रह्म रश्मि के साथ है। वहाँ से एक प्रकार के रस का आव होता है और वह रस नीचे तक जाता है। जो व्यक्ति बहुत तेजी से शब्दों का उच्चारण करता है, उस समय सुषुम्ना से जो रस टपकता है उसके नीचे बिंदु स्रवित होते हैं और जो मध्यम शब्दोच्चारण करता है उसके चारह बिंदु स्रवित होते हैं और जो विलंबित अत्यंत शान शन उच्चारण करता है उसके सोलह बिंदु स्रवित होते हैं। इस तरह व्यक्ति ज्यो ज्यो कम बोलता है त्यो त्यो स्रोतों की मात्रा बढ़ती जाती है जिससे अदभुत सुख का उसे अनुभव होने लगता है। एतदर्थ ही योग के आचार्यों ने वाक् समय पर बल दिया और जन मनोपियो ने वचन गुप्ति का सदेश दिया है। वचन गुप्ति से मनस्य की शक्ति का अक्षय स्रोत प्राप्त होता है। यही कारण है—जितने भी तीथवर हुए उन्होंने छत्रस्थ अवस्था में अधिक से अधिक समय मोन साधना में व्यतीत किया।

मनागुप्ति के भाँति ही वचन गुप्ति के भी चार प्रकार हैं—(१) सत्य वाक् गुप्ति (२) मृषा वाक् गुप्ति (३) सत्यमृषा वाक् गुप्ति और (४) असत्यमृषा वाक् गुप्ति।^१

आचार्य शिवकोटि ने^२ लिखा है—जिससे दूसरे प्राणियों को उपद्रव होता है ऐसे भाषण से परावृत्त होना वाक् गुप्ति है। अथवा जिस भाषण में प्रवृत्ति करने वाला आत्मा अशुभ काम का विस्तार करता है ऐसे भाषण से परावृत्त होना वाक् गुप्ति है अथवा सम्पूर्ण प्रकार के वचनों का त्याग करना वाक् गुप्ति है।

कायगुप्ति

शारीरिक क्रिया सम्बन्धी सरभ समारम्भ, आरम्भ में प्रवृत्ति न करना उठा बैठने हिलने-थलने, साने में समय रखना, अशुभ व्यापारों का परित्याग रखना यत्नापूर्वक सतप्रवृत्ति करना कायगुप्ति है।

१ उपरान्वयन २४ २२

२ (क) चम्परी आराधना ११८७

(ख) वैश्व सिद्धान्त कोश भाग २ पृ २४६

मण्डर मोनम ने^१ भगवान महावीर से पूछा—कायगुप्ति से जीव क्या प्राप्त करता है ? ॥ भगवान ने उत्तर दिया—कायगुप्ति से जीव सवर को प्राप्त करता है। यहाँ पर 'सवर' का अर्थ अनुशूल कायिक प्रवृत्ति से उत्पन्न आशय का निरोध करना है। जब अनुशूल आशय का सवरण होने लगता है तब हिंसादि पापाशय निरुद्ध होने लगते हैं। प्रवृत्ति का मुख्य वेद काया है। आशय और सवर का काया से गहरा सम्बन्ध है। जिनभद्रगणो दामाधमण ने^२ सिखा है—मुख्य याग काययोग है।

वसनयाग और मनायाग के याग्य पुण्यल भावावगणा और मना वगणा का ग्रहण कराना काय काययाग से ही होता है। उसके स्थिर होने पर गहज सवर हा जाता है। काया की चञ्चलता या आशवाभिमुखता के बिना वचन व्यापार और मन की चञ्चलता नष्ट हो जाती है। मन की चञ्चलता और स्थिरता का शरीर की प्रवृत्ति से गहरा सम्बन्ध है। बिना शरीर का स्थिर बिय श्वास स्थिर नहीं होता और बिना श्वास को स्थिर बिय मन स्थिर नहीं हो सकता। विजातीय तत्त्व का ग्रहण शरीर के द्वारा होता है। अतः वस्त्र और मांस की प्रक्रिया में मन के साथ शरीर का बहुत ही गहरा सम्बन्ध है।

कायगुप्ति की साधना के लिए हमें सवप्रथम आरम-केन्द्रित होना होगा। आरम न्गन की भावना जब तीव्र होती है तब उसका ध्यान आरम केन्द्र पर केन्द्रित होगा जिससे शरीर में शिथिलता होने लगेगी और शरीर भान कम होने लगेगा। एतदर्थ ही भारतीय मनीषिया ने कहा—आरमा और देह का भिन्न समझने का अभ्यास करो। जब साधक को आत्मा के अस्तित्व का भान होने लगता है तब उसकी शरीर के प्रति आसक्ति क्षीण होने लगती है। ममत्व, ममकार और अहकार क्षीण होने से देह की चञ्चलता अपने आप क्षीण हो जाएगी।

आज भारत में सबत्र मिलावट का बोलचाल है। मिलावट के कारण शुद्ध वस्तु का मिलना भी कठिन हो गया है। गेहूँ, चावल, चना आदि अन्न में कचड़ा मिलाया जाता है। भोजन करने वाले उन अनवगणों में

१ उत्तराध्यायन २१ ५६

२ विं पुण तणुत्तरमेण जण मुचद स माह्वो जोगो।

मण्णइ य म माणसिओ, तणुजोगो वेव य विवसो ॥

मे वरुडो के पुत्रक कहते हैं। वरुडो को गान कहते हैं या तो वह वा
 यज्ञ के श्रेष्ठ यज्ञ है। वैसे ही या मा के जगत्-गान यज्ञ का जो कर्म
 यग-याज्ञ के पुत्रक का पुत्र है वे कर्मपुत्रक मन्त्रागम के द्वारा जग
 मन्त्रागम है। यह पुत्रक किने जाते हैं। कायमुनि सभी जगती है
 जगत्पति मन्त्रागम हो। कायगम, गान कायमुनि का पति है।

मनोबुद्धि और ज्ञानबुद्धि को तरल ज्ञानबुद्धि के गुणानि पार
भा गता निनाये गये हैं। अतः क्या विभीषण का उदात्त गुण और
द्वितीय ज्ञानपार म अमर धन का अनामक ज्ञानबुद्धि ?

उत्त विषया मे गच्छ है कि अष्ट प्रवचन माया अमन जीव का आधार है। इनके आधार से अमन जीव का मन्मथ प्रकाश से पाया जाता है। जो अमन ही प्रवचन मायाका मे पाया करने से पूर्ण जागृत होता है। उगता समुद्रा आकाश विस्तृत रहता है।

८ आचार की सम्यक् भूमिकाएँ : समाचारी

विशिष्ट क्रियाएँ समाचारी

सामाचारी जन मस्कृति का पारिभाषिक शब्द है। या शिष्ट जन आचरित क्रिया-कलाप समाचारी कहनाती है। आगम साहित्य का पय यक्षण करने पर परिचात होता है कि सामाचारी वह विशेष क्रिया कलाप है जो श्रमणा के लिए मौलिक नियमों की तरह अनिवार्य है। यद्यपि वे क्रियाएँ लक्ष्य प्रतीत हानो हैं किन्तु लक्ष्य होने पर भी साधक के जीवन में उसका गहरा असर पड़ता है और वे उस साधक के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर देता है।

भगवती^१ स्थानाग,^२ उत्तराध्ययन,^३ प्रमति आगमा में प्रमुख रूप से 'सामाचारी' का वर्णन उपलब्ध होता है। आवश्यक नियुक्ति में भी सामाचारी पर चिन्तन हुआ है। दृष्टिवाद के नौवें पुर्व को आचार नामक तृतीय वस्तु के बीसवें 'आधप्राप्त में सामाचारी के सम्बन्ध में अत्यधिक विस्तार के साथ वर्णन था किन्तु वह सभी श्रमणों के लिए सुलभ नहीं थी। जो विशिष्ट मेधावी सन्त थे वे ही उसका अध्ययन-परिश्रित कर सकत थे। आज वह अनुपलब्ध है। विशिष्ट आगम ममज्ञ आचार्यों ने शिष्यों के अनुग्रहाय आध नियुक्ति आदि विशिष्ट ग्रन्थों का निर्माण किया जो पुर्व साहित्य पर आधारित है। प्रवचनसारासार, धर्मसंग्रह में भी सामाचारी पर विचार चर्चा हुई है। उपाध्याय यशोजिजयजी ने 'सामाचारी' प्रकरण ग्रन्थ की स्वतन्त्र रचना भी की है।

— श्रमणाचार का मुख्य दो भेद है—वृत्तात्मक आचार और व्यवहारात्मक आचार। वृत्तात्मक आचार महाव्रत हैं जो शाश्वत हैं। व्यवहारात्मक आचार एक दूसरे के अनुग्रह पर अवलम्बित हैं। श्रमण के लिए जितना महत्वपूर्ण वृत्तात्मक आचार है उतना ही महत्वपूर्ण व्यवहारात्मक आचार

१ भगवती २१ ७

२ स्थानाग १० सूत्र ७४२

३ उत्तराध्ययन, अ० २६

निमंत्रणा और छन्दना में यह अन्तर है कि छन्दना में साधन अपने लिए आहार जाता है और 'साहु हज्जामि सारिजो' के रूप में प्रायना करता है जबकि निमंत्रणा में उनके लिए हो वह आहार आदि जाता है।

(१०) उपमपदा

प्राचीन युग में एक मध्य में अनेक गण और कुल थे। उनमें अनेक अनेक आचार्य उपाध्याय गणों आदि की व्यवस्था थी। व्यवस्था आदि की दृष्टि में एक गण का धर्मण दूसरे गण में नहीं जा सकता था किन्तु उसके कुछ अगवाह भा थे। अगवाह की दृष्टि से तीन कारणों से धर्मण दूसरे गण में जा सकता था उसे उपमपदा कहा जाता था।

(१) ज्ञान का वसना अथवा ज्ञान की पुनरावृत्ति के लिए, उसे निम्न के लिए या गणान्त या ज्ञान विस्मृत हो गया है उस ज्ञान की पुनर्प्राप्त करने के लिए या नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उपाध्याय स्वीकार का जाना है वह जाना उपमपदा कहलाती है।

(२) सभी तरह स्नान की रीति या धर्म विधिवत्करण के लिए और दान विधिवत् शास्त्रों के धर्म करने के लिए या उपमपदा धर्म की जाना है वह स्नाना उपमपदा है।

(३) नव और वर्यावस्था आदि विभिन्न माधना के लिए या उपमपदा स्वीकार का जाना है वह शास्त्राध्य उपमपदा है। चारित्र्य मय या उपमपदा वैराग्य का रीति का जाना चारित्र्य प्राप्त करने के लिए जाना और उपमपदा मय या जाना दूसरे गणों के आचार्य के पास वैराग्य करने के लिए जाना जाना या उपमपदा विधिवत् करने जाना।

जहां जहां विभिन्न नव का माधना के लिए दूसरे गणों में गमन करना। यह धर्म की धर्मिक और धार्मिक या प्रकार का है। धर्म उपमपदा है—जहां धर्म के लिए या उपमपदा करने के लिए जाना और दूसरा है—धर्म उपमपदा के लिए धर्म के सन्तानों में धर्म करने के लिए जाना।

उपमपदा के धर्म प्रकार जाना है—(१) धर्म (१)

क्षेत्र (३) माग (४) सुख-दुःख (५) सूत्र । इन पाँचा विषया म तत्पर रखना उपसपदा है ।^१

उत्तराध्ययन के सामाचार्य प्रकरण म श्रमण की दिन और रात्रि की परिचर्या का उल्लेख है । श्रमणों की परिचर्या के मुख्य आठ अंग हैं—(१) स्वाध्याय (२) ध्यान (३) प्रतिलेखन (४) सेवा (५) आहार (६) उत्सग (७) निद्रा और (८) विहार ।^२

ठीक समय पर सभी काय करना चाहिए—यह श्रमणों के जीवन का स्वर्ण सूत्र था— इसके काल समापरे ।

दिन और रात्रि के चार-चार प्रहर होते हैं । दिन के प्रथम प्रहर म स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर में ध्यान तृतीय प्रहर म आहार और चतुर्थ प्रहर में पुन स्वाध्याय का उल्लेख है । इसी प्रकार रात्रि के प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर मे ध्यान, तृतीय प्रहर म नीद और चतुर्थ प्रहर म पुन स्वाध्याय का निर्देश है ।^३ प्रथम और चतुर्थ प्रहर के प्रारम्भ म प्रति लेखना का विधान है ।^४ विहार तथा उत्सग सामान्य रूप स तृतीय प्रहर म किये जाते थे । विशेष परिस्थिति म अन्य समय में भी ये काय किय जा सकते थे ।

सेवा के लिए कोई निश्चित समय नहीं था । अन्य कार्यो से सेवा को अधिक प्रमुखता दी गई थी । प्रभात के पुण्य पला मे शिष्य गुरुजना मे निवेदन करता है—“आप मुझ सेवा म निमुक्त करना चाहत हैं या स्वाध्याय म ? गुरुजन चाहें ता पहल शिष्य का यदि सेवा के लिए आवश्यक है ता सेवा के लिए निमुक्त कर ।

एक सहज जिनासा हा सकती है श्रमण की दिनचर्या म धर्मोपदेश का उल्लेख क्यों नहीं हुआ ?

समाधान है—प्रत्येक श्रमण के लिए धर्मोपदेश देना आवश्यक नहीं था । इसलिए सामान्य दिनचर्या म उसका उल्लेख नहीं हुआ है । दूसरी बात यह है कि स्वाध्याय के जा पाँच प्रकार हैं उसमे अन्तिम प्रकार ‘धम-कथा’ है । इसलिए धर्मोपदेश का पृथक् उल्लेख न कर

१ उपसपदा या जया वचसि जिणवरोहिं विट्ठला ।

विणए रखते मये मुं दुक्खे चच मुत्त वध — बुवाचार १३६

२ उत्तराध्ययन १३१

३ बही २६ अध्यायन नामा १० अ १-

४ बही २६ ८ से २१

५ बही २६ ६-१०

स्वाध्याय में ही उसका समावेश किया गया है। आहार, नींद और उत्सर्ग ये शरीर के लिए आवश्यक हैं, इसलिए उनका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। विहार भी निरंतर नहीं होता है। वर्षावास में तो लम्बे समय तक एक स्थान पर ही अवस्थिति रहती है। शेष आठ माह में भी निरंतर विहार नहीं था। इसलिए उसका भी पृथक् रूप से उल्लेख नहीं हुआ। साधना की दृष्टि से स्वाध्याय और ध्यान ये दो मुख्य थे। इसलिए स्वाध्याय के लिए चार प्रहर और ध्यान के लिए दो पहर का समय नियुक्त किया गया। उस युग में सारा ज्ञान कण्ठस्थ था। श्रुतज्ञान का लिखने की परम्परा नहीं थी। वह कहीं विस्मृत न हो जाय इसलिए स्वाध्याय अनिवार्य माना गया। ध्यान तो आवश्यक था ही। बिना ध्यान के साधना में अभिनव प्राप्ति नहीं आ सकती थी। इसलिए ध्यान पर भी अत्यधिक बल दिया गया।

इस प्रकार सामाधारों साधक के लिए आवश्यक है। उससे अनेक सदगुणों की अभिवृद्धि होती है। साधक के जीवन के सभी दुःख नष्ट होते हैं और सद्गुण विकसित हो जाते हैं।

□

६. अन्तरपरीक्षण, अन्तरपरिष्कार : षडावश्यक

अन्तर्दशन की साधना

आज का युग भौतिकवादी है। मानव भौतिकवाद की आर द्रुत गति से दौड़ रहा है तथा अध्यात्मवाद को विस्मृत हो रहा है। वह त्याग से भोग की ओर सपन रहा है। अहिंसा से हिंसा की ओर झुक रहा है। अपरिग्रह से परिग्रह की ओर कदम बढ़ा रहा है। वस्तुतः मानव का यह अभियान आराहुण की ओर नहीं, अवरोहण की ओर है, उत्थान की ओर नहीं, पतन की ओर है, विवास की ओर नहीं विनाश की ओर है। यही कारण है कि भौतिक दृष्टि से अत्यधिक उन्नति करने पर भी मानव का हृदय घटक रहा है उसके अन्तर्मानस में शांति की सहर तरंगित नहीं हो रही है।

जन दशन मानव को अन्तर्दशन की प्रेरणा देता है। जन दशन को प्रत्येक साधना अन्तर्दशन की साधना है। जो साधना अन्तर्दशन नहीं करती वह साधना नहीं अपितु विराधना है।

आत्मा की परखने का उपाय आवश्यक

'आवश्यक जन साधना का मूल प्राण है। वह जीवन शुद्धि और दाय-परिमाजन का जीवन्त भाष्य है। साधक चाह कितना भी मूढ-य मनीषी हो, आगम साहित्य एवं धर्म दशन का परिज्ज्ञा हो किन्तु यदि उसे आवश्यक का परिचय नहीं है तो उसे कुछ भी पता नहीं है। आवश्यक' 'साधक' का अपनी आत्मा का परखने व निखरने का एक महान उपाय है। जैसे बौद्ध परम्परा में 'संन्या' है बौद्ध परम्परा में उपासना है पारसिया में 'खोर देह अवस्था' है यहुदी और ईसाइया में 'प्राचना' है इस्लाम धर्म में 'नमाज' है वैसे ही जन धर्म में दोषा की शुद्धि के लिए और गुणा की अभिवृद्धि के लिए 'आवश्यक' है।

आवश्यक के विभिन्न अर्थ

आवश्यक जो साधना का प्रमुखांग धर्म है। जो अवश्य ही किया जाय यह 'आवश्यक' है^१ अथवा जो आत्मा का गुणना से हटाकर गद्गुणों के अधीन करे यह 'आवश्यक' है। गुणों से शून्य आत्मा का जो गुणों से पूर्ण रूप से घामित करे अर्थात् गुणों में गुप्त करे वह 'आवश्यक' है।^२ जो गुणों की आधार भूमि हो वह 'आवश्यक' है—आवश्यक है। आवश्यक आध्यात्मिक गमना विनियोग आदि विविध गुणों का आधार है। इसलिए यह आपाश्रय भी कहनाता है।

आवश्यक का विधान

अ तत् पटिसर्पण साधक का लक्ष्य बाह्य पदार्थ नहीं होता। आत्म शोधन ही उसकी माध्या का लक्ष्य होता है। जिस साधना से आत्मा सहज व स्यामी सुख का अनुभव करे, तम मल का नष्ट कर अजर अमर पद प्राप्त कर तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्गमन और सम्यक्चारित्र्य की अध्यात्म ज्योति प्रज्वलित हो, वह आवश्यक है। अपनी भूला का निहारकर एक उनके समाधानार्थ कुछ न कुछ प्रिया करना आवश्यक है। श्रमण हो या श्रावक दोनों के लिए प्रातः व सायंकाल आवश्यक करने का विधान है।^३

प्रथम और अंतिम तीर्थकर के श्रमणों के लिए यह अनिवार्य है कि वे नियमित आवश्यक कर। यदि वे आवश्यक प्रिया नहीं करते हैं तो श्रमण धर्म से ज्युत हो जाते हैं। यदि दोष लगा है तो भी और दाप नहीं लगा है तो भी आवश्यक (प्रतिश्रमण) अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि प्रथम और चरम तीर्थकरों के शासन में प्रतिश्रमण सहित धर्म ही प्ररूपित

१ अवश्य वर्तमानावश्यकम् । श्रमणाभिरवश्यकम् उभयकालं त्रियते इति भावः ।

—आवश्यक मलयगिरिवृत्ति

२ गुणानां वश्यमात्मानं करोतीति ज्ञानादिगुणानाम् आसमन्ताद् वश्या इद्वयं कपायाभिर्वा शत्रवो यस्मात् तत् आवश्यकम् । —आवश्यक मलयगिरिवृत्ति

३ ज्ञानादिगुण-वदम्भक मोक्षो वा आसमन्ताद् वश्यं क्रियते-तत्र इत्यावश्यकम् ।

—मलयगिरिवृत्ति

४ आपाश्रयो वा ह्य गुणानाम् प्राटुतथस्या आवश्यकः ।

५ समर्थस्य सावर्ण्यं य आवश्यकं वाप्यवयं ह्यहं जम्हा ।

अत्रा अहो निम्नस्य य तम्हा आवश्यकं नाम ॥

—आवश्यकवृत्ति भा० २, पृष्ठ ५१

उत्प्रेतन भी नहीं कर सकता। अतः प्रथम आवश्यक सामायिक है। समता का अपनाने वाला साधक ही महापुरुषों के गुणों को सम्माननीय और ग्रहण करने योग्य मानकर उन गुणों का जीवन में उतार सकता है। अतएव सामायिक के पश्चात् चतुर्विंशतिस्तव रखा गया है। गुणों का महत्त्व हृदयगम कर लेने के पश्चात् ही साधक गुणों के सामने सिर झुकाता है। भक्ति भावना से विभार होकर वन्दन करता है। वन्दन करने वाला साधक का हृदय नम्र होता है और जा नम्र होता है, वह सरल होता है। सरल व्यक्ति ही कृतदोषों की आलोचना करता है अतः वन्दन के पश्चात् प्रतिनमन आवश्यक रखा गया है। भूला को स्मरण कर उनसे मुक्ति पाने हेतु तन और मन की स्थिरता आवश्यक है। कायोत्तम में तन और मन की एकाग्रता की जाती है, स्थिर वस्ति का अभ्यास किया जाता है। जब तन और मन में स्थिरता होती है तभी प्रत्याख्यान किया जा सकता है। मन डबा डाल हा तो प्रत्याख्यान संभव नहीं है, अतः प्रत्याख्यान का छठा क्रम दिया गया है। इस प्रकार आवश्यकों के साधना के क्रम का रखा गया है जो काय कारण भाव की श्रृंखला पर अवस्थित और पूणतया वैज्ञानिक है। परिणामस्वरूप यह अंतरनिरीक्षण-परीक्षण और आत्मसुधार का अमोघ उपाय है।

आवश्यक के पर्यायवाची

आवश्यक के अनुयागद्वार में^१ आठ पर्यायवाची नाम दिये हैं—आयण्यक, अवश्य करणीय ध्रुवनिग्रह विशोधि अध्ययन पटकवग याय, आराधना और माग। इन नामों में किंचित् अर्थ भेद होने पर भी सभी समान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं।

इष्ट और मात्र आवश्यक

अनुयोग द्वार में आवश्यक के दो विभाग किये हैं—एक, इष्ट आवश्यक^१

१ आवश्यक अवश्यकरणीय ध्रुवनिग्रहो विशोदीय ।

अणायक एतकवगो मात्रो आराधना यगो ॥ —अनुयोगद्वारिका

२ अ इमं समस्तपुण्यपुण्यजाली एतकाय निरुपकया हया इव उदाया, इव निरुपुगा वग्य मट्टा गुणोद्गा, पङ्कजउपाउरणा विनामनाम मण्डल विरिउच उमया नाम आवश्यकता उवदृष्टि से त सोपुसति इववस्तव ।

और दूसरा भाव आवश्यक ।^१ द्रव्य आवश्यक म विना चित्तन-
पूर्वक अयमनस्व भाव से पाठो का केवल उच्चारण किया जाता है। जा
पाठ वाला जा रहा है उसम न लगकर, मन इधर उधर भटकता रहता है।
द्रव्य आवश्यक मे बाह्य क्रिया मात्र चलती है, किन्तु उपयोग के अभाव
मे उस साधना म तेज प्रकट नहा हाता।

भाव आवश्यक म साधक उपयोग के साथ विना किसी इच्छा यश
नामना वायना के मन, वचन और वाया को पूर्ण एकाग्र करके
आवश्यक क्रियाएँ करता है। द्रव्य आवश्यक के साथ जब भाव आवश्यक
का मुमल होना है ता द्रव्य आवश्यक भी महान धन जाता है। एतदर्थ ही
शास्त्रकारा न भाव आवश्यक का अधिक महत्त्व बताया है। भाव आवश्यक
एक साक्षात्तर क्रिया है और उसका फल मोक्ष है।

अब हम आवश्यक का विस्तार से निरूपण कर रहे हैं।

सामायिक

साधना का प्राण सामायिक

सामायिक जन साधना का प्राण तत्त्व है। पञ्चावश्यम् म सामायिक
का प्रथम स्थान है। सामायिक श्रमण और श्रावक दोनों के लिए आवश्यक
है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे सभी प्रथम सामायिक चारित्र का ग्रहण
करते हैं। चारित्र के जो पाँच प्रकार बताये हैं उनमे सामायिक चारित्र
प्रथम है। चौबीस ही तीर्थंकरों के समय सामायिक चारित्र रहा है, शेष
चारित्र अवस्थित नहीं हैं। श्रमणा के लिए सामायिक प्रथम चारित्र है ता
गृहस्था के लिए सामायिक द्वादश व्रता म चार शिक्षाव्रतों मे प्रथम है।
जन आचार का भय प्राप्त आ सामायिक की सुदृढ नींव पर ही अवस्थित है।

आषाय पूज्यपाद ने^२ तत्त्वावसूत्र की सर्वाधिसिद्धि वृत्ति मे सामा-
यिक का परिभाषा करते हुए लिखा है— सम् उपसंगपूर्वक गति अथवासी

१ ज न इमे समणो वा समणा वा सावजा वा साविया वा तच्चित्ते तम्मण
तत्त्वेम उप्पसवसिण उति वज्जवसाण्णे उददुठावउत्ते तत्थिययकरण तभावणा
भाविए अन्नत्थ करयइ मण अकरेमाण उभजोकास आवस्सय करेति । से स
सोगुसारिय भावावस्सय ।

२ सम् एकीभावे वतते । तद्यथा सगत भूत सगत तनमित्युच्यते एकीभूतमिति
गम्यते । एवमेव अयन गमन समय समय एव सामायिकम् । समय प्रदीपनम
स्पति वा विग्रह सामायिकम् ।

—सर्वाधिसिद्धि ७ २१

'दण घातु से 'समय' शब्द निष्पन्न होता है। सम्=एकीभाव अय=गमन अर्थात् एकीभाव के द्वारा वाह्य परिणति से पुन मुड़कर आत्मा की ओर गमन करना "समय" है और समय का भाव सामायिक है।

श्रद्ध आचरण सामायिक

आवश्यक सूत्र के प्रशस्त टीकाकार मलयगिरि ने^१ लिखा है—राग द्वेष मे मध्यस्थ रहना सम है। मध्यस्थ भावयुक्त साधक की मोक्ष के अभिमुख जा प्रवृत्ति है, वह सामायिक है। जिनभद्र गणो क्षमाश्रमण ने भी यही परिभाषा स्वीकार की है।^२ आवश्यक सूत्र की त्रिपुत्ति, क्षणि, भाष्य और हारिभट्टीयावृत्ति, मलयगिरिवृत्ति आदि में सामायिक के विविध दृष्टियां से विभिन्न अर्थ किये हैं। सभी जीवा पर मन्त्री भाव रखना 'साम' है, साम का लाभ जिससे है वह सामायिक है।^३ पापकारी प्रवृत्तियों का परित्याग करना सावधयोग परित्याग कहलाता है। अहिंसा, समता प्रभृति सदगुणों का आचरण निरवयव याग है। सावधयोग का परित्याग कर शुद्ध स्वभाव में रमण करना 'सम' कहलाता है। जिस साधना के द्वारा उस 'मम' की प्राप्ति हो वह सामायिक है।^४ 'सम' शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है और 'अयन' का अर्थ आचरण है। अर्थात् श्रेष्ठ आचरण का नाम सामायिक है। अहिंसा आदि श्रेष्ठ साधना समय पर की जाती है वह सामायिक है।

१ समो रागद्वयोरुपात्तरालवर्ती मध्यस्थ इण् गतो अयन अया गमनमित्यर्थ, समस्य अय समाय-समीभूतस्य सतोमोक्षाध्वनि प्रवृत्ति समाय एव सामायिकम्।

—आवश्यक मलयगिरिवृत्ति, ८१४

२ रागद्वेषविरहिणो समो हि अयण अयो हि गमण ति।

समगमण ति समाजो स एव सामाह्य नाम ॥

—विशेषावश्यकभाष्य ३४७७

३ अन्वा साम मित्री तथ अजो तेण वृत्ति सामाजो।

अन्वा गममन्माजो सामो सामाह्य नाम ॥

—विशेषावश्यकभाष्य, ३४८१

४ अन्वा समस्त आजो गुणालाभो हि जो समाजो सा।

—वही, ३४८२

५ सम्ममजो वा समजो सामाह्यमुभय विद्धि भावाजो।

अन्वा सम्मस्थाजो भाभो सामाह्य होइ ॥

—विशेषावश्यकभाष्य, ३४८३

समता योग है

सामायिक की व्युत्पत्तियाँ पर गहराई से चिन्तन करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन सभी में समता पर बल दिया गया है। राग द्वेष के विभिन्न प्रसंगा में विषम न होकर आत्म स्वभाव में सम रहना वस्तुतः सामायिक है। समता से तात्पर्य है मन की स्थिरता राग द्वेष का उपशमन, समभाव अर्थात् सुख दुःख में निश्चल रहना। कर्मों के निमित्त से राग द्वेष के विषम भाव पैदा होते हैं। उन विषम भावों से अपने आप को हटाकर स्व स्वरूप में रमण करना समता है। समता का ही गीता में योग कहा है।^१

शुद्ध सामायिक

मन, वचन और काया की दुष्ट वस्तुओं का रोक्कर अपने निश्चित लक्ष्य की ओर ध्यान को केन्द्रित कर देना सामायिक है। सामायिक करने वाला साधक मन वचन और काया को बश में कर लेता है। विषय, कर्माय और राग द्वेष में अलग चल रहा रहकर वह सदा ही समभाव में स्थित रहता है। शत्रु का देखकर उसने अतर्मानम में क्रोध की ज्वाला नहीं भड़कती और न मित्र को देखकर ही वह राग से आल्हादित होता है किन्तु वह मना समभाव में अवस्थित रहता है। वह समता के गहन सागर में डूबकी लगाता है जिससे विषमता की ज्वालाएँ उगनी साधना का नष्ट नहीं कर पाती। उस न निम्न के मल्लर डँसत हैं और न ईर्ष्या के विच्छू ही डक मारत हैं। चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे सुख के सुमन खिल रहे हों चाहे दुःख के नुकीले नाँटे बीघर रह हों, पर वह सदा समभाव में रहता है। उसका चिन्तन सदा जागृत रहता है। वह सोचता है कि मयोग और वियोग—ये दोनों ही आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। ये तो शुभाशुभ कर्मों के उदय का फल हैं। इन बाह्य सयोग और वियोग से न आत्मा का हित हो सकता है और न अहित हो सकता है। इसलिए वह सतत समभाव में रहता है। आचार्य भद्रबाहु ने कहा—जा साधक प्रस और स्थावर रूप सभी जावा पर समभाव रखता है उसकी

ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤਾਂ
ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ।

आचार्य हरिभक्त ने लिखा है— 'मेरे मन्त्रों को ब्रह्म के नाव
मुल्हाडा का भा मुमति तब तब होता है। मेरे ही विरोधी के प्रति भा जो
गमभाय को मुमति करता है उमा को गमभायित नृत्य है।'

બો ૧ પ્રાપ્તિ ૧ સાથે સામાન્ય

सामाजिक एवं विमुक्त माध्याम है। उमम विनिर्माण भा भाग का अंग रहा है। सामाजिक म माध्याम का विकास शीघ्र समुद्र की गति पूरा रूप में भाग रहा है। "मार्ग" उम समय का तीरा कर्मी का अनुसंधान रही कर्मा और प्राथमिकता म अर्थिका रहने के कारण जो कम रह रहा है उतरी भी वह विचार कर गया है। दशोक्ति आवास हरिभद्र ने सामाजिक का मूल्य प्रतिपादित करा हुआ किन्ता कि सामाजिक की विमुक्त माध्याम म आज पानी कर्मी का पक्ष कर केवलमान का प्राप्त कर लेता है।

एक आशय है—प्रतिनिधि एक मान स्वरूपमा को एक व्यक्ति दान करता है और दूसरा व्यक्ति का पण को शुद्ध सामाजिक करता है ता दाता म महान् को है ? ता आशय है बताया—जो समभाव म अवस्थित है सामाजिक साधना म तत्त्वीय है, वही महान् है ।”

- १ (क) जो समो शब्दभूषणु सतणु आवरेणु ष ।
तस्स सामादय होइ इह वेवनि भासिय ॥ —भाव० नि० ७१८
(ख) अनुयोग द्वार १२८ (ग) नियमतार १२९
२ (क) अस्म सामाणिओ अप्पा सज्जे नियमे तवे ।
तस्स सामादय होइ इह वेवनि भासिय ॥

- (ख) अनुयोग द्वार १२७

- १ सामायिक च भोभाग पर सवज्ञ भाषितम् ।
वासी-चदन वल्पानामुत्तमेत महारमनाम् ॥

—हरिभद्र 'अष्टक' प्रकरण १६।

- ४ सामायाव विशुद्धात्मा सवया पातिकमण ।
क्षयात्थेवलमाप्नोति सावालोवप्रकाशवम् ॥

—यही ३०, १

- ५ दिवसे निवसं सकल देह सुवर्णस्त खडिय एगो ।
एगो पुन सामाह्य वरेह न पठ्यए तस्त ॥

बोधि बगैर जम तब उगुष्ट तप की साधना करत पर भी जा कम गष्ट नहीं हावे ने कम सामायिक म सीन साधक कुछ ही क्षणों म गष्ट कर देता है ।^१

आज तक जिनने भी जीव मुक्त हुए हैं या बगमात्र म मुक्त हो रह हैं अथवा पवित्र म मुक्त हावे व मभी गमभाव रूप सामायिक म ही मोक्ष प्राप्त करते ।

गमता का सहारा तालर

गमता का हाथ हा साधक आरम गतिया का केन्द्रीकरण करके अपनी महान् ऊर्जा का प्रकट करता है । भाव आन कामनाओं के भवर जान म उमता रहता है जिनम उमका व्यक्तित्व क्षय विदान हो जाता है । हुड्ड व ताव का वातावरण बना रहता है । बबरता पशुना सरोजना व राग द्वेष का विचार ज तु पापत हैं । जब मानव गमता से विचलित हुआ तब प्रवृत्ति म विवृत्ति, स्थिति म तनाव, समाज म विषमता और युग म हिंसा का तत्त्व उभर हैं । उन गमता का राखने के लिए, सन्तुलन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामायिक की आवश्यकता है । सामायिक गमता का सहारा हुआ तिमल सागर है । जो साधक उमम स्नान कर मता है वह राग द्वेष के बन्ध म मुक्त हो जाता है ।

चोदह पुत्र का सार सामायिक

सामायिक की साधना अत्यधिक उत्कृष्ट साधना है । अथ जितनी भी साधनाएँ हैं व गमता साधनाएँ सामायिक म अ तनिहित हो जाती हैं । एक जिनागु ने उपाध्याय यशाविजयजा से जिनासा प्रस्तुत की कि द्वादशांगी रूप जिनवाणी का सार क्या है ? द्वादशांगी इतनी व्यापक और विराट है कि उसे प्रत्येक साधक समझ नहीं सकता । आप हम उसका सार बताइए ।

उ होनि कहा—सामायिक ही सम्पूर्ण द्वादशांगी रूप जिनवाणी का सार है ।^२ यहा बात आचार्य जिनभद्र गणी समाधायन से पूछी गयी ता उन्होंने चौदह पूर्वों का अथ विण्ड सामायिक को बताया ।^३

१ विम्वत्तव उवमाण अ नवि निवत्तद जम्मकोडीहि ।

उ समभाविआविता धवेइ वम्म खण्डण ॥

२ मवल्लान्नाशोपनिषदभूतसामायिक सूत्रवत् ।

—उत्तरवाथ वृत्ति ११

३ सामादय सयवा चोदस पुच्छरपिडोति ॥ —विद्यपा० भाष्य० गा० २७२९

जैसे रंग विरमे मिल हुए पुष्पा का सार गद्य है। यदि पुष्प में गद्य नहीं है, केवल रूप ही है तो वह केवल दशका के नेत्रों को तृप्त कर सकता है किंतु दिल और दिमाग का ताजगी नहीं दे सकता। दूध का सार घृत है। जिस दूध में घृत नहीं है वह नाम मात्र का ही दूध है। घृत से ही दूध में पोष्टिकता रही हुई है। वह शरीर का सात्त्विक शक्ति प्रदान करता है। जमी तरह तिल का सार भी तेल है। यदि तिला में से तेल निकल जाय, द्रव्य खण्ड से रस निकल जाय घान न से चावल निकल जाय तो वह निस्मार बन जाता है। वैसे ही साधना में से समभाव यानी सामायिक निकल जाय तो वह साधना भी निस्मार हो जाती है, नाम मात्र की हो रह जाती है, सच्ची साधना नहीं रहती। समता के अभाव में उपासना उपहास बन जाती है। साधक माया जाल के चंगुल में फँस जाता है। दूसरा की उन्नति की देखकर उसके अतर्मानस में ईर्ष्याग्नि सुलगने लगती है। वर विरोध के जहरीले कीटाणु कुलबुलाने लगते हैं। इसीलिए सामायिक की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

आत्मा ही सामायिक है

भगवती सूत्र में पाश्चात्य, कालास्यवसी अनगार स तु गिया नगरी के श्रमणापासका न जिनासा प्रस्तुत की थी कि सामायिक क्या है? और सामायिक का अर्थ क्या है? कालास्यवसी अनगार ने स्पष्ट रूप से कहा—आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही सामायिक का अर्थ है। तात्पर्य यह है कि जब आत्मा पापमम व्यापारों का परित्याग कर समभाव में अवस्थित होता है तो सामायिक होता है। आत्मा का नापायिक विकारा से अलग होकर स्व-स्वरूप में रमण करना ही सामायिक है और वही आत्मपरिणति सामायिक का फल है।

सामायिक में साधक बाह्य दृष्टि का परित्याग कर अंतर्दृष्टि का अभिजाता है विषम भाव का परित्याग कर समभाव में अवस्थित होता है पर पदार्थों में भ्रमण होता है निजभाव में स्थित होता है। जस, अनन्त आकाश विश्व के चराचर प्राणियों के लिए आधारभूत है वैसे ही सामायिक साधना आध्यात्मिक साधना के लिए आधारभूत है।

विविध दृष्टियों में सामायिक

सामायिक के स्वरूप का विवर्तन करने हुए विविध दृष्टियों में सामायिक का प्रतिपादन किया है। जस नाम स्थापना, द्रव्य, काल, क्षण, मास।

नाम सामायिक

सामायिक करने वाला साधक माधना में इतना स्थिर होता है कि चाहे शुभनाम हो चाहे अशुभ नाम हा, वह साधक के अ तर्मानस पर कोई असर नहा करता । वह सोचता है कि आत्मा अनामो है इसका ता कोई नाम ही नहीं है । नाम ता इस शरीर का है और यह शरीर नामकम की रचना है । इसलिए मैं व्यय ही क्या सकल्प विवल्प करू ?

स्थापना सामायिक

सामायिक का साधक चित्ताकपक वस्तु का देखकर आल्हादित नहीं होता और धिनोने रूप को देखकर घणा नहीं करता । वह तो मावता है—आत्मा रूपातीत है । सुन्यता और कुन्यता ता पुन्यल परमाणुमा का परिणमन है जा कभी शुभ रूप हाता है, और कभी अशुभ रूप, मैं पुदगल तत्त्व से पृथक् हूँ । मेरी इससे कोई भी लाभ या हानि होने वाली नहीं है—ऐसा सोचकर वह समभाव में रहता है ।

द्रव्य सामायिक

सामायिक वतधारी साधक पदार्थों की सुन्दरता का देखकर मुग्ध नहीं होता और असुन्दरता को देखकर खिन नहीं हाता । इसी प्रकार बहुमूल्य वस्तु को देखकर आल्हादित नहा हाता और अल्पमूल्य वाली वस्तु को देखकर अप्रमन नहीं होता । वह चि तन करता है कि पदार्थों की सुन्दरता व असुन्दरता की कल्पना मानव की है । एक ही वस्तु एक व्यक्ति को सुन्दर प्रतीत हाती है और दूसर व्यक्ति को वह उतनी सुन्दर प्रतीत नहीं हाती । हीरे पन्ने, माणक माती आदि जवाहरात में भा मानव ने ही मल्य की कल्पना की है अयथा ता य पत्थर के वजान टकड़ हो हैं । ऐसा विचार कर माधक सभी भीतिक पदार्थों के प्रति समभाव रखता है ।

वायु सामायिक

सामायिक वतधारी माधक चाहे भीष्म ग्रीष्म की चिमचिदाता घष हा भयकर आघी हो या पीप माट की सनसनाती हुई गर्मी हा । श्रावण माद्रपद की हजार-हजार धारा क रूप में वर्षा हा रही हा अपवा रिमसिम रिमसिम बेंदें गिर रहा हा, चाहे अनुबन गमय हा या प्रनिकून गमय हा माधक उस समय भी समभाव में हा विचरण करता है । वह सावता है—शीत उष्ण आदि स्पण पुन्यन क है और य मा न्यन पुन्यन को हा प्रभावित करते हैं । मैं तो आत्मस्वरूप हू । मेरे पर किता भा न्यम

द्रव्य केवल मुद्रा लगी हुई मिटटी है। वह स्वणमुद्रा की तरह बाजार में मत्त प्राप्त नहीं कर सकती। केवल वालका का मनोरंजन कर सकती है। द्रव्यशून्य भाव केवल स्वण है जिस पर मुद्रा उट्टकित नहीं है। वह स्वण के रूप में तो मूल्य प्राप्त कर सकती है पर मुद्रा के रूप में नहीं। द्रव्य युक्त भाव स्वण मुद्रा है। वह अपना मूल्य रखती है और अबाध गति से गमन करती है। इसी भावयुक्त द्रव्य सामायिक का भी महत्त्व है।

सामायिक के पात्र भेद से दो भेद होते हैं—(१) गृहस्थ की सामायिक और (२) श्रमण की सामायिक।^१ गृहस्थ की सामायिक का काम में कम समय एक मूहून यानी ४८ मिनट होता है। अधिक समय के लिए भी उस अपनी स्थिति के अनुसार सामायिक बत कर सकता है। श्रमण की सामायिक तो यावज्जीवन के लिए होती है।

आचार्य भद्रवानु ने सामायिक के तीन^२ भेद बताये हैं—(१) सम्यक्त्व सामायिक (२) श्रुत सामायिक और (३) चारित्र सामायिक। समभाव की माधना के लिए सम्यक्त्व और श्रुत ये दोना ही आवश्यक हैं। श्रुत सम्यक्त्व के श्रम निमित्त नहीं होता और चारित्र ही निमित्त होता है। सब प्रथम^३ बुद्धि ज्ञान में विश्वास की श्रुति होती है। सम्यक्त्व में अग्रविश्वास नहीं होता। वही भविष्य ज्ञान है। श्रुत में विचारों की श्रुति होती है। जब विश्वास और विचार बुद्धि ज्ञान है तब चारित्र बुद्धि ज्ञान है।

उपर का परिणाम में सामायिक के अधिकारी की दृष्टि से दो (गृहस्थ) और मठ (श्रमण) सामायिक का जा भेद प्रकटित किया है वह ब्रह्म चारित्र सामायिक ही अपना में है। समता, सम्यक्त्व ज्ञान सुविधि और विविध ज्ञान सामायिक के पर्याय के रूप में व्यवहृत हुए हैं।^४

सामायिक आध्यात्मिक माधना है समन्वित जाति-पाति का तनिक मात्र भी प्रश्न नहीं उठता। प्रत्येक जाति का व्यक्ति सामायिक की माधना कर सकता है। हरिकेशी मुनि^५ यद्यपि अग्र्यत्रय पर सामायिक

१ अष्टावक्रसूत्रि काया ७२६

२ अष्टावक्र के विद्वान् अग्र्यत्रय मुक्त महा चरित्त का।

३६६ वर्ष के लिए अष्टावक्रसूत्रि काया ७२६ — अष्टावक्रसूत्रि काया ७२६

४ अष्टावक्रसूत्रि काया १०३३

५ अष्टावक्रसूत्रि काया ७२६

की विशुद्ध साधना से वे देवा द्वारा भी अचनीय बन गये। अजुन मालाकर^१ जो महान् हत्यारा था, सामायिक साधना से उसने मुक्ति को वरण कर लिया ।

सामायिक का मूल्य

सामायिक का महत्त्व प्रतिपादन करने हेतु पूनिया थावक की घटना प्राप्त होती है । सम्राट श्रेणिक की जिनासा पर भगवान् महावीर ने बताया—तुम मरकर प्रथम नरक में उत्पन्न होओगे क्योंकि तुमने इसी प्रकार के कर्मों का अनुवर्धन किया है । श्रेणिक ने नरक से बचने का उपाय पूछा । भगवान् ने चार उपाय बताये । उन उपायों में एक उपाय पूनिया थावक की सामायिक को खरीदना था । जब श्रेणिक सामायिक खरीदने के लिए पहुँचा तब पूनिया ने कहा—एक सामायिक का मूल्य कितना है, यह आप भगवान् महावीर से ही पछ लीजिए । श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में भगवान् महावीर ने कहा—राजन ! तुम्हारे पास इतना विराट् बभ्रव है कि उस घन के बड़े-बड़े भवार लग सकते हैं । पर यह सारा घन तो सामायिक की दलाली के लिए भी पर्याप्त नहीं है । सामायिक का मूल्य तो उससे भी बहुत अधिक है ।

भगवान् के इस कथन का निष्कर्ष यह है कि सामायिक एक अमूल्य साधना है । आध्यात्मिक साधना की तुलना भौतिक बौभ्रव से नहीं की जा सकती । आध्यात्मिक निधि के सामने भौतिक सम्पदाएँ अति तुच्छ हैं ।

सामायिक का दोष

सामायिक साधना में साधक को अत्यन्त जागरूक रहना होता है । उसे मन बचन और काया के दोषों से बचना होता है । सामायिक के कुल ३२ दोष बताये हैं । १० मन के दोष हैं १० बचन के दोष हैं और १२ काया के दोष हैं । सर्वों में वे इस प्रकार हैं—

मन के दोष^२—(१) अविबेक—औचित्य अनौचित्य का विवेक न रखना ।

(२) यश कीर्ति—मेरा सम्मान हो उससे प्रेरित होकर सामायिक करना ।

(३) साम्राज्य—भौतिक बभ्रव की उपलब्धि के लिए सामायिक करना ।

१ अतर्कशोक पण्ड वग तीर्थ अन्वेषण

२ अविबेक असौ कित्ती लाभस्वी शब्द भय नियाणस्वी ।

सवय रोम अविणजो अबहुमाणए दोया भाणियम्मा ॥

(४) भय—मैं अत्यधिक कुचीन व धर्मार्त्ता हूँ। मेरे समान सामायिक करने वाला कौन है ? इस प्रकार की भावना मन में आता।

(५) भय—मैं उच्च कुलीन हूँ। यदि मैंने सामायिक नहीं की तो लोग क्या कहेंगे ? इस भय में सामायिक करना अथवा राजा आदि के अपराध से मुक्त होने के लिए सामायिक करना।

(६) निदान—मौलिक पदार्थों की इच्छा करना। मैं सामायिक करूँ तो मुझे अमुक वस्तु या पद भी उपलब्धि है।

(७) सतय—मैं सामायिक कर रहा हूँ। इसका फल मुझे प्राप्त होगा या नहीं ?

(८) रोष—सामायिक में प्रायः मान आदि करना या सामायिक करने के पूर्व लड़ झगड़कर सामायिक में बठना। उम क्रोध, बलह आदि का अमर सामायिक करते समय भी बना रहता है।

(९) अविषय—सामायिक के प्रति तथा गुरु के प्रति, विषय का अभाव।

(१०) अशुभानुमान—किसी के लबाव से, बिना उत्साह के, सामायिक करना।
वचन के दोष^१

(१) कुवचन—सामायिक में कुत्सित वचन का प्रयोग करना।

(२) सहसाकार—बिना विचारे सहसा असत्य वचन बोलना।

(३) स्पष्टरूप—कामयक्षि करने वाले गे से गीत आदि गाना।

(४) सक्षेप—जिम रूप में पाठ बोलना चाहिए उस रूप में न बोलकर सक्षेप करना।

(५) बलह—सामायिक में बलह उत्पन्न करने वाले वचन बोलना।

(६) विषया—बिना किसी उद्देश्य के मनोरञ्जनाय क्या प्रयोग करता।

(७) हास्य—सामायिक में हसना। व्यंग्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना।

(८) अशुद्ध—सामायिक के पाठ को अशुद्ध बोलना।

(९) निरव्यय—बिना सावधानी के वचन बोलना।

(१०) मुग्धन—सामायिक का पाठ स्पष्ट रूप से न बोलकर गुनगुनाते हुए बोलना।

१ कुवचन सहसाकारे स्पष्टरूप सक्षेप रूपह वः।

विषया विहासोऽप्युर्ध्व निरव्ययो मुग्धमुना दत्त बोधा ॥

वाप्य के दोष^१

(१) दृ आत्मन—सामायिक म मुद्रा आनि के सामने अविषय मुद्रा म बठना ।

(२) अनात्मन—सामायिक म अस्थिर आत्मन म बंठना बार-बार आगन बदलना ।

(३) अलक्ष्य—बगदर की तरफ इधर उधर देखना ।

(४) लाघट क्षिण—स्वयं साधक नियार्ण करना और दूसरा म करवाना ।

(५) आत्मबन्ध—रोग आनि बिना विनय कारण के दीवार का गहारा पहर बठना ।

(६) आनु चय प्रसारण—बिना किसी प्रयाजन के हाथ-पैर को निकोड़ते-फलाते रहना ।

(७) आलस्य—सामायिक म इस प्रकार की मुद्रा म बठना जिसम आलस्य में अभिवृद्धि हो ।

(८) मोहन—सामायिक में बठे हुए हाथ-पैर की उँगलियाँ चटकाना ।

(९) लज्ज—सामायिक के समय शरीर पर से मल उतारने रहना ।

(१०) विमालन—शोचग्रस्त मुद्रा म बठना ।

(११) निद्रा—सामायिक में ऊँपने रहना ।

(१२) वेवाक्य—आराम के लिए दूसरा म सेवा कराना ।

बिनने ही आषाढ वयावयव के स्थान पर 'वपन' दोष मानते हैं । उनका मतव्य है सामायिक साधना करते हुए इधर उधर विस्त रहना दोष है ।

जा गृहस्थ साधक हैं जिनकी सामायिक स्वल्पकानीन है उनके लिए इन सामायिक के दाया का निरूपण है । श्रमण तो अधिक जागरूक रहता है । साधक का इन लोपा म निवस्त हाकर सामायिक की साधना करनी चाहिए ।

सामायिक जन धम की एक विशुद्ध साधना पद्धति है । इस साधना पद्धति की तुलना पूण रूप से अय धर्मों की साधना पद्धति से नहीं की जा

१ क प्रातर्ग चचभर्ग चरा िट्टी सावज्जिरिशाऽर्जवमा-नु चय पनारण ।

आत्मग मोहन-मल विमालनं निद्रा वेवाक्यवन्ति वारस वाप्य दोषा ॥

सकती। वदिक धर्मानुयायियों की सध्या, मुसलमानों की नमाज, ईसाइयों की प्रेयर योगियों का प्राणायाम की भाँति ही जिनियों को सामायिक साधना है। यह साधना जीवन का सजाने और सवारने की साधना है।

चतुर्विंशतिस्तव

पढावश्यक में दूसरा आवश्यक चतुर्विंशतिस्तव है। सामायिक साधना में सावध याग से निवृत्त रहने का सदेश दिया गया है। सावध योग से निवृत्त रहकर उस साधक का किसी न किसी आलवन का आश्रय ग्रहण करना आवश्यक है जिससे वह समभाव में स्थिर रह सके। इसीलिए सामायिक में साधक को तोषकर देवा की स्तुति करने का विधान है।

तोषकर सबसे महान

चतुर्विंशतिस्तव भक्ति साहित्य की एक अपूर्व रचना है। उसमें भक्ति की भागीरथी प्रवाहित हो रही है। यदि साधक उस भागीरथी में अवगाहन करे तो वह आनंदविभोर हुए बिना नहीं रह सकता। तोषकर त्याग वराग्य की दृष्टि से, समय साधना की दृष्टि से महान् है। उनके गुणों का उत्कीर्ण करने से साधक के अंतर्मानस में आध्यात्मिक बल का संचार होता है। उसकी श्रद्धा यदि किसी कारणवश शिथिल हो चुकी है तो उसमें अभिनव स्फूर्ति का संचार होता है। उसकी आँखों के सामने त्याग वराग्य की ज्वलन्त प्रतिवृत्ति आती है जिससे उसका अहंकार नष्ट हो जाता है।

वह माचता है कि समार में बल की दृष्टि से तोषकर से बड़कर कोई नहीं है। समार में जितने भी गुण परमाणु हैं उनके द्वारा साधक का शरीर निर्मित होता है। इमनिष्ठ रूप की दृष्टि से भी तोषकर महान् है। समार में कोई भी माय पूर्वभाव से अवधिमान लेकर नहीं आता किन्तु साधक पूर्वभाव में अवधिमान लेकर आता है। श्रमण बनने ही उसे मन पश्य जानना होता है और वास्तव में बलवान का दिव्य आनंद उसमें जगमगाने लगता है। इमनिष्ठ जानना की दृष्टि से भी तोषकर महान् है। जगन (गम्यकर्म) की दृष्टि में वे सायिक गम्यकर्म के धारक होते हैं। उनकी चारित्र्य भाव्यता के विरामित जानना है। ज्ञान दान, चारित्र्य के माय में ज्ञान में उनकी समता का निर्धारण करना वे प्रतिनिधि एक वेद में एक वेद का आनंद साधक स्वयं मुद्राओं का दाता देता है। वे गुण वस्तु में भी दान हैं। ज्ञान-दान में ज्ञान-दानों भी अपने अस्मत्त्व में उनका ज्ञान निरंतर कर रहता है। ज्ञान के क्षेत्र में भी प्रत्येक तोषकर

एक प्रतिमान सस्थापित करते हैं। उससे अधिक उनके शासन में कोई भी साधक तप नहीं कर सकता। भगवान् ऋषभदेव ने एक सवत्सर तक उत्कृष्ट तप की साधना की, अथवाईस तीथकरो ने आठ माह तक उत्कृष्ट तप की साधना की और भगवान् महावीर ने छ माह की। तीथकरो की तपसाधना की यह विशेषता है कि व तप काल में जल भी ग्रहण नहीं करते। भावना के क्षेत्र में भी तीथकरो की भावना उत्तरोत्तर वधमान जाती है।

अरिहत अनेक, तीथकर एक

इस प्रकार तीथकरो का जीवन अनेक विशेषताओं को लिए हुए होता है। एक काल में एक स्थान पर अनेक अरिहत हो सकते हैं, पर तीथकर एक ही होता है। प्रत्येक साधक प्रयत्न करने से अरिहत बन सकता है, किंतु तीथकर बनने के लिए अनेक भवा की साधना अपेक्षित होती है। तीथकरत्व उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। उनका स्मरण करने से गुणों का उत्कीर्तन करने से हृदय पवित्र होता है वासनाएं शांत होती हैं, जैसे नेत्र जब के समय बर्फ की ठण्डी पट्टी लगाने से ज्वर शांत हो जाता है। जब जीवन में वासना का ज्वर बचनी प्रदान कर रहा हो उस समय तीथकरो का स्मरण बर्फ की पट्टी की तरह शांति प्रदान करता है। तीथकरो के स्तुति से संचित कम नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक नहीं सी चिनगारी लई के ढेर को भस्म कर देती है वैसे ही तीथकरो की स्तुति से कम नष्ट हो जाते हैं।

तीथकरो के उज्ज्वल आदर्श

जब हम तीथकरो की स्तुति करते हैं तो प्रत्येक तीथकर का एक उज्ज्वल आदर्श साधक के सामने रहता है। भगवान् ऋषभदेव का स्मरण आते ही आदिगुण का चित्र साधक के मानसपट पर चमकने लगता है। वह सोचने लगता है कि भगवान् ने इस मानव संस्कृति का निर्माण किया, राज्य व्यवस्था का संचालन किया मनुष्य को बला और सभ्यता का पाठ पढ़ाया और अंत में उस राजसी बंधन को छोड़कर भारभर श्रमण बन गये। एक सवत्सर तक भिक्षा न मिलने पर भी वहीं आह्लाद रहा।

भगवान् शांतिनाथ का जीवन शांति का महान् प्रतीक है। भगवती यक्ष्मी का जीवन नारी जीवन का एक ज्वरान् आदर्श है। भगवान् अरिष्टनमि कम्णा के साक्षात् अवतार हैं। पशु पक्षियों के रक्षा के लिए सर्वांगसु दरी राजीमती का भी परित्याग कर देते हैं।

भगवान् पाश्र्व का स्मरण आत ही उग मुग की तप परधरा का एक रूप सामने आता है जिगम ज्ञान की ज्याति नहीं है। अतर्मान म नपाय की ज्वालाए धधक रही हैं ता बाहर भी पतागि की ज्वालाए सुलग रही हैं। उन ज्वालाआ म से जला हुआ नाग का बताते हैं तथा बमठ के द्वारा भयकर मातना दान पर भी तनि माय भी उाये मानम म राप पदा नही होता।

भगवान् महावीर का जीवन महा प्रातिपारी जीवन है। अनेक लामहृष उपसर्गों स भी तनि माय भी विचलित रहा हात। आय और अनायी के द्वारा, दव और दानवा के द्वारा, पशु-पक्षिया के द्वारा दिये गय उपसर्गों म भी व भेरु की तरह अचल रहत हैं। य जाति-प्राति का मण्डन कर गुणा की महत्ता पर यल दत हैं। नारी जाति को साधना व सर्वो-पद पर भी आसीन करते हैं।

प्रेरणा का छोट स्तुति

इस प्रकार तीथकरा की स्तुति मानव म अपन पौरुष का जागृत करने की प्रेरणा देती है कि आत्मा ही परमात्मा है। एक दिन तीथकरा की आत्मा भी हमारी तरह ही भाग वामना के दल दल म पसी थी, पर ज्यो ही उसने अपने स्वरूप का समझा त्या ही व उस त्यागकर तर से नारायण बन गय आत्मा से परमात्मा हा गय। वसे हम भी साधना के द्वारा परमात्मा बन सकते हैं। गीताकार ने कहा—“अज्ञानमयोऽयं दुःखं वो यच्छब्दः स एव स।”

साधक के अतर्मानस म जिस प्रकार की श्रद्धा जागृत हागी, भावना बलवती हागी, उसी प्रकार का उसका जीवन बनेगा। जिस घर मे गरुड पसी का निवास हा उस घर मे साँप नही रह सकते, वे गरुड की परिच्छाया स ही भागते हैं। जिसके हृदय मे तीथकरो की स्तुति रूपा गरुड आसीन हो वहा पर पाप रूपी साँप नही रह सकते। तीथकरो का स्मरण ही पाप का नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सामायिक साधना म चतुर्विंशतिस्तव का विधान है।

तीथ व निर्माता तीथकर

तीथकर तीथ के कर्ता हैं। ससार समुद्र स आत्मा को तिराने वाला बहिंसा आदि से युक्त धम है, उस धमतीथ की स्थापना करने क

कारण वे तीथकर कहलाते हैं। तीथकर माधु-साध्वी, थावक थाविका रूपी चतुर्विध तीथ की स्थापना करते हैं। तीथकर का अर्थ तीथ का निर्माता है। संहृत भाषा में तीथ' शब्द घाट (तरण योग्य स्थान) के लिए व्यवहृत हुआ है। वे धर्मतीय रूपी घाट का निर्माण करते हैं जिससे कि साधारण साधक भी मुविधा से पार हो सके, इसीलिए तीर्थकर आचार संहिता का निर्माण करते हैं। जिस साधक की जैसी योग्यता हो उसके अनुसार वह धार्मिक साधना कर सकता है। यहाँ एक प्रश्न सहज हो उदबुद्ध हो सकता है कि तीथ की स्थापना करने के कारण तीथकर कहलाते हैं तो श्रममदब हो तीथकर हो सकते हैं अथ तेईस तीथकर कैसे? उत्तर में निवेदन है कि प्रत्येक तीथकर अपने युग में प्रचलित धर्म-परम्परा में जो विकृतियाँ आ जाती हैं, धर्म के नाम पर बाह्याङ्गमय व पाखण्ड पनपने लगता है, उसका वे निरसन कर पुन नवीन विधान बनाते हैं। धर्म का मूल प्राण वही रहता है, किन्तु बाह्य क्रियाकाण्डा में वे परिवर्तन करते हैं। इसलिए वे तीथकर हैं। यही कारण है—तीथकरो के शासन भेद का।

स्तुति से दशन की विशुद्धि

तीथकर अपने अद्वितीय ज्ञानबल से जन जन में फैले हुए अज्ञान अधकार को छिन्न भिन्न कर देते हैं। मानव-जीवन का काया पलट कर देते हैं। उनका शरीरपूण स्वस्थ और निमल होता है। विराधी से विरोधी शक्ति भी उनके उपदेश को श्रवण कर जाता है। जहाँ पर तीथकर विचरण करते हैं वहाँ पर न दुर्भिक्ष होता है न अतिवष्टि हाती है न किसी भी प्रकार का उपद्रव हाता है। रुग्ण से रुग्ण व्यक्ति भी उनके दिव्य प्रभाव से रोगमुक्त हो जाता है। वे केवल शारीरिक ही नहीं आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इसीलिए सामायिक साधना में चतुर्विंशतिस्तव को प्रधानता दी गई है।

एक शिष्य ने जिनासा प्रस्तुत की—भगवन् ! चतुर्विंशतिस्तव करने से जीव को किस सदगुण की उपलब्धि हाती है? भगवान् महावीर ने कहा—चतुर्विंशतिस्तव से दशन की विशुद्धि होती है।

अत स्पष्ट है कि तीथकरो की स्तुति करने से साधक को शान्ति

१ चण्डीसत्यार्णं भन्ते ! जीवे कि जगयद् ?

चण्डीसत्यार्णं दशनं विशोद्धिं जगयद् ।

—उत्तराख्यन २६ १०

साध होते हैं। उसकी श्रद्धा परिमार्जित होती है। सम्पन्न गुरु होता है। उपगम एव परीपह सम्भाव से सहने की शक्ति विवर्णित होती है और तीर्थवर जसा बनने की प्रेरणा मा म उद्बुद्ध होती है। इमीनि पडावश्यका म तीर्थवर स्तुति अथवा चतुर्विंशतिस्तव का ध्यान दिया गया है।

वचन

सामायिक साधना म चतुर्विंशतिस्तव के द्वारा तीर्थवर की स्तुति का उत्कीर्ण किया जाता है और यह साधक यह दुःख समर्पण करता है कि मुझ भी तीर्थवर की तरह अपने जीवन का उत्सव करना है। तीर्थवर के पश्चात् दूसरा स्थान गुरु का है। तीर्थवर देव है। इसलिए देव के पश्चात् गुरु को नमन किया जाता है। उनका स्तवन और अभिवादन किया जाता है। आवश्यकनियुक्ति मे वचन के अथ म ही धिति कम कृत्तिकम, पूजाकम आदि विविध पर्यायवाची शब्द व्यवहृत हुए हैं। साधक मन, वचन और शरीर से सदगुरु के प्रति सर्वात्मना समर्पित होता है।

सद्गुणी को नमस्कार

यह सत्य है कि मानव का मस्तिष्क हर किसी के चरणा मे नहीं झुक सकता और झुकना भी नहीं चाहिए। जो सदगुणी है उही के चरणों मे वह नत हाता है। जीवन म विनय आवश्यक है। जन धम ने विनय को धम का मूल कहा है। विनय के सम्बन्ध मे विस्तार से विवेचन करने के बावजूद भी जनधम वनयिक नहीं है। भगवान महावीर के युग म इस प्रकार का एक पथ प्रचलित था जिसके अनुयायी पशु-पक्षी या अन्य कोई भी जा उहे मिल जाता उसे ही नमस्कार करते थे। जन धम ने कहा कि तुम्हारा मस्तिष्क ऐसे गये के चरणा मे झुकने के लिए नहीं है। नम्र रहना अलग बात है, पर प्राणी मात्र को परमादरणीय समझकर नमस्कार करना अलग बात है। जन धम गुणा का उपासक है। वह सदगुणी के चरणों म अपना सिर झकाता है। क्योंकि सदगुणा के प्रति वह नत होता है। सदगुणी का नमन करने का अर्थ है सदगुणा को अपनाना। यदि साधक असयमी, पतित व्यक्ति का नमस्कार करता है जिसके जीवन म दुराचार पनप रहा हो यासनाए उभर रही हो राग द्वेष की ज्वालाएँ धधक रही हो तो उन व्यक्तियों का नमन करने का अर्थ है उन दुर्गुणों का प्रारोहण देना।

आचार्य भद्रबाहु ने स्पष्ट रूप से लिखा है—ऐसे गुणहीन व्यक्तियों को नमस्कार नहीं करना चाहिए। क्योंकि गृणा से रहित व्यक्ति अवदनीय है। अवदनीय व्यक्तियों को नमस्कार करने से कर्मों की निजरा नहीं हाती और न कीर्ति ही बढ़ती है। असयम, दुराचार का अनुमादन करने से कम बढ़ते हैं। वह वदन व्यर्थ है। एक अवदनीय व्यक्ति जो जानता है कि मेरा जीवन दुगुण का आगार है यदि वह सद्गुणी व्यक्तियों से नमस्कार कराता है तो वह अपने जीवन को दूषित करता है ? असयम की वृद्धि करा कर अपना पतन करता है।^१

इस प्रकार का व्यक्ति उस पापकर्म से अगले जन्म में अपग रोगी और विक्षलाग बनता है। उस पुनः धर्ममार्ग मिलना अत्यन्त कठिन हो जाता है।

वन्दनीय कौन ?

जन्म धर्म की दृष्टि से साधक में द्रव्य चारित्र और भाव-चारित्र दोनों ही आवश्यक हैं। यदि द्रव्यचारित्र नहीं है और केवल भावचारित्र ही है तो भी वह प्रशंसनीय नहीं है। क्योंकि सामान्य साधकों के लिए उसका पवित्र चरित्र ही पथ प्रदर्शक होता है। यदि केवल द्रव्यचारित्र की है, भावचारित्र का अभाव है तो भी वह श्लाघनीय नहीं है। वह केवल बाह्य का दिखावा है। साधक का ऐसे गुरु की आवश्यकता है जिसका द्रव्य और भाव दोनों ही चारित्र निमल हो निश्चय और व्यवहार दोनों की दृष्टियों से जिसके जीवन में पूर्णता हो। भाव और द्रव्य दोनों ही परिपूर्णता ही जिस सद्गुरु के जीवन में होती है वह अभिवदनीय होता है। ऐसे सद्गुरु से साधक पवित्र प्रेरणा ग्रहण कर सकता है। वदनावश्यक में ऐसे ही सद्गुरुओं को नमन करने का विधान है।

द्रव्यवदन और भाववदन

वदन करने से अहंकार नष्ट होता है। विनय की उपलब्धि होती है। सद्गुरुओं के प्रति अनन्य श्रद्धा व्यक्त होती है। तीर्थकरा की आज्ञा का पालन करने से शुद्ध धर्म की आराधना होती है। अतः साधक को सतत

१ पातल्याई वन्मानस नेव किन्ती न निजरा होई ।

कापरितेस एमेव कुणई ठह कम्मवध च ॥ —आवश्यकनियुक्ति ११०८

१ जे बभचेरभट्टा पाए उदडलि बभयारोण ।

॥ होति कट मुटा बोही य मुदुत्सहा तेति ॥ —आवश्यकनियुक्ति ११०९

जागरूक रहकर व दन करना चाहिए। तनिक मात्र भी वदन के प्रति उपेक्षा नहीं धरतनी चाहिए। जब साधक के जीवन के अणु अणु में भक्ति का अजस्र स्रोत प्रवाहित होता है तब सहसा वह सदगुरुआ के चरणों में झुक जाता है। जिस व दन में भक्ति नहीं है वह केवल भय, प्रलोभन, प्रतिज्ज्ञा आदि भावनाएँ पनप रही हैं, वह व दन केवल द्रव्यवदन है भाववदन नहीं। द्रव्यवदन कितनी ही बार कमव घन का कारण भी बन जाता है। पवित्र और निमल भावना के द्वारा किया गया वदन ही सही वदन है। आचार्य मलयगिरि ने लिखा है द्रव्यवदन मिथ्यादृष्टि भी करता है, किन्तु भाववदन सम्यक्दृष्टि ही करता है।

आवश्यकचूर्ण में द्रव्य और भाववदन का स्पष्ट करने के लिए एक ऐतिहासिक प्रसंग दिया है—

एक बार भगवान् अरिष्टनेमि द्वारका पधारे। वासुदेव कृष्ण भगवान् को वदन करने के लिए पटु थे। श्रीकृष्ण के अतर्मानस में एक विचार तरंग उद्बुद्ध हुई कि जब भी भगवान् पधारते हैं भगवान् को नमस्कार करने के लिए मैं प्रतिदिन पहुँचना हूँ और जो विशिष्ट सन्त हैं वे भी वही नमस्कार कर भगवान् का उपदेश सुनने के लिए बठ जाता हूँ पर आज मैं सभी श्रमणा का नमस्कार करूँगा। उसी भक्ति की तीव्र प्रभा से प्रभावित होकर श्रीकृष्ण नमस्कार करते हैं। श्रीकृष्ण के साथ उनका अनुचर घोरवीलिन था। उसने भी श्रीकृष्ण की दक्षा देखी नमस्कार किया। जब भगवान् से पूछा गया कि भगवान् श्रीकृष्ण ने और घोरवीलिन ने नमस्कार किया है। दाता की नमस्कार किया समान रही। कृपा कर बताइए कि दोनों में से किसे अधिक लाभ हुआ और किसे कम लाभ हुआ ?

भगवान् ने कहा—श्रीकृष्ण ने तो भाववदन किया। द्रव्यवदन के माध्यम से उगम भावा का अकृष्ण तीव्रता थी। जिसके फलस्वरूप श्रीकृष्ण ने क्षामिक सम्पत्त्य प्राप्त किया और तीव्रतर नामकम का भी अनुबन्धन किया। किन्तु घोरवीलिन का वदन भाववदन वदन था। उसने केवल द्रव्यवदन ही किया। श्रीकृष्ण का प्रगमन करना ही उसका उद्देश्य था जिसके कारण उम कवन अकृष्ण की प्रगमना प्राप्त हुई। इससे अति रिक्त कुछ भी लाभ न हुआ।

द्रव्यवदन अल्प भाव भा वदना है। उगम की वद क्रिया केवल

साधित किया जाता है। उस समय विनी प्रकाश का आध्यात्मिक भाव
महा होता। इसीलिए इस और भाव में दाता ही ब्रह्म के लिए आकाश
है। बाह्य मूर्ति आकाश, आध्यात्म, प्रकाश, स्वभाव और आकाशिक व
म पात्र प्रकाश का है।

ब्रह्म ब्रह्म दाता ॥ रचित होता पात्र। अनात्म आत्मा ब्रह्म
व ब्रह्म दाता आकाशिकमूर्ति म प्रतिपादित किया गया है। उस सभी
दाता का दाता ब्रह्म ब्रह्म करता चाहिए।

प्रतिपक्ष

अथोपजीवित प्रतिपक्ष

आत्मतत्त्व का सभी अन्तर्भावही प्रम-वस्तुतात् आत्म तापना
की प्रथम प्रथा प्रभाव कर रहा है। आत्मा म अनात्म ब्रह्म से प्रमाद और
अनात्मता का कारण विचार और आकाशिक धारा प्रभुत्व जमा पर्व
है। उद्देश्य प्रकाश ईश्वरत्व को जमाना है। मानव म जो वस्तुत्व की प्रति
है वह उसकी स्वयं की तात् अतिवृत्ति का ही कारण है। आकाश का
जीव प्रकाश प्रमाद म विचार प्रभुत्व के कारण है जिसका अन्तर्भाव
आत्मा म ही रहता है। सभी की आत्मा प्रमाद प्रकाश का कारण आत्मा
का प्रम म प्रतिपादित है। इसीलिए वह प्रमाद आकाशिक वीर ही
ममता रहा है। प्रमतात्त्व म अनात्म अथवा प्रमाद का कारण प्रकाश म प्रम
हो गया है तात् प्रमतात्त्व का ही आकाशिक, विचार, महत्ता आदि के
द्वारा प्रतिपक्ष करा। आत्मा पर प्रमाद प्रमतात्त्व के प्रमाद का ही दो। उस
पर प्रमतात्त्व प्रमाद कर स्वयं बना दो। प्रमाद के रान का प्रमाद की प्रति
प्रमतात्त्व प्रमाद अथवा अथवा प्रमाद है।

प्रमाद की आलोचना : प्रतिपक्ष है

प्रतिपक्ष का अर्थ है—पुन लौटता। हम अपनी मर्यादाओं का
अतिपक्ष करने अपनी स्वभाव प्रमाद म निवृत्ति विचार प्रमाद म प्रमाद
गये थे तात् प्रमतात्त्व म प्रमाद म प्रमाद म प्रमाद म प्रमाद म प्रमाद
आ पात्र म प्रमाद और प्रमाद म प्रमाद म प्रमाद म प्रमाद म प्रमाद
जाते हैं और प्रमाद का द्वारा प्रमाद प्रमाद म प्रमाद म प्रमाद म प्रमाद
उन सभी प्रमाद की निवृत्ति प्रमाद प्रमाद म प्रमाद म प्रमाद म प्रमाद
करना प्रतिपक्ष है।

आचार्य हमचन्द्र^१ ने लिखा है—शुभ योगा स अशुभ योगो मे गत
हुए अपने आपसे पुनः शुभ यागा म सौटा सागा प्रतिक्रमण है। आश्वरक
सूत्र की हारिभद्रोपावृत्ति म भी लिखा है—प्रमाण्यश शुभयाग से न्यून
होकर अशुभ याग का प्राप्त करने के पश्चात् पुनः शुभयोग को प्राप्त करना
प्रतिक्रमण है।^२

संसार का मूल कारण राग द्वेष प्रभृति औदयिक भाव है और
मोक्ष का मूल कारण क्षायोपशमिक भाव है जिसमें समता, क्षमा, ममता
प्रभृति भाव की प्रमुखता होती है। साधक क्षायोपशमिक भाव से
औदयिक भाव में जाता है जो निज भाव नहीं है, तदुपरांत वह पुनः
क्षायोपशमिक भाव में आता है, इस प्रतिकूल गमन को प्रतिक्रमण कहा
गया है।^३

प्रतिक्रमण के पाँच प्रकार
साधना के क्षेत्र में मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कपाय और अशुभ
योग—पाँच बहुत ही भयकर दोष माने गये हैं। साधक प्रातः और संध्या
के सुहावने समय में अपने जीवन का अन्तर्निरीक्षण करता है। उस समय
वह गहराई से चिन्तन करता है कि वह कही सम्मत्त्व के प्रशस्त पथ को
छोड़कर मिथ्यात्व की कटीली झाड़ियाँ में तो नहीं उलझा है? धन के
स्वरूप को विस्मृत होकर अव्रत की ताग्रहण नहीं किया है? अप्रमत्त के
नन्दन वन में विहरण में स्थान पर प्रमाद की झुलसती मरभूमि में तं
विचरण नहीं किया है? अकपाय के सुगन्धित सरसब्ज वाग की छोड़कर
कपाय के घघकत हुए पथ पर तो नहीं चला है? मन, वचन और कर्म
की प्रवृत्ति जो शुभ याग में लगनी चाहिए थी, वह अशुभ योग में तो नहीं
लगी? यदि मैं मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कपाय और अशुभ योग में गया हूँ

१ 'प्रतीप ज्ञमण प्रतिक्रमणम् अवमर्ष —शुभयोगेऽप्योऽशुभयोगान्तरं ज्ञान्तस्य शुभो
एव क्रमणात्प्रतीप क्रमणम्।

—यापशास्त्र, तृतीय प्रकाश, स्वोपवर्ति

२ स्वस्थानां मत्परस्थाग, प्रमादस्य कक्षादगतः।

तत्रैव क्रमणं भूय प्रतिक्रमणमुच्यते॥

३ क्षायोपशमिकाश्च भावाः—यिकस्य वर्जं गतः।

तत्राह च स एवार्थं प्रतिश्रुमणमात्सृगः॥

तो मुझे पुनः सम्यक्त्व, यत्न, अवसाय अप्रमाद और शुभ योग में आना चाहिये। इसी दृष्टि से इन पाँचों का प्रतिक्रमण किया जाता है।^१

प्रतिक्रमण ॥ पर्यायवाची

आवश्यकनियुक्ति, आवश्यकचूर्ण, आवश्यक हारिभद्रोपावृत्ति आवश्यक भलयगिरिवृत्ति प्रभृति ग्रन्थों में प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में बहुत ही विस्तार के साथ विचार-वर्चाएँ की गई हैं। उन्होंने प्रतिक्रमण के आठ पर्यायवाची^२ शब्द भी दिये हैं जो विभिन्न अर्थों को व्यक्त करते हैं। यद्यपि आठों का भाव एक है पर विस्तार की दृष्टि से समझने के लिए पर्यायवाची शब्द अत्यन्त उपयोगी हैं।

(१) प्रतिक्रमण^३

“प्रति” उपसर्ग है, “क्रमु” धातु है। ‘प्रति’ का तात्पर्य है प्रतिकूल और ‘क्रमु’ का तात्पर्य है पदनिर्क्षेप। जिन् प्रवृत्तियों से साधक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप स्वस्थान से हटकर मिथ्यात्व, अज्ञान, असयम रूप परस्थान में चला गया है उसका पुनः अपने आप में लौट आना, प्रतिक्रमण या पुनरावृत्ति है। पाप क्षेत्र में आत्मशुद्धि के क्षेत्र में आना प्रतिक्रमण है।

(२) प्रतिचरणा^४

असयम क्षेत्र से अलग भलग रहकर अत्यन्त सावधान होकर विशुद्धता के साथ सयम का पालन करना प्रतिचरणा है। सयम साधना में अप्रसर होना प्रतिचरणा है।

(३) परिहरणा (प्रतिहरणा)

साधक को साधना के पथ पर अपने मुस्तदी कदम बढ़ाते हुए उमने

१ (क) प्रति प्रति वर्तन वा शुभय योगेषु मोक्षफलदेयुः।

निःशत्यस्य मतेयत् तदा तेषां प्रतिक्रमणम् ॥

(ख) आवश्यकनियुक्ति गायत्री १२५०

२ पङ्क्तिमण पङ्क्तिरणा परिहरणा वारणा नियन्त्री यः।

निन्दा गरिहा सोही पङ्क्तिमण अटठहा होइ ॥

—आवश्यकनियुक्ति १२३३

३ पङ्क्तिमण पुनरावृत्तिः।

—आवश्यकचूर्ण

४ अत्यादरात् चरणा पङ्क्तिचरणा अकायपरिहारः कार्यप्रवृत्तिश्च।

—आवश्यकचूर्ण

पय मे अनेक बाधाएँ आती हैं। कभी अगमय का आकर्षण उसे माधाना से विचलित करना चाहता है ता कभी अगुन और कभी प्रतिफल परिस्थि तियाँ उत्पन्न होती हैं। यदि साधक परिहरणा करे ता वह पयघट हो सकता है। इसलिए यह प्रतिपन्न प्रतिक्षण अशुभ योग, दुर्गति और दुरा चरणा का त्याग करता है यही परिहरणा है।

(४) वारणा

वारणा का अर्थ है निषेध। साधक विषय भोग के दमकल मन फसे, इसलिए साधक को प्रतिपन्न प्रतिक्षण जागरूक रहने की प्रेरणा वीतराग प्रभु ने प्रदान की। साधक विषय कपाया से बचकर और समय साधना करते हुए ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए विषय-कपाया से निवृत्त होने के लिए प्रतिप्रमण के अर्थ में वारणा शब्द का प्रयोग हुआ है।

(५) निवृत्ति

जैन साधना में निवृत्ति का अत्यन्त महत्त्व रहा है। साधक सतत जागरूक रहता है तथापि कभी प्रमादवश अशुभ कार्यों में उसकी प्रवृत्ति हो जाय तो उसे शीघ्र ही पुन शुभ में आ जाना चाहिये। अशुभ से निवृत्त होकर शुभ में प्रवृत्ति करना चाहिए। अशुभ से निवृत्त होने के लिए ही यहाँ प्रतिप्रमण का पर्यायवाची निवृत्ति बताया गया है।

(६) निंदा

साधक को प्रतिप्रमण के समय अन्तर्निरीक्षण करना होता है। उसके जीवन में जो भी पापयुक्त प्रवृत्ति हुई हो शुद्ध हृदय से उसे उन पापों की निंदा करनी चाहिए। स्व निंदा जीवन को मजिने के लिए है। उससे पापों के प्रति मन में ग्लानि पैदा होती है और साधक यह दृढ़ निश्चय करता है कि जो पाप मैंने पहले अमावधानी से किये थे वे अब भविष्य में नहीं करूँगा। इस प्रकार पापों की निंदा करने के लिए प्रतिप्रमण के अर्थ में निंदा शब्द का भी व्यवहार हुआ है।

यह भी सत्य है कि जिसके अन्तर्मानस में अहंकार का काला नाग फट फटायें हुए फत्वारें मार रहा होया वह अपने दाया की निंदा नहीं कर सकता।

(७) गर्हा

निन्दा अपने आप बनी जाती है जबकि गर्हा गुरुजनों के समक्ष की जाती है। गुरुआ के समक्ष निशान्य होकर अपने पापों को प्रकट कर देना अत्यन्त कठिन कार्य है। जिम साधक का आत्मबल प्रबल नहीं होता वह कभी भी गर्हा नहीं कर सकता। गर्हा में पापों के प्रति तीव्र पश्चात्ताप होता है। गर्हा पाप रूपी विष को उतारने वाला वह गारुडी मन्त्र है जिसने प्रयोग से साधक पाप के विष से मुक्त हो जाता है। इसीलिए गर्हा को प्रतिश्रमण का पर्यायवाची कहा है।

(८) शुद्धि

शुद्धि का अर्थ निर्मलता है। जैसे वस्त्रों पर लगे हुए दाग को खटाई से साफ किया जाता है सोने पर लगे हुए मल को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है ऊनी वस्त्र के मल को पेट्रोल से साफ किया जाता है वैसे ही हृदय के मल का प्रतिश्रमण करके दूर किया जाता है। इसलिए उसे शुद्धि कहा है।

प्रतिश्रमण के चार भेद

आचार्य भद्रबाहु ने साधक का उत्प्रेरित किया है कि वह प्रतिश्रमण में प्रमुख रूप से चार विषयों पर गहराई से अनुचिन्तन करे। इस दृष्टि से प्रतिश्रमण के चार भेद बनते हैं—

(१) श्रमण और श्रावक के लिए क्रमशः महाव्रत और अणुव्रत का विधान है। उनमें षोडश लगे इसके लिए मतत सावधानी अपेक्षित है। यद्यपि श्रमण और श्रावक सतत जागरूक तथा सावधान रहता है तथापि कभी असावधानी से यदि हिंसा असत्य चारी अन्नहारा, परिग्रह आदि में स्वलना हो गई हो तो श्रमण और श्रावक का उसकी शुद्धि हेतु प्रतिश्रमण करना चाहिए।

(२) श्रमण और श्रावकों के लिए एक आचार्य महिमा आगम साहित्य में निरूपित की गई है। श्रमण के लिए स्वाध्याय, ध्यान प्रति लेखन आदि अनेक विधान हैं। श्रावक के लिए भी दैनिक साधना के विधान हैं। यदि उन विधानों के अनुपालन-साधना में स्वलना हो जाय समय पर स्वाध्याय ध्यान आदि न किया जाय तो उस सम्बन्ध में

१. पश्चिच्छान्दस्य करने विज्ञानमकरणे पश्चिच्छमण ।

असङ्गणे य तथा विवरीयपरवणाए अ ॥

प्रतिक्रमण करना चाहिए। वस्तुओं के प्रति जरा भी अभावप्राप्ति भी ठीक नहीं है।

(३) आत्मा आदि अमूर्त पदार्थों का प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना कठिन है। वह तो आगम आदि प्रमाणा द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। उन अमूर्त मत्वा के सम्बन्ध में मन में यह सोचना कि आत्मा है या नहीं। यदि इन प्रकार मन में अश्रद्धा उत्पन्न हुई हो तो उसकी शुद्धि के लिए साधक को प्रतिक्रमण करना चाहिए।

(४) हिंसा आदि दुष्टवृत्त जिनका महर्षिपिता ने निषेध किया है साधक को उनका प्रतिपादन करना भी निषिद्ध है। कभी असावधानी से यदि उसका प्रतिपादन किया हो तो साधक का चाहिए उसका प्रतिक्रमण कर शुद्धि करे।

द्रव्य और भाव प्रतिक्रमण

अनुयोगद्वारा सूत्र में प्रतिक्रमण के दो प्रकार बताये हैं—एक द्रव्य प्रतिक्रमण और दूसरा भाव प्रतिक्रमण।

द्रव्य प्रतिक्रमण वह है जिसमें साधक एक स्थान पर आसीन होकर बिना उपयोग के यश प्राप्ति की अभिलाषा से प्रतिक्रमण करता है। यह प्रतिक्रमण यत्र की भाँति चलता है। उसमें बिना तन का अभाव होता है। पापों के प्रति तीव्र स्तानि नहीं होती। इसलिए द्रव्य प्रतिक्रमण करने वाला साधक पुन पुन उही स्थलनाश को करता रहता है। वास्तविक दष्टि से जसी आत्मशुद्धि अपेक्षित है वसी उस प्रतिक्रमण में नहीं हो पाती।

भाव प्रतिक्रमण वह है जिसमें साधक के अन्तर्मानस में अपने कृत पापों के प्रति गहरी स्तानि होती है। वह चिन्तन करता है—मैंने इस प्रकार की स्थलनाएँ क्यों कीं? वह दुःख निश्चय के साथ उपयोगपूर्वक उन पापों की आलोचना करता है। साथ ही भविष्य में पुन के दोष न लगे इसके लिए दुःख संकल्प करता है। इस रूप में भाव प्रतिक्रमण वास्तविक प्रति क्रमण है।

भाव प्रतिक्रमण में ही साधक न स्वयं मन वचन वाया से मिथ्यात्व कपाय आदि दुर्भावों में गमन करता है न दूसरा को गमन करने के लिए

उत्प्रेरित करता है और जो साधक दुर्मात्रा में गमन करते हैं उनका अनुमोदन भी नहीं करता है।^१

आत्मशुद्धि प्रतिक्रमण

साधारणतया यह समझा जाता है कि प्रतिक्रमण अतीत काल में लग हुए दोषों की परिशुद्धि के लिए है पर श्रुतकेवलों भद्रबाहु ने^२ बताया है कि प्रतिक्रमण केवल अतीत काल में नष्ट दोषों की ही शुद्धि नहीं करना अपितु वह वर्तमान और भविष्य काल के दोषों की भी शुद्धि करता है।

अतीत काल में लगे हुए दोषों की आलोचना तो प्रतिक्रमण में की जा सकती है। वर्तमान काल में भी साधक सदैव साधना में लगे रहने से पापों से निवृत्त रहना है। मायका प्रतिक्रमण में वह प्रत्याख्यान ग्रहण करता है जिससे भावों का पाप से भाव बच जाता है।

भूतकाल के अशुभ याग से निवृत्ति, वर्तमान काल में अशुभ याग से निवृत्ति होकर शुभ याग में प्रवृत्ति और भविष्यकालीन अशुभ याग से हटकर शुभ याग में प्रवृत्ति करूँगा—यह सकल्प, इस तरह प्रतिक्रमण तीनों कालों का होता है।

काल की दृष्टि से प्रतिक्रमण के चार

काल की दृष्टि से प्रतिक्रमण के पाँच प्रकार भी बताये हैं।^३ दैविक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सावसरिक।

दैविक—दिन के अन्त में किये जाने वाला प्रतिक्रमण दैविक है।

१ मिच्छताइ ज गच्छइ ज य गच्छावेइ पाणुत्राणई ।

ज मण-वय-काएहि त भणिय भावपडिक्कमण ॥

—आवश्यक नियमित (हारिभट्टीया वृत्ति)

२ (क) आवश्यकनियुक्ति

(ख) प्रतिक्रमण—माने हि अत्राशुभयोगनिवृत्तिमात्राय सामान्यन परिगृह्यते तथा च सत्यतीतविषय प्रतिक्रमण निदाहारेण अशुभयागनिवृत्तिरेवेति प्रयुक्तप्रविषयमपि सदैवद्वारेण अशुभयाग-निवृत्तिरेव अनामतविषयमपि प्रत्याख्यानद्वारेण अशुभयोगनिवृत्तिरेवेति न दोष इति । —आचार्य हरिभट्ट

३ णु देवमिय राइय पडिक्कतो किमिति पक्खिय चाउम्मासिय सवत्सरिएमु विमस । पक्कमिति ? अथा सोणं गहं विसे दिवसे पमि-ज्ज्वत्तं पि पक्कमि-मु अ-मधित उवलवणपम-ज्जणाणीहि स-ज्ज्वत्तं । एवमिहावि ववमो-णवित्तेने भीरति ति ।

—आवश्यकनियुक्ति

राश्रि—राश्रि के अंत में किया जाने वाला प्रतिव्रमण । राश्रि में लगे हुए दाँवों की आलोचना करना ।

पाणिज—पक्ष (पन्द्रह दिन) के अन्त में पापा की आलाचना करता।

आयुर्मासिक—चार माह के पश्चात् वार्षिकी पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा, आषाढी पूर्णिमा के दिन चार माह में लगे हुए दोषों की आलोचना करता।

गायत्री—आषाढी पूणिमा के उपवास या पचामवे
यय भर म संगे हुए दापो का प्रतिग्रमण करना ।

यह महज जिनामा हा मन्ती है कि जब हम प्रतिदिन प्रातः साय
नियमित प्रतिभ्रमण करत हैं फिर पाक्षिक चातुर्मासिक एव साप्ताहिक
प्रतिभ्रमण तो क्या आवश्यकता है ? समाधान है—प्रतिदिन मकान की
गर्दी करने हैं तथापि पक्ष दिनो म विषय रूप से सफाई की जाती है।
यह भी प्रतिदिन प्रतिभ्रमण म अनिवार्य की आलाचना की जाती है। पर
पक्षि म विषय रूप से जागरूक रहकर, जीवन का निरीक्षण और
परा १७ और पाप का प्रशालन आवश्यक है।

स्याताम म' प्रतिप्रमण न ॥ प्रकार अ'य ल'टिया से प्रतिपादिन
बिद्य है द इस प्रकार है—

(१) उपचार प्रतिक्रमण—विद्वक्पूवक पुरीष स्याम, ईर्या प्रतिक्रमण का विज्ञान है। मन परटकर आन व समय माय म गमनागमन सबधी ज्ञा माय सगन है उनका प्रतिक्रमण ।

(२) प्रत्यक्ष प्रतिष्ठमण—विश्वभूतक लघुशक्ता का परछा के पारवा
ईसा का प्रतिष्ठमण ।

(१) इंग्लैण्ड निष्क्रमण—“वैदिक साहित्य आदि” हस्तलिखितानां प्रति
संग्रह करना ।

(४) बाक्यवर्धन अनिवार्य—महात्मा आदि ज्ञा यावरहाल व ति
 ज्ञान के अथवा अज्ञ परिणाम स्वीकार करना ।

(२) परिचयित मिथ्या प्रतिपत्तयः—मयम म मावधानी रत्नन म बावदर
म प्रन म मा आवदर काय म अनरम मय किमा मा प्रकार का स्थान
म प्रन म मावदर मिथ्या प्रतिपत्तयः दना म प्रतिपत्तयः मिथ्या प्रति
पत्तयः ।

(१) स्वप्नातिव प्रतिक्रमण—स्वप्न में यदि कोई विकारी भावनाएं उत्पन्न हुई हों तो उसका प्रतिक्रमण करना ।

जीवन को मांजने की कला प्रतिक्रमण

इस प्रकार प्रतिक्रमण जन साधना का प्राण तत्व है । ऐसी कोई भी क्रिया नहीं जिसमें प्रमादवश स्वप्नना न हो सके । चाहे लघनका निवृत्त होते समय चाहे जीव निवृत्त होते समय, चाहे प्रतिलेखना करते समय, चाहे भ्रष्टा के लिए इधर से उधर जाते समय साधक को उन स्वप्ननाओं के प्रति सतत आग्रह रहना चाहिए । उन स्वप्ननाओं के सम्बन्ध में किंचित् भाव भी उपक्षान रखकर उन दाप से निवृत्ति हेतु प्रतिक्रमण करना चाहिए । क्योंकि प्रतिक्रमण की साधना जीवन की मांजने की एक अपूर्व कला है ।

साधक प्रतिक्रमण में अपने जीवन का गहराई से निरीक्षण करता है । उसके मन में, वचन में और कर्म में एकरूपता होती है । साधक साधना करते समय यदि कभी क्रोध, मांस, माया, लोभ से साधना से च्युत हो जाता है उससे भय हो जाती है कि वह प्रतिक्रमण के समय अपने जीवन का गहराई से अवलोकन कर एक एक दाप का परिष्कार करता है । मन में छिपे हुए दोष जो सज्जा के कारण प्रकट नहीं कर सका, उन दोषों की भी सम्पूर्ण समझ या भगवान की साक्षी से प्रकट कर देता है । जब कुशल चिकित्सक परीक्षण करता है और शरीर भरती हुई व्याधि को एक रे आदि के द्वारा बता देता है वैसे ही प्रतिक्रमण में साधक अपने जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति का अवलोकन करते हुए उन दापों की व्याख्या कर रहा बनाता है ।

प्रतिक्रमण साधक जीवन की एक अपूर्व कला है । यह वह दाप है जिसमें साधक अपने दोषों का सूत्रा निखरकर एक एक दाप में मुक्त होने का उपक्रम करता है । वही कुशल व्यापारी कहना है जो प्रति दिन साधकान् देखता है कि आज के दिन मैंने किन्ना मांस प्राप्त किया है । दिन व्यापारी का अपनी आमन्त्रों का परिचय नग्न है वह मरम्मत व्यापारी नहीं हो सकता । साधक का स्थान चाहिए कि आज के दिन ऐसा शीतला वर्तमान का या मुझ कहना चाहिए या पर प्रमाण के कारण मैं उसकी गती कर सका । यह ही है कि मैंने । मन्त्र नहीं मैंने मन्त्र में विमुख नहीं होना चाहिए था ।

प्रयत्नसारोद्धार

	अनुविशतिगत	श्लोक	अरण	उत्तरावधि
(१) स्वसिद्ध	२	२५	१००	१००
(२) रात्रि	४	१०३	५०	५०
(३) गान्ध	१२	७५	३००	३००
(४) आनुमानिक	२०	१२५	५००	५००
(५) गोप्यगान्ध	४०	२५२	१०००	१०००

विशेषोपपत्ति

	अनुविशतिगत	श्लोक	अरण	उत्तरावधि
(१) स्वसिद्ध	४	२५	१००	१००
(२) रात्रि	२	१२३	५०	५०
(३) गान्ध	१२	७५	३००	३००
(४) आनुमानिक	१९	१००	५००	५००
(५) गोप्यगान्ध	४०	२५२	१०००	१०००

धमण के लिए कायोत्सग का विधान

आचार्य अमितगति का अभिमत है^१ कि धमण को दिन और रात में कुल २८ बार कायोत्सग करना चाहिए । स्वाध्याय काल में बारह बार वदन काल में १० बार प्रतिक्रमण काल में आठ बार और योग भक्ति काल में दो बार इस प्रकार कुल अट्ठाईस बार कायोत्सग करना चाहिए ।

आचार्य अपगजित का मतव्य है कि पंच महाव्रत सबंधी अतिक्रमण होने पर १०८ उच्छवासों का कायोत्सग करना चाहिए । कायोत्सग करते समय मन की चंचलता से या उच्छवासों की संख्या की परिगणना में सदेह ममुत्पन्न हो जाय तो आठ श्वसोच्छवासों का और अधिक कायोत्सग करना चाहिए ।^२

श्वेतावर और दिगवर दोनों ही परम्पराओं के साहित्य के पयवेक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में धमण साधकों के लिए कायात्सग का विधान विशेष रूप से रहा है । उत्तराध्यायन^३ के धमण सामाचारी अध्ययन में और दशवकालिक^४ चूलिका में धमण को पुन पुन कायोत्सग करने वाला बताया है ।

कायोत्सग में मानसिक एकाग्रता सर्वप्रथम आवश्यक है । कायात्सग अनेक प्रयोजना से किया जाता है । क्रोध, मान, माया लोभ का उपशमन कायोत्सग का मुख्य प्रयोजन है ।^५ अमंगल विघ्न और वाद्या के परिहार के लिए भी कायात्सग का विधान प्राप्त होता है । किसी शुभ काम के

१ कष्टविशति संख्याना कायोत्सगां भवति जिन ।

बहोपायगता सब यदावश्यक कारिणाम् ॥

स्वाध्याये ह्यग्नौ प्राप्त वदामा पटीरिता ।

अष्टौ प्रतिब्रमे योग भवती ती द्वावुदाहृतौ ॥

—अमितगति आचकाचार ८ १६१७

२ प्रत्युपनि प्राणिवशादिषु पंचस्वनीचारेण अष्टाशतोच्छवास-मात्रकाल कायोत्सगः । कायोत्सगं कृते यदि शक्यते उच्छवासस्य स्थाने वा परिणामस्य उच्छवासोऽष्टमधिकं शतव्यम् ।

—मूलाराधना २ ११६ विषयोदया वृत्ति

३ उत्तराध्यायन २६ ३६ ३१

४ अमिक्षण काउत्सगकारी

—दमवेकानिच चूलिका २-७

५ कायोत्सग शतक याथा ८

प्रारम्भ में यात्रा में यदि हिमा प्रसार का उपयोग, बाधा या अपराध हो जाय तो जाठ श्वास प्रश्वास का आयोग करना चाहिए और उस कार्य तत्पश्चात् नमस्कार महामंत्र का चिंतन करना चाहिए ।

द्वितीय बार पुनः बाधा उपस्थित हो जाय तो सातह श्वास प्रश्वास का कायोत्सर्ग कर दो बार तत्पश्चात् महामंत्र का चिंतन करना चाहिए । यदि तृतीय बार भी बाधा उपस्थित हो तो वत्तीस श्वास प्रश्वास का कायोत्सर्ग कर चार बार नमस्कार महामंत्र का चिंतन करना चाहिए । चतुर्थ बार भी यदि बाधा उपस्थित हो तो विघ्न अवश्य आने वाला है ऐसा समझकर विहार यात्रा का और शम-शाय की प्रारम्भ नहीं करना चाहिए ।^१

कायोत्सर्ग की प्रक्रिया कष्टप्रद नहीं है । कायोत्सर्ग से शरीर को पूर्ण विश्रान्ति प्राप्त होती है और मन में अपूर्व शांति का अनुभव होता है । इसीलिए कायोत्सर्ग तब समय तक भी किया जा सकता है । कायोत्सर्ग में मन को श्वास में केन्द्रित किया जाता है । एतदर्थ उसका कालमान श्वास गिनती से भी किया जा सकता है ।

कायोत्सर्ग का फल

कायोत्सर्ग का प्रधान उद्देश्य है आत्मा का सान्निध्य प्राप्त करना, और सहज गुण है मानसिक संतुलन बनाये रखना, बुद्धि का विकास करना और शरीर का पूर्ण स्वस्थ रहना ।

आचार्य भद्रबाहुने कायोत्सर्ग के अनेक फल बताये हैं ।

(१) देह जाड्य शक्ति—श्लेष्म आदि के द्वारा देह में जडता आती है कायोत्सर्ग से श्लेष्म आदि के दोष नष्ट हो जाते हैं । इसलिए उनसे उत्पन्न होने वाली जडता भी समाप्त हो जाती है ।

(२) मति जाड्य शक्ति—कायोत्सर्ग में मन की प्रवृत्ति केन्द्रित हो जाती है । उसमें चित्त एकाग्र होता है, बौद्धिक जडता नष्ट होकर उमम तोषणता आती है ।

१ सन्नेषु खलियान्निषु आण्डा पच भवत ।

दो गिनोय य विनेज्जा एवमा वावि सत्तण ॥

त्रिण्य पुण खलियान्निषु उग्गामा होति सह य सोलम य ।

तण्णम्मि उ वत्तीमा चउत्तम्मि न वण्णए अण्ण ॥

—य्यवहारभाष्य पीठिका भाषा ११८ ११९

(३) सुख दुःख तितिक्षा—कायोत्सर्ग से सुख दुःख को सहन करने की व क्षमता उत्पन्न होती है।

(४) अनुप्रेक्षा—कायात्सर्ग में अवस्थित व्यक्ति अनुप्रेक्षा या भावना स्थिरतापूर्वक अभ्यास करता है।

(५) ध्यान—कायात्सर्ग में शुभध्यान का सहज अभ्यास होता है।

कायात्सर्ग में शारीरिक चञ्चलता के विसर्जन के साथ ही शारीरिक त्व का भी विसर्जन होता है जिससे शरीर और मन में तनाव उत्पन्न होता। शरीरशास्त्रियों का मानना है कि तनाव से अनेक शारीरिक : मानसिक व्याधियाँ समुत्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ, शारीरिक त्व से—

(१) स्नायुओं में शक्ती कम हो जाती है।

(२) लबिडक ऐसिड स्नायुओं में एकत्रित होती है।

(३) लबिडक ऐसिडिटी की अभिवृद्धि होने से शरीर में उष्णता जाती है।

(४) स्नायु तंत्र में यकान का अनुभव होता है।

(५) रक्त में प्राणवायु की मात्रा घटती है।

तत्संग से—

(१) ऐसिड पुनः शक्ती में परिवर्तित हो जाती है।

(२) लबिडक ऐसिड का स्नायुओं में जमाव घटती है।

(३) लबिडक ऐसिड की घटती से शारीरिक उष्णता घटती है।

(४) स्नायु तंत्र में अभिन्न ताजगी आती है।

(५) रक्त में प्राणवायु की मात्रा बढ़ जाती है।

(६) देहमज्जामुली मुहुर्मुहुर्गतिनिश्चया जगुप्सहा।

शोध्य य स्रुत प्राण एगणो काउत्सगम्भि ॥

—कायोत्सर्ग शतक श्लोका १५

(७) भगवतो एगणता जगयद् देहस्य ह्यद् जडस्य।

काउत्सगगुणा खलु मुहुर्मुहुर्गतिनिश्चया चैव ॥

—अवधारभाष्य पीठिका श्लोका १२५

(८) प्रयत्न विरोधतः परमवाचकमवस्थात्।

—श्री वृत्ति

स्नायविक तन्त्र की ओपधि कायोत्सग

इस प्रकार स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कायात्मग का अत्यधिक महत्व है। मन, मस्तिष्क और शरीर का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। जब इन तीनों में सामंजस्य नहीं होना तब स्नायविक तनाव समुत्पन्न होता है। जब हम कोई कार्य करने हैं तब तन और मन में सतुलन रहना चाहिए। जब सतुलन नहीं रहता है यथा—शरीर में कार्य किया जा रहा है और मन अन्य स्थानों पर भटक रहा है तब स्नायविक तनाव बढ़ता जाता है। कायोत्सग इस स्नायविक तनाव का दूर करने का एक सुन्दर उपाय है।

कायोत्सग और मुद्रा

कायोत्सग में सबसे प्रथम आवश्यक है—शिथिलीकरण। यदि आप बैठे ही कायोत्सग करना चाहते हैं तो मुखासन से या पदमासन से बैठें, फिर रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा कर। उनमें झुकाव और तनाव न हो। शिथिल और सीधे सरल अंगोपांग रहें। उसके पश्चात् दीर्घ श्वास लीजिए। बिना कष्ट के जितना लंबा से सकें श्वास का उतना लंबा करने का प्रयत्न करें। इससे शरीर और मन दोनों के शिथिलीकरण में अत्यधिक सहयोग मिलेगा। आठ दस बार दीर्घ श्वास लेने के पश्चात् वह क्रम सहज हो जाएगा। स्थिर बैठने से अपने आप ही कुछ-कुछ शिथिलीकरण हो सकता है। और उसके बाद जिस अंग को शिथिल करना हो उसमें मन का केन्द्रित करें। जैसे सबसे प्रथम गर्दन, कंधा, छाती, पेट, दाएँ-बाएँ पूरुषभाग, भुजाएँ हाथ हथेली, अंगुली कटि पर आदि सभी की सास-बेधियों का शिथिल किया जाय।

इस प्रकार शारीरिक अवयव व मांस पशियाँ के शिथिल हो जाने से स्थूल शरीर से सम्बन्ध विच्छेद होकर सूक्ष्म शरीर से—तेजस और कामण में सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। तेजस शरीर में दीप्ति प्राप्त होती है। कामण शरीर के साथ सम्बन्ध स्थापित कर भेदविज्ञान का अभ्यास किया जाता है। इस तरह शरीर आत्म ऐक्य की ओर मानसिक भ्रांति है वह भेदविज्ञान से मिट जाती है।

शरीर एक वस्तु के सदृश है जिसमें श्वास इन्द्रिय मन और मस्तिष्क जैसी अनेक शक्तियाँ रही हुई हैं। उन शक्तियों से परिचित होने का सरल माग कायोत्सग है। कायोत्सग में श्वास सूक्ष्म होता है। शरीर और मन के बीच में श्वास है। श्वास के पाँच प्रकार बताये हैं—सहज श्वास शांत श्वास उच्छ्वास श्वास विनिवृत्त श्वास और तेज श्वास।

हाती है जिसके कारण मनुष्य के अतर्मानस में सदा अशांति बनी रहती है । उस अशांति का नष्ट करने का एकमात्र उपाय प्रत्याख्यान है ।

प्रत्याख्यान में साधक प्रशांति के मूल कारण आसक्ति और तृष्णा को नष्ट करता है । जब तक आसक्ति गी हुई है तब तक शांति उपलब्ध नहीं हो सकती । मामासिक्, चतुर्विंशतिस्तव वन्दन, प्रतिक्रमण और कायात्मक के द्वारा आत्मशुद्धि हा जाता है । किन्तु पुन आसक्ति रूपी तस्करराज साधक के अतर्मानस में प्रविष्ट न हा इसके लिए प्रत्याख्यान अत्यन्त आवश्यक है । एक बार वस्त्र का स्वच्छ बना दिया गया । वह पुन मणि १ हा इसके लिए हम उम वस्त्र को कपाट में रखते हैं । इसी तरह मन में मणिता न आय इसीलिए प्रत्याख्यान किया जाता है ।

शाश्वत सुख का कारण

अनुयागद्वार में प्रत्याख्यान का अपर नाम 'गुणधारण' दिया है । गुणधारण से तात्पर्य है धन रूपी गुणों का धारण करना । मन, वचन और काया के योग का रखकर शुभयोग में प्रवृत्ति को केन्द्रित किया जाता है । शुभ योग में केन्द्रित करने से इच्छाओं का निरुधन होता है । तृष्णाए शांत हा जाती हैं । अनेक सदगुणा की उपलब्धि होती है ।

एतदथ ही आचार्य भद्रबाहु ने स्पष्ट रूप से कहा—प्रत्याख्यान से मयम हाता है, मयम में आश्रय का निरुधन हाता है और आश्रय का निरुधन से तृष्णा का अंत हा जाता है ।^१ तृष्णा का अंत से अनुपम उपशम भाव समुत्पन्न हाता है और उससे प्रत्याख्यान विशुद्ध बनता है ।^२ उपशम भाव की विशुद्धि से चारित्र्यधर्म प्रकट हाता है । चारित्र्य से कम निजरित होते हैं । उससे अप्रवकरण हाता है । अप्रवकरण होने से केवलज्ञान केवलदशन का दिव्य आलाक जगमगाने लगता है और शाश्वत मुक्तिरूपी सुख प्राप्त हाता है ।^३

१ पञ्चव्यापमि कए आसवत्तराह हृति पिहियाह ।

आसव कुच्छएण तणहा कुच्छयण होह ॥ —आवश्यकनियुक्ति १५६४

२ " कुच्छण य अउत्तोवसमो भव मजुस्सण ।

समेण पुणो पञ्चव्यापण हवइ मुह ॥ —आवश्यकनियुक्ति १५६५

३ कम्मविशेषो तत्रो अपुब्ब तु ।

तत्रो य मुक्खो सया मुक्खो ॥

—आवश्यकनियुक्ति १५६६

हाती है जिसके कारण मनुष्य के अतर्मानस में सदा अशांति बनी रहती है। उस अशांति को नष्ट करने का एकमात्र उपाय प्रत्याख्यान है।

प्रत्याख्यान में साधक अशांति के मूल कारण आसक्ति और तण्णा का नष्ट करता है। जब तक आसक्ति बनी हुई है तब तक शांति उपलब्ध नहीं हो सकती। सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव वदन, प्रतिक्रमण और बायोत्सग के द्वारा आत्मशुद्धि हो जाती है। किंतु पुन आसक्ति रूपी तस्करराज साधक के अतर्मानस में प्रविष्ट न हो इसके लिए प्रत्याख्यान अत्यंत आवश्यक है। एक बार वस्त्र का स्वच्छ बना दिया गया। वह पुन मलिन न हो इसके लिए हम उस वस्त्र का कपाट में रखते हैं। इसी तरह मन में मलिनता न आये इसीलिए प्रत्याख्यान किया जाता है।

शाश्वत सुख का कारण

अनुयोगद्वारा में प्रत्याख्यान का अपर नाम गुणधारण दिया है। गुणधारण से तात्पर्य है घन रूपी गुणों का धारण करना। मन, वचन और वाया के योग का राक्षस शुभयोग में प्रवृत्ति को केन्द्रित किया जाता है। शुभ योगों में केन्द्रित करने से इच्छा का निरुधन होता है। तण्णा शांत हो जाती है। अनेक सदगुणों की उपलब्धि होती है।

एतदथ ही आचार्य भद्रबाहू ने स्पष्ट रूप से कहा—प्रत्याख्यान से समय होना है समय में आश्रय का निरुधन हाता है और आश्रय के निरुधन से तण्णा का अंत हो जाता है।^१ तण्णा के अंत से अनुपम उपशम भाव समुत्पन्न होता है और उससे प्रत्याख्यान विशुद्ध बनता है।^२ उपशम भाव की विशुद्धि से चारित्र्यधर्म प्रकट होता है। चारित्र्य से कम निजरित हात है। उससे अप्रवकरण होता है। अप्रवकरण होने से केवलमान केवलदान का शिष्य आलाक जगमगाने लगता है और शाश्वत मुक्तिरूपी सुख प्राप्त होना है।^३

१ पञ्चसंख्यानमि कए जानकगाराइ हुति पिहियाइ ।

मासव बुच्छएण एण्हा बुच्छएण होइ ॥ —आवश्यकनिपुक्ति १११४

२ एण्हा-बोच्छएण य अउणोवसयो भवे मनुस्साण ।

ब-सोवसनेण पुणा पञ्चसंख्यान एवइ भुइ ॥ —आवश्यकनिपुक्ति १११५

३ एतो चरित्तयम्मो नम्मविशेसो एओ अपुण्व सु ।

एतो केवपनारं एओ य मुक्खो सया सुक्खो ॥

—आवश्यकनिपुक्ति १११६

प्रत्याख्यान के दो भेद

प्रत्याख्यान के मुख्य रूप से मूलगुण प्रत्याख्यान और उत्तरगुण प्रत्याख्यान, इस प्रकार दो भेद किये गये हैं। मूलगुण प्रत्याख्यान यावज्जावन के लिए ग्रहण किये जाते हैं। मूलगुण प्रत्याख्यान के सबमूलगुण प्रत्याख्यान और देशमलगुण प्रत्याख्यान में दो भेद हैं। प्रथम मथन के पंच महाव्रत आते हैं और द्वितीय म गृहस्थ श्रमणोपासक के पांच मनुष्य आते हैं।

उत्तरगुण प्रत्याख्यान प्रतिदिन ग्रहण किये जाते हैं या कुछ मिनटों के लिए ग्रहण किये जाते हैं। उत्तरगुण प्रत्याख्यान के भी देश उत्तरगुण प्रत्याख्यान और सब उत्तरगुण प्रत्याख्यान के रूप में दो भेद होते हैं। गृहस्था के लिए तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत—ये सात उत्तरगुण प्रत्याख्यान हैं। श्रमण और श्रमणोपासक दाना के लिए दस प्रकार के प्रत्याख्यान प्रतिपादित किये गये हैं। ये सब उत्तरगुण प्रत्याख्यान हैं।

दस प्रत्याख्यान

भगवती सूत्र, स्थानाग वृत्ति आवश्यकनिपु कृति और मूलाचार के दस प्रत्याख्यान का वर्णन है। जिसका संक्षिप्तसार इस प्रकार है—

(१) भगवती—पशुपति आदि पंच म जो तप करना चाहिए वह तप पहले कर लेना जिससे कि पंच के समय बृद्ध, रुग्ण, तपस्वी आदि की सेवा सहज रूप से की जा सके। मूलाचार के टीकाकार वसुनिदि ने लिखा है—चतुर्दशी को बिना जाने वाला तप त्रयोदशी को करना।

(२) अतिव्रत—जो तप पंच के दिना म करना चाहिए वह तप पंच के दिना में सेवा आदि का प्रसंग उपस्थित होने से न कर सके तो उसे अपर म दिना म करना चाहिए। वसुनिदि के अनुसार चतुर्दशी को बिना जाने वाला उपवास प्रतिपदा का करना।

(३) कोटिहृत—जो पूरा तप चल रहा हो उस तप को बिना पूर्ण किए हो अगला तप प्रारम्भ कर देना। जम उपवास का बिना पारणा किए हो अगला तप प्रारम्भ करना। आचार्य अभयवद न भी स्थानागवृत्ति म मही अथ किया है। आचार्य चट्टोपध्याय ने मूलाचार म काटि सहित प्रत्याख्यान का अर्थ लिखा है कि शक्ति का अपेक्षा उपवास आदि करने का

१ (क) भगवती सूत्र ७२ (ख) स्थानाग वृत्ति पत्र ४७२, ४७३

(ग) आवश्यकनिपु कृति अ ६ (घ) मूलाचार वदभावश्यक अधिकार भा० १४०, १४१

सकल्य करना। वमुनि के अनुसार यह सवल्य समी वत प्रत्याख्यान है। जैसे—अगने दिन स्वाध्याय वेला पूण हाने पर यदि शक्ति रहो ता में उपवास करूंगा, अथवा नहो करूंगा।

(४) निषत्रित—जिस दिन प्रत्याख्यान करने का विचार हा उस दिन रोग आदि विशेष बाधाएँ उपस्थित हा जायें ता भी उन बाधाओं को परवाह किये बिना जा मन म प्रत्याख्यान धारण किया है वह प्रत्याख्यान कर सना। मूलाचार मे इसका नाम विसिद्धित है। पर दाना म अभेद नहो है।

प्रस्तुत प्रत्याख्यान चतुर्श पूव क धारी, जिनकल्पी श्रमण, दशपूव धारी श्रमण के लिए है कयाकि उनका सवरप वल इतना मुदठ हाता है कि किसी भी प्रकार की बाई भी बाधा उनका उनके निश्चय से विचलित नहो कर सकती। कयाकि जवूस्वामी के निर्वाण के बाद जिनकल्प का विच्छेद हो चका है, इसलिए यह प्रत्याख्यान भी व्युच्छिन्न हा गया है।

(५) नाकार—प्रत्याख्यान करते समय मन म विशेष आकार कि अमुक प्रकार का कोई कारण विशेष उपस्थित हा जायगा तो में उसका आगार रूधता हू—इस प्रकार मन मे अपवाद की कल्पना करके जो त्याग किया जाता है वह साकार प्रत्याख्यान है।

(६) निराकार—यह प्रत्याख्यान बिना किसी प्रकार के अपवाद की छत्र रख किया जाता है। निराकार प्रत्याख्यान में दठ मनावल की अपेक्षा हाती है।

आचार्य अमयदेव ने पाँचवें और छठे प्रत्याख्यान के सम्बन्ध मे लिखा है कि साकार प्रत्याख्यान मे सभी प्रकार के अपवाद व्यवहार म लाये जा सकते हैं और अनाकार प्रत्याख्यान म महत्तर की आज्ञा आदि अपवाद भी व्यवहार म नहो लाये जा सकते त्रितु 'अनाभोग और सहसागार की छट इनम भी रहती है।'

वमुनि ने 'आकार' का अभेद किया है। उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अमुक नमत्र म अमुक तपस्या करनी है नक्षत्र आदि के भेद के आधार पर लम्बे समय की तपस्या करना साकार प्रत्याख्यान है। नक्षत्र आदि का विचार किये बिना स्वेच्छा से उपवास आदि करना अनाकार प्रत्याख्यान है।

(७) पत्माण कृत—श्रमण भिक्षा के लिए जात समय या आहार ग्रहण करत समय यह प्रतिज्ञा ग्रहण करता है कि मैं आज इतना ही भ्रास ग्रहण करूंगा या भोजन लेने के लिए गृहस्थ के गहा पर जाते समय मा

म यह विचार करता कि अमुक प्रकार का आहार प्राप्त होगा तो ही मैं ग्रहण करूँगा, जैसे—मिश्र, प्रतिमाधारी धमण दत्त आदि की कल्पना करके ही आहार लेते हैं।

मूलाचार में परिमाण कृत के स्थान पर परिणामगत शब्द आया है।

(८) निर्वशय—असन, पान, आदिम और स्वादिम—चारों प्रकार के आहार का पूरा रूप से परित्याग करना। वसुनन्दि धमण ने यावज्जीवन के लिए माना है, स्वैताम्बर आगमा में ऐसा यथन नहीं है।

(९) साकेतिक—जो प्रत्याख्यान सकेतपूर्वक किया जाता है, जैसे—मुट्ठी बाँधकर, किसी वस्त्र के गाँठ लगाकर—जब तक मैं मुट्ठी या गाँठ नहीं खोलूँगा वहाँ तक कुछ भी वस्तु मुँह में न डालूँगा। इस प्रकार यह प्रत्याख्यान साकेतिक है। इसमें साधक अपनी सुविधा के अनुसार प्रत्याख्यान करता है।

मूलाचार में इसका नाम 'अदानगत' है। वसुनन्दि धमण ने अदानगत प्रत्याख्यान का अर्थ 'मात्र विषयक प्रत्याख्यान' किया है। यह अटवी, नदी आदि का पार करते समय उपवास करने की पद्धति का सूचक है। सहस्रक प्रत्याख्यान का अर्थ है—उपवास आदि आने पर किया जाने वाला उपवास।

(१०) अढा—समय विषय की निश्चित मर्यादा के अनुसार प्रत्याख्यान करना। इस प्रत्याख्यान के (नमोस्कार सहित) नवकारसी, पोरसी पूर्वार्द्ध, एकाशन, एकस्थान, आचाम्ल, उपवास, दिवसचरिम, अभिग्रह, निर्विकृतिक—ये दस प्रत्याख्यान अढा (अध्या) प्रत्याख्यान के अंतर्गत आते हैं। 'अढा' का अर्थ 'कात' है।

आचार्य अभयदेव ने अध्या का अर्थ पोरसी आदि कालमान के आधार पर किया जाने वाला प्रत्याख्यान किया है।

प्रत्याख्यान में आत्मा मन वचन और बाया की दुष्ट प्रवृत्तियों को रोककर शुभ प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता है। आध्या के निरन्धन होने पर साधक पूर्ण निस्पृह हो जाता है जिससे उसे शांति उपलब्ध होती है। प्रत्याख्यान में साधक अमुक पन्थाओं का सेवा करता और अमुक पन्थाओं का परित्याग करता है। जो पन्था वह ग्रहण करता है उनमें भी आसक्त नहीं होता। इस का एक उदाहरण यह है कि वह एक पन्था में ही रहता है।

प्रत्याख्यान की विशुद्धि

साधना के क्षेत्र में प्रत्याख्यान का विशिष्ट महत्त्व रहा है। प्रत्याख्यान में किसी भी प्रकार का दाप न लगे इसके लिए साधक सतत जागरूक रहता है। इसलिए आवश्यक में छ प्रकार की विशुद्धि का उल्लेख है।

(१) ध्यानविशुद्धि—पंच महाव्रत वारह व्रत आदि रूप का प्रत्याख्यान है उनका पूण ध्या के साथ पालन करना।

(२) ज्ञानविशुद्धि—जिनकरूप स्थविरकरूप मूलगुण उत्तरगुण आदि जिस प्रत्याख्यान का जसा स्वरूप है उस स्वरूप का सही रूप से जानना।

(३) विनयविशुद्धि—मन, वचन और काया सहित ता प्रत्याख्यान होता ही है। साथ ही प्रत्याख्यान में जितनी बदनामा का विधान है प्रत्याख्यान के साथ उतना व दन करना आवश्यक है।

(४) अनुभावनाशुद्धि—प्रत्याख्यान ग्रहण करते समय सदगुरु के सम्मुख विनय मुद्रा में खड़े रहकर जिस प्रकार सदगुरु पाठा का उच्चारण करें उसी प्रकार श्रद्धा वालना।

(५) अनुपालना शुद्धि—भयकर वन में तथा दुर्भिक्ष आदि में और राग प्रवस्था में व्रत का उत्साह के साथ सम्यक प्रकार से पालन करना।

(६) साध विशुद्धि—राम-द्वेष रहित पवित्र भावना से प्रत्याख्यान का पालन करना।

प्रत्याख्यान के दोष

आचार्य भद्रवाहु^१ ने कहा है कि प्रत्याख्यान में तीन प्रकार के दाप लगने की सम्भावना रहती है अतः उन दापों से साधक का बचना चाहिए।

(१) अमुक-यक्ति ने प्रत्याख्यान ग्रहण किया जिसके कारण उसका समाज में आन्दोलन हो रहा है। मैं भी इस प्रकार के प्रत्याख्यान करूँ जिससे मेरा आन्दोलन हो। इस प्रकार मन में राग भावना को लेकर प्रत्याख्यान करना।

(२) मैं ऐसा प्रत्याख्यान ग्रहण करूँ जिसके कारण जिहाने प्रत्याख्यान ग्रहण किया है उनकी कीर्ति की मुदी धुंधली हो जाय। इस

प्रकार दूसरे के प्रति मां म दुर्भावना से उत्प्रेरित होकर प्रत्याख्यान करने ।
द्वगम तीव्र रूप प्रकट होता है ।

(३) द्वगम लाव म मुझे यश प्राप्त होगा और परलोक म भी मेरे
जायन म सुख और शान्ति भी वशी वजेगी । इस भावना से उत्प्रेरित होकर
प्रत्याख्यान करता । द्वगम यश की अभिलाषा, धर्म्य प्राप्ति की इच्छा
आदि है ।

गुरुप्रत्याख्यान और दुष्प्रत्याख्यान

शिरस्य ने विज्ञाया प्रस्तुत की—गुरुदेव । किंग साधक का प्रत्याख्यान
गुरुप्रत्याख्यान है और किंग साधक का प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है ।
मन्त्रात ने समझाया दिया—किंग साधक का जीव अजीव का परिज्ञान है
प्रत्याख्यान किंग उद्देश्य से किया जा रहा है इसकी अच्छी तरह
से जानना है उस साधक का प्रत्याख्यान गुरुप्रत्याख्यान है । किंग साधक
का साधन साधन का परिज्ञान है । अज्ञान का उगम पर इनका कारण है
कि प्रत्याख्यान करना मन्त्रात का प्रत्याख्यान के सम का तरी जानना उपाय
द्वगम प्रत्याख्यान है । क्योंकि वह प्रत्याख्यान के सम का तरी
समझना द्वगम का समझन है अविरत है और एता नाल है ।
प्रत्याख्यान का समझन

प्रत्याख्यान हो जाता है। यदि वह उससे मम को नहीं समझता है तो उसका प्रत्याख्यान अशुद्ध प्रत्याख्यान है।

(३) प्रत्याख्यान प्रदान करने वाला भुरु प्रत्याख्यान के मम को नहीं जानता हा किन्तु जो प्रत्याख्यान ग्रहण कर रहा है वह प्रत्याख्यान के रहस्य को जानता है तो वह प्रत्याख्यान शुद्ध प्रत्याख्यान है। यदि नाता भुरु विद्यमान हा उनकी उपस्थिति म भी परम्परा आदि की दृष्टि से अगीताय से प्रत्याख्यान ग्रहण करना योग्य नहीं है।

(४) प्रत्याख्यान ग्रहण करने वाला प्रत्याख्यान के मम का नहीं जानता और जिसमे प्रत्याख्यान ग्रहण करना है वह भी प्रत्याख्यान के रहस्य से अनभिज्ञ है ता उसका प्रत्याख्यान अशुद्ध प्रत्याख्यान है।

प्रत्याख्यान यथावश्यक मे मुमेरु के स्थान पर है। प्रत्याख्यान स भविष्य म जानेवाली अज्ञ की ममी क्रियाएँ रुक जाती हैं और वह साधक नियमापनियम का सम्यक पालन करता है।

प्रत्याख्यान के विविध प्रकार

उत्तराख्यान म प्रत्याख्यान के सम्बन्ध म चिंतन करत हुए निम्न प्रकार बताय हैं—

(१) समीप प्रत्याख्यान^१—अभ्रणा के द्वारा लाये हुए आहार का एक स्थान पर मडली बद्ध बठकर खाने का परित्याग करना। इससे जीव स्वावलंबी होता है और अपने द्वारा प्राप्त लाभ से ही संतुष्ट रहता है।

(२) उपधि प्रत्याख्यान^२—वस्त्र आदि उपकरणा का त्याग करना। इससे स्वाध्याय आदि करने मे विघ्न नहीं उपस्थित होता। आकाक्षा रहित होन स वस्त्र आदि भागन की और उनकी रक्षा करने की उस इच्छा नहीं हाती और मन में संवत्सेन नहीं होता।

(३) आहार प्रत्याख्यान^३—आहार का परित्याग करन स जीवन के प्रति समत्व नहीं रहता। निममत्व हान स आहार के अभाव म भी उस किसी भी प्रकार के कष्ट की अनुभूति नहीं हाती।

(४) योग प्रत्याख्यान^४—मन वचन और काय सम्बन्धा प्रवृत्ति का राकना याग प्रत्याख्यान है। यह चौदहवें गुणस्थान में प्राप्त होता है।

करता है, इसीलिए इनका नाम पञ्चावश्यक है। सामायिक में वह सभी प्रकार के साधक (पापमय) योगों से विरक्त होता है। चतुर्विंशतिस्त्रव द्वारा वह तोषकर भगवान् जगो बोनरागता अपन अ दर भी विरक्तित करने की भावना रखता है। बन्ना द्वारा वह स्वयं का विनय गुण से विभूषित करता है, 'प्रतिभ्रमण' द्वारा वह समस्त बाह्य एवं बर्भाविक परिणतियों से विरक्त होकर बहिमुखी से अन्तमुखी बनता है। बायात्मग में काय कपाय को 'पर समस्यार उनका स्मृतसग करके अपने शुद्धात्मभाव का चिन्तन करता है। धम शुक्लध्यान का साधना करता है और प्रत्यान्यान में विविध प्रकार के त्याग लेता है। इन प्रकार इन पञ्चावश्यकों से अपन जीवन का—आध्यात्मिक साधना का जगमगाना है मुक्ति की राह पर अपने बड़ कदम बढ़ाता है।

इसीलिए साधक जीवन में पञ्चावश्यकों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

□

उपसंहार

आचार सम्बन्धी इस समग्र वृत्त विवरण से पाठक के समक्ष आचारविधि, मर्यादा एवं व्रताचरण की मूल्य रूपांश का एक स्पष्ट चित्र उजागर हो सकेगा, ऐसा विश्वास है।

जमा कि मैंने प्रारम्भ में निगा है—आचार जीवन की रोड़ है, धाधना का मूल बिन्दु है। आचार शक्ति के बिना विचार शक्ति सम्भव नहीं है और विचार शक्ति के बिना जीवन विकास, आत्म उत्थान एवं निर्वाण—सब एक मल्पना मात्र रहेंगे।

भगवान् महावीर का यह वचन—धम्मो सुद्धस्स चिट्ठर्ह—बहुत ही गम्भीर अर्थ की सूचना करता है और धर्म की सैती के लिए जीवन धूमि की परिष्कार व परिमाजन की स्पष्ट उदघोषणा भी।

यसे तो भारत व विश्व के सभी धर्म प्रवक्तका व धर्मोपदेशको ने आचार शक्ति की अनिवार्यता स्वीकार की है और जोरदार शब्दों में उसका महत्त्व बताया है किन्तु जहाँ तक जनधर्म का प्रश्न है वह तो आचार शक्तिमूलक ही है। आता सूत्र के प्रसंग में एक प्रसिद्ध परिभाषक स्यासी की जनधर्म (निग्र-धधम) का मूल बताते हुए कहा है—विनयमूलो धम्मो—हमारे धर्म का मूल विनय है और विनय का अर्थ किया गया है, आचार शक्ति, अनुशासित एवं समय पूण जीवन।

आचार का विभिन्न दृष्टिमा, अपेक्षाओं से समग्र रूप में समझने और जानने के लिए इस पुस्तक के प्रथम खंड में भारत के ही नहीं, विश्व के भी लगभग सभी प्रचलित अथवा प्राचीन कालीन धर्मों के आधार सम्बन्धी दृष्टिकोण तथा उनके महान प्रवक्तकों के तत्सम्बन्धी विचार एवं उपदेश दिये गये हैं। भारत के बौद्ध, बौद्ध, सुप्तप्राय आजीवक, सिक्ख, सत परम्परा आदि तथा विश्व के यूनानी, चीनी पारमी, ईसाई, मुस्लिम, मूपी ताआ व फगियस आदि धर्मों और धर्म प्रवक्तका के विचारों का वर्णन भी कर दिया है। यह वर्णन पाठका का उन धर्मों द्वारा विहित आधार सबंधी उपयुक्त जानकारी प्रदान करता है।

पाठक द्वितीय खंड में जन आचार को आधारभूमिरूप—सम्यग्दर्शन के सम्बन्ध में पढ़ ही चुके हैं। सम्यक्त्व का सीधा-सा शाब्दिक अर्थ ही है—सच्चाई या यथायता। जीवन में आचार विचार में यथायथा भूमिका आना, स्पष्टता व निमलता आना ही सम्यग्दर्शन की पहचान है और इसके बाद ही आत्मा विकास की ओर गतिमान होता हुआ गुणस्थान की उच्च भूमिकाओं पर चढ़ता है। व्रत आदि की साधना में सफल होता है।

तृतीय खंड में व्रत साधना की पृष्ठभूमि के पश्चात् 'श्रावक आचार' का विशद वर्णन पाठकाने पढ़ा होगा। श्रावकाचार आचार शुद्धि का एक मानदंड है, एक तुला है। इसकी साधना से आचार में निमलता, पवित्रता व व्यवहार में शुद्धता स्वतः प्रतिफलित होती है और क्रमशः यह साधना जीवन शुद्धि की जागृक बढ़ती है।

जीवन गति है, छलांग भरना नहीं। क्रमशः गति करना, उत्तरात्तर प्रगति करना यही साधना का माग है। इसी सन्दर्भ में चतुर्थ खंड में जीवन शक्ति का एक विशेष निखरा हुआ स्वरूप—'श्रमण जीवन' का वर्णन किया गया है।

जन श्रमण का जीवन-साधना की दृष्टि से अथ श्रमण व सग्यामियों की अपेक्षा अधिक सशक्त परिष्कृत व विविध मयादाओं तथा कल्पों में सन्निवृद्ध है। श्रावकाचार की तरह श्रमणाचार पर भी बड़ा गम्भीर व व्यापक चिन्तन मनन किया गया है। इस विषय को पढ़ने से पाठक स्वयं यह अनुभव कर पाये होंगे कि श्रावकचर्या एक श्रमणचर्या वास्तव में सामाजिक एवं आत्मिक विज्ञान की दृष्टि में पूर्णतः वैज्ञानिक है। इनके आचार विधान नियम कल्प एवं नियम न केवल धार्मिक विश्वासों पर आधारित हैं बल्कि उनके पीछे शरीर विज्ञान मानव मानस विज्ञान धनना विवेक और नीतिशास्त्र की मायता व स्थापनाओं का भी संपूर्ण पृष्ठबल है। आज के सन्दर्भ में जन जीवन क्या अधिक वैज्ञानिक व अधिक स्वास्थ्यप्रद है। जन जीवन साधना में अहिंसा सत्य-ब्रह्मचर्य और ओर आरिग्रह आदि का जो आदर्श है उसका दुहरो प्रामाणिकता आज है—समाजदर्शन के क्षेत्र में भी स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से भी तथा अध्यात्म चेतना के ऊर्ध्वारोहण की दृष्टि में भी। श्रमण मध्य का व्यवस्था भी किनो सांस्कृतिक और स्वायत्तता पापित है और वह भा, कई वर्ष पूर्व के चिन्तन पर आधारित—यह आश्चर्य के साथ-साथ ।

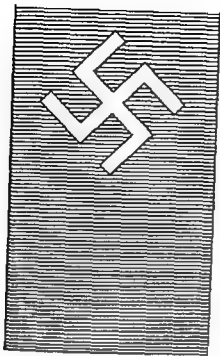
विषय है।

तप साधना की विवचना म पाठक अनुभव कर चके हाने वि सिफ शरीर को कष्ट दना मात्र नहीं है बल्कि मन व इन्द्रिया का धरना तप है। जनधम की तप मग्गधी धारणाएँ व चित्तन उसके प्रकार—वास्तव म ही निमी ममृद्ध चित्तन एव व्यापक उदात्त सा परम्परा के सूचक ता हैं ही, साथ ही धम-साधना के मग्गध म दृष्टिकोण भी उपस्थित करते हैं। ध्यान योग एव भावना याग की सूचमुच ही साधना की परिष्कृत विधि तथा मनोविज्ञान की अन्तर प्रविष्टि का सूचक है। मानव मानस का इतना सूक्ष्म नि परीक्षण-अवलोकन संभवतः अथत्र दुर्लभ होगा।

चतुर्थ खंड के अन्त मे मृत्युवृत्ता—मलेखना का वर्णन जन अद्वितीय दान है। जीवन ही नहीं किन्तु मृत्यु का भी सुखमय प्र दायिनी बनाने की बला—जन चित्तका को एक अदभुत शोध है। मरण या इच्छा मृत्यु के सम्बन्ध म त्रैमिक तैयारी व मानस की निः निभयता जीवन म आनन्द का स्रोत बहाने वाली है। मृत्यु की भयावृत्त भाव के मानस का जन धम का यह आह्वान—तुम्हारा भी सुखी होगा, तुम्हारी मृत्यु भी सुन्दर व प्रसन्नतादायिनी है यदि तुम विश्वास करन हो तो तुम्हारा अगला जन्म—परलोक भी हागा वरुण—इसकी साधना विधि सोध ला। कितना सतोष शान्तिदायक है।

वैसे तो चतुर्थ खण्ड मे ही जीवन साधना का उपगहार हो किन्तु धम्मण चर्या के मुख्य व्रत—महाव्रता का वर्णन जन तर्क म तर्क साधना को समग्रता ानी आ मरती सभी दृष्टि म पंचम खंड महाव्रत सामाचारो—पञ्चवश्यक आदि का विवचन किया गया।

कम प्रकार भने ही यह विवचन विस्तृत व विनालगाय है किन्तु एक ही स्थान पर पाठक का जागृत माग्य स्वाकारन म स्थान मग्य—आत्मार्थ नैय का परिवाध हो जाय ता—दम काय धर्म की मायना है उपायना है और मग्य की मरम भी। इसी ाट मे यह मग्य समायोजन हुआ है।

- ☐ पारिभाषिक गमकौय
- ☐ पुस्तक म प्रमुक्त पच भूषी
- ☐ शुद्धि पत्र

अमया — धार्मिक मोक्षीय कर्म न मर्त्यप्राप्ति के उन्म में प्राप्ति हिमा और
निर्यमि विद्या म ज्ञान म द्वय और अभिप्राय की विद्वान् रूप परिणाम का
न होता ।

अमयन मय्यदृष्टि मय्यन्तरे में युक्त होकर भी जो धार्मिक मोक्षीय
के उन्म में मय्यम भाव न विनीत है ।

अमयम — पटकाय जीवा का पाप कर्मा तथा इन्द्रिय और मा को निर्गमित न
रचना ।

अमयित — पाशवस्थ और विधिवान्तरी यमन ।

अमात — गग आदि के ज्ञान म जो पीडा हाती है । त्रिग कर्म का वेत्त अनुभव
परिताप के साथ विद्या जाना है ।

अमाता वेदनोर — अमाता का अर्थ दुःख है उन्म दुःख का वेत्त त्रिग कर्म के
उन्म न होता है वह अमाता कर्मीय कर्म कर्तव्यता है ।

अमिताय त्रिगका गुण और अनेक प्रकार की पर्याय न साथ अमि स्वभाव है —
अमन या मय्यपत्ता है अथवा त्रिग द्रव्य न प्रश्न अथवा परमाणु रत्न
राशि के समान अनन्य अनन्य न हो, वरन् अमन हो के अमिताय बहुला
है । जीव पुद्गल धर्म अधम आकाश — य पांचा द्रव्य अमिताय है ।

अम्येय महाप्रत — यन माग जीव कस (बीज) आदि म गिरी हुई मल और
विष्मल दूगरा की जिमी भी यन्मु का ग्रहण न करना ।

अहकार — जो कर्म अनित भाव वस्तुत आत्मा म पश्य है उन्म अपनपन का
दुरापह होना ।

अहिंसा — रागादि भावा की अनुद्वेषति या अनुपत्ति ।

अहिंमाणुज्ज्व — मन वचन व काया म तथा कृत-कारित और अनुमाना में
ममजीवा की गात्रित्वक हिंसा का परित्याग करना ।

अहिंसा महाप्रत — मभी प्रकार के प्राणानिपाता न निवृत्त होना ।

आराशनामिद्व — त्रिग श्रद्धि के प्रभाव स पश्यमान म बड़े हुए अपवा
कायोमम म मित यमन परा का बिना उन्म आकाश यमन म
कृष्ण न ।

आराशनामिद्व — धूमि म बार अगुन ऊपर आकाश म घटने की शक्ति बाने
यमन । आराशनामिद्व यमन पात्र १५ करत हा भी प्राणियों को बिना पीडा
गई-सा आकाश म यमन करने हैं ।

आराशनामिद्व — या आकाशनामी विद्या के प्रभाव म या पात्र-प्राप्ति के
मय्यम म आकाश म मय्यमयमन कर सकन हैं अथवा आकाश से स्वयं

आत्म भाति—जगत् का आत्मा मानकर रामादि से परिणत हुआ मन जो आत्म स्वरूप में अस्थिरता का प्राप्त होता है वह ।

आत्मा—मान-ज्ञान स्वरूप जीव ही आत्मा है ।

आन्यतितमरण—जीव नारत आनि आयुस्वरूप जिन वषट्प्रदशो का अनुभव करत मरता है—उह छोड़ता है अथवा मर चुका है—वह भविष्य में उनका अनुभव करके मरने वाला नहीं है—उह पुन छोड़ने वाला नहीं है अतः प्रकाश का द्रव्याग्नि मरण ।

आनन्तनिरोपणमिति—मान समय के साधनभूत पुस्तक के अथ वस्त्र आदि धर्मोपकरणों का सावधानीपूर्वक अच्छा तरह से देखकर उठाना और रखना ।

आधायमि (आग)—अमण के लिए रखा हुआ आहार ।

आतर्गत्य—प्रायश्चित्त आनि छः प्रकार के तप जिनका लौकिक जन दत्त नहीं सकते विधर्मों भाव में उमरा आराधन नहीं कर सकते और जो मुक्ति के अंतरंग कारण है उम आत्म और आत्मन्तर तप करने हैं ।

आमितिप्राधि—अभिमुख जीर नियमित पत्थ का लक्ष्य और मन के द्वारा जानना । यह मनमान का अवांतर भू है ।

आम्नायायवातर—आम्नाय के अनुसार आगम के उत्तम और अपवा रूप का प्रतिपादन करने वाला आचार्य ।

आपुरम—जब जब के उच्च में जावे मनुष्य देव आनि के रूप में जाति एता है जीर जब के क्षय गत हो वह दूसरा पदार्थ में बना जाता है लौकिक प्राण में वह मर जाता है ।

आपात्रिदादण—कवनी मनुष्योक्त के पुत्र का अनिश्चय शुभ पागा का आरोपन (प्राप्ताद) किया जाता है वह आपात्रिकाकरण है । यह 'आर्वाहितकरण' और आर्वाहितकरण भी कहते हैं ।

आरम्भविन्तु—पुत्र प्रतिपादा के साथ आत्म पाग तक स्वयं आरम्भ न करने वाला थावक आरम्भविन्तु कहलाता है ।

आरम्भ-ममारम्भ—आरम्भ का अर्थ प्राणिना का पात्रा पट्टेयन का प्रवर्तन है और ममारम्भ का अर्थ है प्राणा विधानक साधना का प्रारम्भ । इति उक्त्यर्थः आरम्भ मत्तः प्राणा विधान प्रारम्भ है ।

आगा—जब पक्षी इति प्राणा का प्रारम्भ होता है मन आदि मत्तः प्राणा को प्रवर्तित कर साधक है तथा तब समय और नियम में अन्तर्गत है तथा प्रारम्भ ।

आज्य धर्म—दृष्टिकरण का वर्णन कर नियम अन्तर्गत के प्रवृत्ति करना ।

आर्तध्यान—अनिष्ट का भय होने पर उसे दूर करने के लिये इष्ट का वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिये पीड़ा होने पर उसके परिहार के लिये निम्न—आगामी काल में सुख की प्राप्ति के लिये पुनः पुनः चिन्तन करना ।

आय—जो गुणों से युक्त हो और गुणित्व जिसकी सेवा करते हो ।

आयिका—नाच महाव्रता को धारण करने वाली महिला—साध्वी ।

आलम्बन—ध्यान में आधारभूत बाह्य पदार्थ ।

आलोचना—गुरु के समक्ष दस शेषों से रहित अपने प्रमाणजनित दोषों का निवेदन करना । इस आलोचना भी कहते हैं ।

आलोचनाह—जिन अपराधों की शक्ति केवल आलोचना से ही की जाती है । आलोचना भयान्तरक वाक्य के समान भवन माया और मद से रहित होकर करनी चाहिए ।

आलोचनाशुद्धि—ज्ञोषात्रि कषाय इन्द्रिय विषय तीनों प्रकार के तारक और राग द्वय को दूर कर आलोचना करना ।

आवलि—असम्पन्न समय समूह की एक आवली होती है ।

आवश्यक—श्रमण और श्रावक जिन रात के भीतर जिन धार्मिक क्रिया को अवश्य करणीय समझकर करते हैं ।

आवाचिर्मरण—वीथि का अन्त तरंग है । तरंग के सहस्र जो निरंतरता से आयुक्रम के निपका का प्रतिक्षण क्रम से उदय होता है उस का अनुभव 'आवाचिर्मरण' है ।

आशीर्विष—देवी ऋद्धि जिसके प्रभाव में मर जाय ऐसा करने पर प्राणी सहसा मरण को प्राप्त होता है ।

आश्रवभावना—समस्त सत्तारी जीवों के मिथ्यात्व कषाय अविरति प्रमाण और आर्त रीति ज्ञानोपनिषद् निरन्तर वनों का आगमन होता रहता है इस प्रकार का चिन्तन ।

आहार—औद्योगिक आदि तीन शरीर और छः पर्याप्तियों के योग्य पदार्थों का ग्रहण करना ।

आहार्य शरीर—सूक्ष्म पदार्थों के विषय में शक्ता-महाशक्ति अथवा त्रिधाता शक्ति के लिये अथवा असवयव के परिहार की शक्ती में प्रयत्नरत के द्वारा जो शरीर की रचना की जाती है वह ।

आहार्य समुत्पात—अवस्था और सूक्ष्म तत्त्वों के अवधान रूप

उत्सृज्य—पीसकर जीरा गणधरा व उत्पन्न व विपरीत तत्त्व का स्वमति से बचन करना ।

उत्तरणा—अधिक स्थिति और अनुभाग को नियंत्रण जो कम स्थित हैं उनकी उस स्थिति से अनुभाग को नीचा करने पर मन को उत्सृज्य करना ।

उत्तरगवहण—जसा प्राण जो उत्तरणा में मुख्य होता हुआ अनेक प्रकार व विविध परिघट से युक्त होता है और विशेष उत्तरणा का अभिसारी होकर उत्तर गवहार को अंगेष्टा करना है ।

उत्पन्न—बाल एवं भगवत् ज्ञान के द्वारा विगड भावना का होन बानी निंदा को दूर करना ।

उपचार विनय—आचार्य आदि व गामन जाने पर सज्ज होना उनके सामने जाना उन्हें प्रणाम आदि करना ।

उपवृत्त—उत्तम क्षमा आदि की भावना में अपने धर्म को बचाता अपना माधर्म्य बंधुओं के समीचीन गुणों की प्रशंसा करना उन्हें बढ़ाना ।

उपभाग-परिभागपरिमाणग्रन्थ—अल्प पान आदि उपभोग वस्त्र अन्नवार आदि परिभोग—मन दोनों का परिमाण करना ।

उपवाग—अन्न पय खाद्य और स्वाद्य—चार प्रकार व आहार का परिचय करना ।

उपशम—आत्मा में कारणवश कम व कम होने की शक्ति का प्रगट न होन देना ।

उपशम श्रेणी—जहाँ (अपूषकरण अनिवृत्तिहरण सूक्ष्मसंपराय और उपशमोद्धृष्ट गुणस्थान) जाय मोहनीय—चारिप्रमोहनीय का उपशम करता हुआ आरोहण करता है ।

उपशमसम्यक्त्व—अन्नमोहनीय व उपशमन से उत्पन्न होने वाला सम्यक्त्व । दूसरे शब्दों में औपशमिक लक्षि से अनंतानुबन्धी चार और अन्नमोहनीय चीज—मन मात प्रकृतियों का उपशमन हो ।

उपशान्त वपाय—मनूष्य मोह कम का उपशमन करने वाला—ग्यारहवाँ गुणस्थान वर्ती जीव ।

उपाध्याय—जो रत्नत्रय से सम्पन्न होकर त्रिज प्ररूपित वस्तुओं का निष्पत्ति वृत्ति से उत्पन्न करन ॥ १ य २५ गुणधारा हस्तों हैं ।

उपासकदशम—जिस अंग में उपासको व नगर आदि तथा प्रत्यास्थान पौष्य आदि न ग्रहण की विधि एवं त्रिवेचन उपमग्न से संछेना भवत प्रत्यास्थान देवलोक गमन आदि

उपायुज्य—जिस की ध्वनि दूसरे का सुनाई न दे, एम अंतजप रूप मन्त्रावाण करना ।

उपायामयम—असयम योग्य कार्यों में प्रवृत्त होना और सयम योग्य कार्यों में प्रवृत्त न होना उपसा सयम है अथवा मन्त्र कान का ज्ञाता त्रिगुप्ति गुप्त धमन का राग-द्वेष का अभाव उपसा सयम है ।

श्रुजुता—मायाचार में रहित मन वचन वाचा की सरल प्रवृत्ति ।

प्राप्तभावना—जीव अन्तसा ही उत्पन्न होता है और अन्तसा ही कर्मों का उपभोग करता है और अन्तसा ही उन्हीं भोगता है—पुन पुन ऐसा चिन्तन करता ।

एकवित्तरअविचार—मोह को समूचेच्छन्न करने की भावना से अनन्तगुणों विमोक्षि मन्त्रि योग विनय व द्वारा ज्ञानावरण की सन्नायक बहुनन्ती प्रवृत्ति का बन्ध का निरोध उनकी स्थिति का ज्ञान व क्षय का करने वाला श्रुत ज्ञानी पर्योग में सहित तथा अथ अजान और योग की सहायि रहित जो एक मन्त्र गुण और पर्याय का चिन्तन करता है एक क्षीणकषायकर्मों गुणस्थान मान धमन व जो निरन्तर ज्ञानध्यान होता है व एकतर विनय अविचार ध्यान है ।

प्रवेन्द्रिय—व जीव जो एक स्थान इन्द्रिय व द्वारा सुख-दुःख का भवेच्छन करता है ।

उपायाममिनि—ज्ञान कारिण व अनुमाना दोषा में रहित दूसरे द्वारा दिग्दय प्राप्ति व लक्ष भोजन का ग्रन्थ करता ।

आधमरण—आयु का क्षय होने पर मृत्यु का प्राप्त करना ।

आध-मना—ज्ञानावरण कम व अन्य क्षयात्मक से अभ्यस्त ज्ञानोपयोग ज्ञान का सत्ता होती है वत् । इसका निश्चय सत्ता समुद्र के आरोहण आदि का निश्चय के प्राप्त होता है ।

जीर्ण—अवस्था और पराया का विभाग किए बिना जपन निय पकाया जाने व व आहार में से कुछ भाग को मिश्रित करने व उद्भव से उद्गम कष्ट और पिनाकर पचाना ।

औपश्रान्त—रानी के निर जन्म के अनुसार औपधि प्रदान करता ।

औपनिषद्भाव—दम व उन्म में उन्मय आत्मा का परिभाष ।

औपनिषद् चारित्र्य—अमन अमनीय के उपश्रान्त में प्राप्ति होने वाला चारित्र्य ।

औपनिषदमन्त्र व—दक्षमन्त्र व का तीन और चारित्र्य मन्त्रों की चार (अमन मन्त्रों की चार) इन मन्त्र प्रवृत्तियों के उपश्रान्त में उद्भव होने से न उद्भव ।

वदन्ता—दूसरे जीवों के दुःख को दूर करने की इच्छा ।

वपाय—रूप और मसालों को वप कहा जाता है । इस प्रकार वप को प्राप्त करना ।
दूसरे शब्दों में चारित्र्यमोह व भ्रष्टभूत वपायमोहनीय व उदय व आत्मा म
जो बाध धान माया लोभ रूप वस्तुपता उत्पन्न होती है वह ।

वपाय मलखना—परिणामों की विवृद्धि करना अर्थात् क्रोधादि वपायों को दूर
करना ।

वायुपुष्टि—शयन आग्नयन आसन निक्षेप स्थान और गमन आदि क्रियाओं को
करा समय शरीर की प्रवृत्ति को नियमित रखना । जीव-जन्तुओं को निहार
कर प्रमाजित कर विवेकपूर्वक उक्त कार्य करना ।

वारवमम्यव—जिस सम्पत्ति के होने पर जीव आगमोक्त वृत्त तप आदि के
अनुष्ठान को अनुसार ही करे ।

वाप्या—इन लोक सम्बन्धी और परलोक सम्बन्धी विषयों की अभिलाषा ।

वृत्तेष्वक्रिया—बनावटी लेख लिखना दूसरों व हस्ताक्षर बनाना दूसरों के द्वारा
जो नहीं कर पाया है उस दूसरे की प्रेरणा से कहना ।

क्षय—आग्नि मोहनीय रूप को क्षय करने वाला श्रमण ।

क्षयश्रेणी—मोहनीयता को क्षय करना हुआ आत्मा जिस ३ वा (अपूर्ववर्ण
अनिवृत्तिकरण सूत्र में सपराय और क्षीणमोह इन चार गुणस्थानों रूप
नमनी) पर आरुढ़ होता है ।

क्षमा—बाध की उत्पत्ति के निमित्तभूत बाध काग्न प्रत्यक्ष में होने पर भी किञ्चित्
मात्र भी क्षोध न करना ।

क्षय—बर्तों की आत्मचित्त निवृत्ति ।

क्षयोपशम—सवपाती रूपधक अनन्तगुण हीन हाकर देशघाता स्पष्टक से परिणत
होते हुए उन्मत्त को प्राप्त हात है । उनकी अनन्तगुण हीनता का नाम क्षय है,
उहा का देशघाती रूप में अवस्थित रहना यह उपशम है इस प्रकार के
क्षय और उपशम के साथ आ उदय हुआ कहना है वह क्षयोपशम है ।

क्षयोपशममम्यव—जो मित्रात्वं उन्मत्त का प्राप्त हुआ है वह क्षीण और जो
उन्मत्त का अप्राप्त है वह उपशान्त—इस क्षय व क्षय उपशमरूप मित्र अवस्था
को प्राप्त होता है उसे क्षयोपशम या क्षामोपर मित्र सम्पत्ति कहते हैं ।

क्षाममाह—मोह विनाश व अधिक श्रमण का माह जब सबका क्षय हो जाता है एमी
निर्बोह अवस्था ।

क्षम—जो श्रमण स्थिति में सर्वान् के उपशम या धृत में बृद्ध हात है उनका
समूह ।

गणधर—जो गण वा राण करता है अथवा जो अनुपम पानश्या आदि रूप धर्म गण का धारण करता है वह ।

गणावच्छेदक—गच्छ व एक आधाय व नन्तर म यन्मात्र श्रमण समूह व रायों की जो चिंता करता है वह ।

गणा—श्यारह अगो का पाना अथवा गच्छ का स्वामी ।

गुणव्रत—अणुव्रतों व उपकारक होने से श्रिया अनयत्नव्रत और भागोपभोग व्रत को गुणव्रत कहते हैं ।

गुणस्थान—शुद्धि-अशुद्धि व प्रत्यक्ष अपरत्यक्ष द्वारा जो जीव व स्वभावभूत पान शान चारित्र्य रूप गुणा में भेद रिया जाना है व ।

शुक्ति—मध्यमशानपूर्वक मन वचन व काया व यागों का निग्रह करना ।

शादाहिवा—गोत्राह्न के समय जिस प्रकार बाना एशिया को ऊपर उठाकर रखा जाता है उसी प्रकार व आसन विशप से बढाया ।

प्रिय—जिस किसी वृत्ति विशप की कठोर गाठ अनिश्चय दुर्भेद्य हानी है वम ही कर्मोदय से उत्पन्न जो जीव के घनीभूत राग-द्वेष परिणाम उन गाठ के समान दुर्भेद्य हत हैं वह प्रिय है ।

घातिक्रम—क्रम से कवचपान बलवदशन सम्पत्त्व व चारित्र्य तथा धीम रूप जीव गुणा के घातक पानावरण दशनावरण मोक्षनीय और अन्तराम ये चार क्रम ।

चक्रवर्ती—पटवण्ड भरतभेष का अधिपति और वत्सास हजार मुकुटबद्ध आदि राजाका अधिपति ।

चतुर्विंशतिस्त्व—नामनिर्गन्ध व साथ श्रुपभाति चौबीस तीक्ष्ण व गुणा का उत्कीर्तन करना ।

चरणपुत्रा—मूलगुण व उत्तरगुणा की प्रतिसवना व साथ चारित्र्य की विराघना करने वाला श्रमण ।

चलदाप—जो श्रद्धा अतमीय जनन विश्रुपों में पचनता को प्राप्त होता है व वन दोष से दूषित होता है ।

चारण—(१) जग, जया तनु पुण पत्र धर्म (जाग्रात प्रत्यक्ष पक्ति) और अनि की सिधा जाति के जानम्बन से गमन में समय साधु (२) जिस चारणशुद्धि व प्रभाव से साधु अनिश्चययुक्त गमन में समय होने हैं ।

चारित्र्य—शुभ क्रम में प्रवृत्ति और अशुभ क्रम से निवृत्ति—हिंसा आदि से निवृत्त होना ।

चारित्र्यमाहनाय—जो बाह्य और आन्तरिक श्रियाका की निवृत्तिरूप चारित्र्य को मोहित करता है निवृत्त करता है ।

संविधान-सिद्धि और कानून व प्रशासन की शक्ति तथा शक्ति का
सिद्धि के द्वारा व सहायता दे रहा है।

ସାମ୍ବାଦିକ—ସାର୍ବଜନିକ ବିବାହ କିମ୍ବା ନାହିଁ ?

નિર્માણ—જોવાનું કાર્ય જ્યાં જ્યાં નામ છે. જ્યાં છે તે જાણી
 તે જાણી છે.

—उस नाम शरीर का है उमर मर जाई अथवा का छूट जाता ।

छ-हे का अर्थ अर्थात् हे मन्त्राङ्ग आशान मन्त्राङ्ग दाता पर्याय का दिया जाया है। बिग नापु म मन्त्राङ्ग स्वीकार किए हैं उगां अथवाय व अनुसार एक विषय मन्त्राङ्ग छ माग माग छ दाता पर्याय का छ दिया जा रहा है। इस प्रकार व छ मन्त्री का वाच उगां वय हा जाता है।

११०-अब ब्यापि म दुःखित मरीज क विधि अरुह का भेद मरीजावयवों क रोगान्तर्गत्त किया जाता है उक्त वाचनरूपक किया जाता है। उमी प्रकार शिवदा मन्द काय मर दुःखित मर मरुताय आसप्य अवस्था का कुछ अग म नि पण भाग भां क प्रम स ह्म कर निर जाता है कम कर किया जाता है यह हे त/ प्रापन्वित है।

धनान्यासा—जिन वारिष भ पूर परां वा छत्तर मंगलना वा रखाणि किया जाता है अथवा प्रा वा शिवात ११३ पर रिजि वा जाती है।

नयनं धनमुत्तमं - एवमस्य अजितं भावः प्रमाणं वाच ।

मिन-मिहोनि पार पाती कर्मों का जाज दिया है।

विनाश—राग—यस मादृ व विनाश होकर उपसंग और परावर्त को सहन करने वाले या अमण विनाश व गहन विवरण करत है।

प्रतिस्पर्द्धा—अपना कामकी भाव से ज्ञान वाया प्रतिस्पर्द्धा को प्रतिस्पर्द्धा शब्द करना
उस दूर करना ।

उत्तर—जिस वस्तु का उद्देश्य न शरीर का पोषण और परब दोषों का प्रकाशन
रिखा जाता है।

गानाचार— वस्तु व मयाच स्वरूप का ग्रहण करने का नान म जा परिणति होती है वह ।

परमाय—ओ पाप जिस रूप में अवस्थित है उसी रूप में उसे निश्चित करना परमाय है।

तप—जो अन्न प्रकार का कर्मफल वा भाग्य करता है उस नष्ट करता है अथवा

जो शरीर और हड्डियों का सतृप्त करना
है।

तप आचार—अनशनानि घमद्वियात्रा म प्रवृत्त हाता ।

तीर्थ—मसार-ममुं स दुखी प्राणिना व पार उतारन वाला श्रद्धा भाग ।

प्रग—प्रग नामकम व वशीभूत जीव जम—आदिवासी जीव ।

दशन—(सम्यग्दशन)—आप आपम जोर पनाथों म जो रवि जानी है वह । रवि प्रत्यय थदा दशन—य समानाधिक है ।

दशानना—नि शकाणि आठ अगदुक्त सम्यक्त्व का परिपासन करना ।

दशगुरो—शरे विद्यानुवा पुरुष को पान हुए राशिणी आदि पाँच सौ महाविद्या के तथा अमुष्ट प्रसाति मान सौ छाती विद्यात्रा व द्वारा सिद्ध होकर असीष्ट कायमिद व निष्पन्नाभा द्वारा प्रापना करने पर भी जो उनकी इच्छा न करने हुए धारित म विचसित नग हात हैं उन विद्याभा को धारण करने पान श्रमण ।

दश मशर-मशर—डाग मछर मकड़ी गिरमू मधुमायी, चर्मस की चीटी आदि द्वारा हो गई आघातों का निवारण करने वाला मश, बचन और बाधा म उह पीडा म । गह्वराना उनका प्रति दुर्भाव न साना ।

दान—आन जोर दूगद व अनुप व निष्पन्न जा धन आदि अपने स्वामित्व की वस्तु का त्याग दिया जाता है व ।

निःश्वरनि—(शान्ति) का मयानि कर व म मय बाहर नी आर्द्रता जीवन पय व निष्पन्न विषय कर व उमय बाहर मय जाना ।

दा ११—समस्त परिश्रम का परिष्कार और भव परम्परा को नष्ट करने वाला ।

दा १२—आकाश का निष्कारण करने वाला दूध का कण संपन्न कर आहार बनाने वाला ।

दा १३—सम्यक्त्व—जो स्वयं सिद्धांतों द्वारा धर्मका आदि द्वारा गुरु के सम्यक्त्व का प्रकाशन जाता है उस कारण म काये व आचार म सौम्य सम्यक्त्व कहा है ।

दुष्टान—आ ध्यान अवस्था म है ।

दुष्टानिष्ट—आदि का निष्कारण करने वाला दूध का कण संपन्न कर आहार बनाने वाला ।

दुष्टानिष्ट—आकाश का निष्कारण करने वाला दूध का कण संपन्न कर आहार बनाने वाला ।

दुष्टानिष्ट—आकाश का निष्कारण करने वाला दूध का कण संपन्न कर आहार बनाने वाला ।

दुष्टानिष्ट—आकाश का निष्कारण करने वाला दूध का कण संपन्न कर आहार बनाने वाला ।

गर्भाशय से प्राप्त हुए कर्म की जो निजरा होती है वह । यह निजरा सभी सारी जीवों को होती है ।

५) शास्त्रस्य—नित्यपिण्ड और अग्रपिण्ड को खाने वाला धमण ।

परिवरित—घाम नगर आदि के जितने प्रदेश का परिमाण निश्चित किया गया है उसके बाहर गमन का परित्याग करना ।

दर्शना—अप्रत्याक्षानादिरूप कथाय का उपशमन होने पर पृथ्वी आदि स्थावरों के धार में प्रवण होता हुआ भी जो यथाशक्ति त्रय जीवा की हिमा स विरत रहता है ऐसा आवक ।

पूने—जिम दिया म पोतर के पाँव लाग रेम के घोट आन्नि पर निशिप घन स
अप-भराज्य होगी है ।

मैत्रेयायास्मिन्—जो कायात्मक क व्यवह करने बाने प्राप्त का पात्र होकर वनमान
म उनके उपयोग सरहित है एव जीव को अथवा अपने गरीर को इव
कायात्मक बन जाता है ।

श्रीमान्—पुद्गलविषाको नाम कम के उच्य म जा पुद्गल मन रूप म परिच्छिन्न इति
है भेषका मन-परांति नामक कम के उच्य म यागे मतोच्य—मन वर्मका
को चट्टन करके मन रूप परिणामोद नव दृश्य वा नाम दृश्य मन है ।

धर्मवर्था—सत्यतास्य अङ्गानि सत्यरूपं धर्मं वा कथनं कथना तथा अनुगमि च (च) ।
सं उत्तमं पश्यो च जीवनं परित्र वा कथनं कथना ।

धर्मप्रदान—आज्ञादिवचन अज्ञादिवचन विज्ञादिवचन और सम्प्रदानदिवचन ॥ पुनः चिन्तन करना । दिवचन का अर्थ विवेक या विचारणता है । पुनः चिन्तनपारा ।

पमरवि—ओ तिन प्रकृति अतिप्रवायप्रम अ लपम और वातिह ह। न न

धर्मानुष्ठेता—अहिंसा विमर्श महात्मा है। स्वयं के बाप को मारने से इंकार करता है।
 स्वयं के शत्रु को मारने से इंकार करता है।

ध्याता—मैं र वा तनी हू और पर मेरा तना है मैं तानस्वरूप हू, इस प्रकार जो ध्यान में चिंतन करता है वह अथवा जा कपाय की वस्तुपता से रहित व विषयो से विरक्त होता हुआ मन को त्रिज स्वभाव में स्थित करता है वह ।

ध्यान—स्थिर अध्यवसाय—आत्मपरिणाम ।

धर्म—नवस्तनान् आत्मा रूप अनेक गुणों में सम्पन्न धीतराग जिन और उनके द्वारा उपनिष्ट नौ पन्थाय धर्म हैं ध्यान करने योग्य हैं इनके अनिरिक्त धारण अनुप्रदाण उपशम और क्षय स्थिति पर आनन्द होने की विधि २३ वगणाएँ ५ पञ्चतन्त्र प्रवृत्ति स्थिति आत्मा २५ भेद भा धर्म हैं ।

नरक—असातावदनीय वस्तुनीय वस्तु व उत्पन्न न शीत उत्पन्न आत्मा की वेत्ता से जो नरक—जीवों का जन्म वर्गन हैं दुःखान् हैं वे अथवा जो पाप करने वाले प्राणियों का अतिशय दुःख को प्राप्त कराने हैं ।

निर्वाचित—वस्तु व जिस प्रश्न पिण्ड का न अपकषणज्ञा न अन्य प्रकृति रूप सत्त्वमण हो वह निर्वाचित वस्तु है ।

निगोद—जीवों व आश्रय विषयो का नाम निगोद है अथवा जो अनन्तान्त जीवों का नियत गो-याने भूमि (आधार) देता है वस्तु ।

नित्यपिण्ड—मैं आपनो प्रतिनिधि तना आहार देगा आप मरे घर पर गावरी व लिय आह्वय इस प्रकार निमित्त होकर प्रतिदिन गृहस्थ व घर जाकर आहार ग्रहण करना ।

निर्माण—विशेष मुख की अभिलाषा व गाव चारित्र्य और तप का कोई फल है तो मैं चरित्रकी अधवारी आत्मा होऊँ । इस प्रकार तत्काल कर अनुष्ठित तप व चारित्र्य का गृहण करना । तप व फल रूप भौतिक श्रद्धा प्राप्त करने का सत्त्व ।

नियोग—गन्त जामा वस्तु आहार का ग्रहण करना । अनामचिन्तन को ग्रहण न करना । निरालम्ब्य ध्यान—ध्यान की जिग अवस्था में न काइ धारणा हो न किसी माया का चिन्ता नो न मन में विगा प्रकार का चिन्तन हो किन्तु अपनी आत्मा की आत्मा व द्वारा शरीर व समण जो आत्मस्थ होना है वह अवस्था ।

निष्पत्य—बाह्य और आन्तरिक गिह्यान्व आत्मा प्रत्यक्ष में स्थित—निष्पत्य ।

निर्जरा—वैद्य इस कर्मों व प्रज्ञा पिण्ड व मलन का नाम निर्जरा है अर्थात् परित्याग व वज्र या मज्ज व शरीर कर्मों के आत्मा में वसव होने को निर्जरा कहा है ।

निर्निर्विण्ण—मानव शरीर यद्यपि स्वभाव से अविविध है तथापि रत्नवत् की

निष्काम ज्ञान—अपने शरीर में गुण के जातार जो निमित्त गुणवाना जीव प्रतीत होता है उसका विनाश अथवा नाशितमल रूप स्थानों में जो प्रकाश का ध्यान किया जाता है वह ।

पुनः—त्रिमं वरं वयं रम्यं स्नानं पाया जाता है वह अथवा पूर्यमान
स्नानं जाता है ।

पञ्चमः—तैत्तिरीय का अर्थ यह है। यह म जो उदयान किया है वह वीर्य
 यत्न है। अन्तर्मी चतुर्गुणी और वन्यमी—य वन्य बन्धनो हैं इतम जो
 इतने अतिशक्ति प्रमाणवाय पूजिमा और प्रविष्टन को भी का किया
 है। उदयान के मध्यमाचन वर्य के मान-माय हता आति शरीर मस्कार
 मन्त्र शिष्ट मन्त्रा ? और मन्त्र आति विमलकर कायोत्तम म अथवा वीर्य
 मन्त्र म मन्त्रियन वीर्य धर्म आचरण किया जाता : ।

६८ — कार्य-कलाओं का आत्मप्रेम से तब क्षीयमान हो जाता ।

बच्चा — बच्चे को कामना नहीं है। वे श्रम करना नहीं चाहते हैं।
 बच्चा — बच्चे को कामना नहीं है। वे श्रम करना नहीं चाहते हैं।
 बच्चा — बच्चे को कामना नहीं है। वे श्रम करना नहीं चाहते हैं।
 बच्चा — बच्चे को कामना नहीं है। वे श्रम करना नहीं चाहते हैं।

ॐ शान्ति— जि राक्षस व जल-शुद्ध व मे भविष्य ज्ञानों की अभिप्राय ।

—^६हम वरुण प्रान्त के राजा की योग्यता / २७ ।

८१ ४^० ३५ वन शर्मा न शान्ता बड्डणन मानना ।

८२—महेश्वर विष्णुसहस्रनाम तथा शिवसदन आदि उप ज्ञान की महत्ता वि-
 शद बन । । अथर्वण पुराण विष्णुकी सहस्रनाम के उद्गम से प्रमाण है ।

१७३—४ विपुल विपरीत १८६४। १९। मि गण्य के उपाय १९। १९।
१९३३ १९३३।

[illegible]

— १. मनु मन्त्र के अनुसार मनु के चार पुत्रों की प्राप्ति हुई।
१. मनु के चार पुत्रों की प्राप्ति हुई। (१) मनु के चार पुत्रों की प्राप्ति हुई।
२. मनु के चार पुत्रों की प्राप्ति हुई।

* —सुखात् सुखं च दुःखात् न सुखं दुःखं च दुःखम् । इति ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

मौन—प्रशस्त और अप्रशस्त सम्बन्ध वचन विनाश वा त्याग ।

यानि—जीवों के उत्पन्न होने का स्थान ।

स्वाधीत ध्यान—वर्ण रस गंध और स्पर्श से रहित केवलज्ञान स्थान स्वरूप सिद्ध परमेश्वरी वा मा शुद्ध आत्मा का ध्यान करना ।

रींद्रध्यान—रुद्र का अथ क्रूर आशय है इसका कम या दुःख होने वाला भाव रींद्र है । जो पुण्य प्राणिया को रत्ताता है वह रूद्र क्रूर अथवा सब जीवों में निर्य्य कहता है ऐसे पुण्य में जो ध्यान होता है वह रींद्रध्यान कहलाता है ।

वाचना—शिष्या को पढ़ना ।

विकृति—जिम आहार में जिह्वा या मन में क्या इन्धियों में विकार उत्पन्न हो ।

विनय—(१) पूज्य पुरुषों का आन्द करना । (२) रत्नत्रय को धारण करने वाले पुरुषों के प्रति नम्र होना ।

विभाव—(१) कर्मों के उदय में होने वाले जीव में रागादि विकारा भाव । निमित्त की अपेक्षा बचन करने पर २ कर्मों में हैं और जीव की अपेक्षा कथन करने पर ५ जीव के हैं । संपोषा हानस वस्तुषु के किसी एक के नहीं हैं । (२) स्वभाव से अन्यथा परिणमन करना विभाव है ।

वीतराग—जिनका राग नष्ट हो चुका है ऐसे केवली भगवान् ।

वनयिन् मिथ्यात्न—सब मनों में सब देवताओं को एक भवान् मानना ।

वयावृत्त्य—गुणा में अनुरागपूर्वक मयभी पुरुषों के स्त्रे को दूर करना तथा अन्य प्रकार से उनकी सेवा करना । वाचार्य उपाध्याय उपस्वी—आदि के भय से वयावृत्त्य के इस प्रकार हैं ।

वराग्य—विषयो से विरक्त होना ।

व्युत्पन्न—परिमित काल के लिए शरीर से भयत्व का त्याग करना ।

व्रत—यावज्जीवन हिंसा का एकदेश या सबदश निवर्ति अथवा प्रतिज्ञा लभ्य जो नियम लिमा जाना है वह व्रत है ।

शरीर—जो शरीर नाम कम के उन्म से प्राप्त होकर—जीवन अर्थात् गणना है वह ।

शक्त्य—पीडा दन वाली वस्तु—जिस शरीर में पीडा बुझने पर कष्ट होता है वह हा मिथ्याज्ञान माया और निदान—य तीन शक्त्य ॥ ।

शुक्लध्यान—निम्न गुणयुक्त आत्मपरिणति वपाय रूपी रत्न में क्षय या उत्तम होन होने से आत्मा में शुनिमित्त परिणाम होत्र है और वह शुक्लध्यान बहुयममि के समान शुनिमित्त और निष्कम्प होता है ।

शोच—प्रकृष्ट प्राप्त लाभ का त्याग शोचार्थ है ।

श्रमण—जो मोटा पाय में सम रहता है वस्तु जो उद्यम भाव रहता है वह अथवा जो गंगा के समान प्राणिम पर समभाव रहता है वह । समय माय यदि यदि यदि यदि समभाव रहता है ।

श्रमण—धर्म गुणों का नाम धर्म पर श्रमण रहने वाला गुणों विशेषता निरुद्ध चित्त अक्षयनी श्रमण को श्रमण कहते हैं । श्रमणों की प्रजाति है—नारिक नरिच और माधव । निरुद्ध धर्म का नाम माय कहने वाला नारिक श्रमणों की नरिच और माधव की प्रजाति में उद्योग ११ प्रजाति धारण करते हैं । श्रमणों की प्रजाति में उद्योग ११ प्रजाति धारण करते हैं । श्रमणों की प्रजाति में उद्योग ११ प्रजाति धारण करते हैं । श्रमणों की प्रजाति में उद्योग ११ प्रजाति धारण करते हैं ।

श्रुतियाँ—(१) श्रुतिमान में ज्ञान रूप पश्य व अथवा में मलमल धी धूमरे पश्य का नाम श्रुति है वह । (२) श्रुति गुणों के पश्य जो मन की प्रजाति में अथवा होता है वह ।

मन्त्रमण—जीव व परिणामा व प्रभाव में वम प्रभुति का अथवा अथ प्रभुति रूप हो जाता ।

मन्त्री—मन व मन्त्राव व कारण जिन जीवों में श्रिणा प्रण रहने व विषय प्रकार में विचार तक आदि करने की शक्ति होती है वह मन्त्री है । यद्यपि बीटी आदि क्षु जन्तुओं में भी इष्ट पश्य की श्रिणा हेतु गमन और अष्ट पश्यों में इष्ट श्रिणा की श्रिणा दृष्टा जाती है श्रिणा यह ज्ञानी सन्त्र स्वाभाविक श्रिणा है दुष्टपूर्वक श्रिणा नष्ट इत्यस्य उपरोक्त लक्षण व अभाव में वे मन्त्री नहीं हैं ।

मन्त्रान्त—मयम व माय लक्ष्मीभाव या जितव सद्भाव में मयम चमकता रहता है अथवा जो वपाय यथाव्यक्त चारित्र्य का धारण करता है वह ।

सम्पन्न—वपाय और मन्त्राव ।

सम्पन्न—तीता लक्ष्मी में ऊपर नीचे निरुद्ध सभी ओर स दृष्ट का मन्त्र अर्थान प्रण होता ।

मयत—वन्त्रिग और जनरथ आध्याम में विरत मन वाला श्रमण ।

मयनामय—जा लक्ष्मी विरति में ज्ञान श्रिणा है वह श्रिणा, मयम धारण करने व अथ्याम में स्थित कुछ समय और कुछ अथ्याम-परिणाम युक्त ।

मयम—सम्पन्न रूप में वम अर्थान नियन्त्रण ।

मयम—आध्याम का निरुद्ध जितव सभी का आगमन रह अथवा सभी का स्वना सवर है ।

सर्वम—मन्त्राव के दुष्टों से हमला करने रहता ।

ससार—सत्करण ससार है जिसका अर्थ परिवर्तन है। कम के विनाश के वश से आत्मा को भवान्तर की प्राप्ति होना।

ससारी—कमकलक से जा लिप्त है और अपने स्वरूप को नहीं जानने वाला और जो मोह से बंधा हुआ है वह ससारी है।

मय—जैसा हुआ हो वसा ही करना। राग-द्वेष अथवा मोह से होने वाले मया भाषा के परिणाम को जो मया—पूर्णरूप से छोड़ता है वह सत्यमहाप्रज्ञ है और स्थूल सूक्ष्म को स्वयं न बोले न बुनावे तथा जिस वचन से विपत्ति आती हो वह यथायथ वचन भी न स्वयं बोले और न बुनावे वह मय अगुण है।

ममय—अथवा गति से एक पुरुष परमाणु सट हुए तृतीय परमाणु तक जितने काल म जाता है उतना काल एक समय कहलाता है।

समिति—चलने फिरने चलने-चालने और आगार ग्रहण करने में वस्तु का उठाने धरने में और मल-मूत्र को निगल करने में सम्भव प्रकार में प्रवृत्ति करना अथवा प्राणी पीडा के परिहार के लिए सम्यक् प्रकार से प्रवृत्ति करना समिति है।

समुत्थान—वेदना आदि निमित्त में मूत्र शरीर को न छोड़कर तेजस कामण रूप उत्तर देह के माय-माय जीव प्रज्ञा का शरीर में बाहर निवृत्तना समुत्थापन है।

सम्प्रादशन—दुरभिवेश रक्षित पदार्थों का यथायथ श्रद्धा अथवा आत्म प्रत्यक्ष पूर्वक स्वयं-र भद्र का वस्तु-अकृतम्य का विवेक सम्प्रादशन है।

सलेखना—सम्यक् प्रकार से वाय और वपाय का संचन करना—दुप करना सलेखना है।

सागार—आधारयुक्त—श्रावक।

सामायिक—मुख-दुःख राग-अलस इष्ट-अनिष्ट आदि विषयमानों में राग-द्वेष न करना अपितु सारी भाव से उसका आत्मा द्रष्टा बने हुए ममता-स्वभावी आत्मा में स्थित रहना और सब सावध योग से निवृत्त होना।

मासादन—सम्यक्त्व रूप रत्नपवन के निखर में व्युत्त मिथ्यात्व रूप भूमि की ओर पतनी-मुष्ट और सम्यक्त्व के वसन रूप जीव के परिणाम।

मुमुक्षु—तीनों लोकों का मानन्द और मध्यलोक का सर्वम प्रधान पवन है।

मूत्रमसम्प्राय—जिस पारिवर्तन में अति मूत्रम कषाय होता है जिस मूत्रमय रूप भाव से मूत्रम तात्त्विक वाला होता है वम ही मूत्रमय लोभ होने में इन मूत्रम सम्प्राय कहते हैं।

स्तेय—बिना दी हुई वस्तु नाना स्तेय है।

स्वविरक्तितार—गच्छ में रहकर माधना करने वाला अमय।

स्यादान—वस्तु का वचन करने की अनेकान्तमयी पद्धति।

१००६ | जन भाचार सिद्धांत और स्वरूप

स्वाध्याय—सतशास्त्र का मनन चिंतन या उपन्यस्य देना, अथवा अपन आत्मा का हित करने वाला अध्ययन करना ।

हास्यमाहनीय—जिस कर्म के उत्पत्ति से बिना कारण अथवा कारण सहित हँसी आवे ।

हिंसा—स्व तथा पर के अंतरण प्राणा का हनन करना । जहाँ रागादि हों वहाँ स्वहिंसा है और पटकाय जीवा को मारना परहिंसा है । परहिंसा भी स्व हिंसापूर्वक होने से परमायम स्वहिंसा ही है ।

हिरण्य—जिसमें रूप्य—जाली आगि का व्यवहार होता है ।

हीयमान अवधिमान—उत्पत्ति के समय अधिक विषयों को प्रत्यक्ष करने वाला किन्तु उत्तरोत्तर अल्प अल्पतर अल्पनम होने वाला अवधिमान ।

प्रयुक्त ग्रन्थ सूची

अश्वत्थुति	अभिज्ञान शाकुन्तल
अगिरा	चौधम्मा ससुत्त विरीज वापणती
अनुतरनिश्चय	१९७२
मन्त्र आनन्द कौसल्यायन महाबोधि	अष्टात्म विचारणा
सभा कलकत्ता, सन् १९३७	प दसमुखमार्ई मातवणिजा
अग्निपुराण	अष्टाग हृदय
अथर्ववेद	वाग्मट
भाष्यकार श्री जयदेव शर्मा आय	अष्टांग सप्रह
माहिष्य मण्डल अजमेर वि स	अष्टपाङ्क
१९८६	आषाढ कुन्कुन्द भाषिष्यन् ि
अथर्ववेद सायण भाष्य	जन ग्रन्थभासा, बम्बई १९२३
अनुयोग्यारवलि	अग्नि स्मृति
आगमोदय समिति १९२४ तथा	अतृष्टदशाग
आत्माराम जी महाराज	जन धर्म प्रचार सभा भावनगर वि
अनुत्तरोपपातिवदशा	१९८०
विनयमुनि सम्मति ज्ञानपीठ आगरा	अग्नि सूत्र
अनगर शर्मायुग	अष्टात्म मन-मरोता
आशाधरजी भाषिष्यन् ि जन	अमरकोश
ग्रन्थभासा बम्बई	निर्णय सागर प्रस बम्बई
अपराध क्षमरत्नाकर	अष्टाक वे धर्मोक्त
अष्टिग ससुत्त इगित्त डिबानरो	अर्नादन अष्टट एम्पिकेन्ड विरीजन,
अभिधान चिन्तामणि कोश	निम्नी
आचार्य दम्प	अष्टक प्रकरण
अभिधान राजेन्द्र कोश भाग १-७	हृदयद वृत्ति
जैन प्रभाकर प्रेस रत्ननाम	अनारस
अष्टात्म रामायण	आपार शर्मायुग

आचार प्रदीप

रत्नगञ्जवर कृति

आचारांग सूत्र

अमोनव श्रुति हैराबाद, बी म
२४४६

आचारांगनियुक्ति

आगमार्थ ममिति मूरत वि म
१६१२-७३

आचारसार

चारुल्लि मंगिरबन् वि जैन
अपमाना बम्बई १६७४

आचारांग शीतोक्त कृति

आगमार्थ ममिति मूरत वि म
१६१२-७३

आचारप्रमाणपत्र

एत प्रचार मभा भावनगर वि
म १६६६

आचारप्रमाण धर्मनय

आचारप्रमाणपत्र

आचारप्रमाणपरिभाषा कृति

आचारप्रमाण ममिति बम्बई म
१६१६ १७

आचारप्रमाण विम

आचारप्रमाण ममिति आचारप्रमाण ममिति
बम्बई म १६७७

आचारप्रमाण

आचारप्रमाण ममिति बम्बई — १६७७
म १६ ८ ॥

आचारप्रमाण

आचारप्रमाण ममिति बम्बई विम
बम्बई

आचारप्रमाण

आचारप्रमाण ममिति

आचारप्रमाण गङ्गापुत्र

आचारप्रमाण

देवसेनाचार्य, भारतीय विम

जन प्रथमाता बम्बई

आदिपुराण

आचार्य जिनमन—भारतीय ज्ञानी
बागी

आचारप्रमाण

गुणमय—जन प्रथमाता कार्यार्थ
गिरगाव बम्बई, वि म १६५६

आचारप्रमाण गङ्गापुत्र

आचारप्रमाण अथ सूत्र

इतिवृत्त कश्चर

इतिवृत्त विमलमयी

इतिवृत्त ममिति कश्चर कश्चर ?

इतिवृत्तममिति कश्चर

उत्तराचारप्रमाण सूत्र

जैनशास्त्रप्रमाण कार्यार्थ बागी
म १६३६ ८२

उत्तराचारप्रमाणनियुक्ति

अचार्य साधुभाई जैन पुस्तकालय
बम्बई म १६७२

उत्तराचारप्रमाण कश्चर

अचार्य साधुभाई जैन पुस्तकालय
बम्बई म १६७२

उत्तराचारप्रमाण

आचार्य साधुभाई जैन पुस्तकालय

उत्तराचारप्रमाण

आचार्य साधुभाई जैन पुस्तकालय
जैन पुस्तकालय बम्बई

म १६३६ ८२

उत्तराचारप्रमाण

आचार्य साधुभाई जैन पुस्तकालय

वृत्तराध्ययनचूर्णि

रत्नलाम सन् १९३३

वृत्तराध्ययन

आचार्य तुलसी

वृत्तवात से ओदनरक्षा

वृत्तवात

वृत्तेशमाला

मलप्रदारी हेमचन्द्र, ऋषभदेवजी

केमरीमल सख्या रत्नलाम

वृत्तशब्दशास्त्र का अनुवाद

प्रो० हानने

वृत्तशब्दशास्त्र

वृत्तशब्दशास्त्र

आचार्य अमितशक्ति

वृत्तशब्दशास्त्र

आगमोन्मय समिति बम्बई १९२०

वृत्तर हिन्दुस्तान मी जनधर्म

विमललाल जयचन्द शाह

वृत्तेश

वृत्तेश श्रीपाद सावेलकर, भारत

वृत्तेशानय औष साक्षारा १९४८

वृत्तेश याज्ञिक निबन्ध

एन० के० भगत पटना मुनिवसिटी

रीटरीशिप निबन्ध

वृत्तेश शास्त्र

वृत्तेश आरभ्यक

वृत्तेश उपनिषद्

वृत्तेश विज्ञान

विज्ञान सुदीश्वर जन ग्रन्थमाला

मुरत सन् १९५७

वृत्तेश विज्ञान

वृत्तेश विज्ञान

वृत्तेश विज्ञान

ओपपातिव वसि

अभयदेववृत्त आगममग्रह रसकता

सन १८८० ।

आगमोन्मय समिति बम्बई सन १९१६

वृत्तेश विज्ञान

विज्ञान सागर प्रस बम्बई १९३२

वृत्तेश विज्ञान

वृत्तेश विज्ञान

वृत्तेश विज्ञान १—६

वृत्तेश विज्ञान

पुष्पविज्ञानजी म साराभाई मणिलाल

नवाब अहमदाबाद सन १९५२

वृत्तेश विज्ञान

समयसुन्दर शक्ति विनयसुन्दर

प्राचीन पुस्तकालय मुरत सन् १९३६

वृत्तेश विज्ञान

विनयविज्ञान आत्मानन्द सभा भाव

नगर, स १९७५

वृत्तेश विज्ञान

लक्ष्मीवल्लभ जन आत्मानन्द सभा

भावनगर १९७५

वृत्तेश विज्ञान

वृत्तेश विज्ञान वृत्तेश विज्ञान

विज्ञान राजेन्द्र मुरि राजेन्द्र प्रवचन

वार्ध-बुधाला (कात्तना)

वृत्तेश विज्ञान

वृत्तेश विज्ञान वृत्तेश विज्ञान

वृत्तेश विज्ञान

पुष्पविज्ञानजी साराभाई नवाब

अहमदाबाद, सन् १९५२

वृत्तेश विज्ञान

पुष्पविज्ञानजी साराभाई नवाब

अहमदाबाद सन् १९५२

बल्पसूत्रवर्ति

बल्पसूत्र

श्री देवेन्द्र मुनि

काठ सहिता

बामसूत्र

बपाकोश

देवभद्र सूरि

बदितावली

काशी भारद्वाज सूत्र

कातिकेयानुश्रुति

आचार्य स्वामी कातिकेय

कपूर प्रकरण

कमस्तव

महेसाणा संस्करण

क्रिया-कोश

माहानलान बाठिया, १६ थी, डोवर

सेन, कमलका २६

बोसोतरी बाह्य उपनिषद्

कुम्भ जातक

कुवलयमाला

उद्योतन सूरि

कुरान शराफ

बापोलन नामक

कूमपुराण

बाइबिल योयिका इडिका एशिया

टिक सोसायटी आफ बंगाल

कृष्णयमुद्ध

बोटिकर बसाह

बहुराण

मैन मोडि द

मन्त्र

मीना महर्ष

मन्त्रमाला विमल

गीता

गीता प्रेस, गोरखपुर

गीतावली

गोपबन्नाह्य

गोचरचर्यासूत्र

गोरक्षा शतक

गांधीजी की स्मृतियाँ

गोम्मटसार—कमकाण्ड

नेमिचन्द्र सिद्धान्त चरुवर्ती रायब

जन शास्त्रमाला १६२६

गोमिल स्मृति

गोमिल गह्यसूत्र

गोम्मटसार

नेमिचन्द्र सिद्धान्त चरुवर्ती अनु०

एन० जैनी एम० ए०

गुणस्थान अमारोह

सोपनवरी

गुह प प साहिब

गीतम धर्मसूत्र

गीतम स्मृति

गहस्थधम

आचार्य जवाहरलालजी महाप

गहस्थधम

आचार्य कूलचन्द जी महाराज

गहस्थधम

गुहचन्द भात

देवेन्द्र सूरि

अनुराण

अत्रदेव्य

आजयगीति

आरित पाठ

आचार्य मुन्मुन्

अरव सहिता

चारित्र्य

चामुण्डराय

चारित्र्य प्रकाश

चारित्र्य प्राधृत

चतुर्मुख शीम जातक

चतुर्मुख चतुर्मुख

छात्रोपनिषद्

निर्णय सागर प्रेम, बम्बई

काव्य

मन्त्र आनन्द कौशल्यायन हिन्दी

साहित्य सम्मेलन प्रयाग

चैत्र मित्रात्म कौश १-४

भारतीय ज्ञानपीठ लिस्ती

काव्योपनिषद्

अथ दिवाकर कृति सम्म

अभूदोपनिषद्

दशरथ भाग्यार्थी जैन पुस्तकालय

निर्णय सागर प्रेम बम्बई १९२०

अथ आपत्त साहित्य ज्ञान और मोक्षार्थ

देवदत्त मुनि

अथ मित्रात्म शीम लघु

अथ दत्त शीम और दिवाकर

देवदत्त मुनि

अथ शीम लघु

अथ आपत्त

श्री ० साहित्य शीम शीम हिन्दी

कुम्हारिणी साहित्य

श्री ० शीम

श्री ० शीम शीम

श्री ० शीम शीम

श्री ० शीम शीम

श्री ० शीम शीम

श्री ० शीम शीम

साहित्य शीम

उपाध्याय/श्री ० शीम शीम

सहित वारा ० १९२०

साहित्य शीम

अभूदत्त शीम शीम प्रकाश वर्षी

अभूदत्त शीम

साहित्य शीम

अभूदत्त शीम

साहित्य शीम

विद्या

साहित्य शीम

प० शीम शीम शीम शीम

श्री ० शीम शीम शीम शीम

साहित्य शीम

श्री ० शीम शीम शीम शीम

पीठ शीम शीम १९१२

साहित्य शीम

श्री ० शीम शीम शीम शीम

श्री ० शीम शीम

साहित्य शीम

श्री ० शीम शीम

श्री ० शीम शीम—श्री ० शीम

श्री ० शीम शीम

श्री ० शीम शीम

श्री ० शीम शीम

श्री ० शीम शीम

श्री ० शीम शीम शीम शीम १९११

श्री ० शीम शीम

श्री ० शीम शीम

श्री ० शीम शीम

श्री ० शीम शीम

श्री ० शीम शीम

श्री ० शीम शीम

सा० राजेश्वर

सा० बाबा मेतालिया

सारा सध्य स्वयं

धेरी गाथा

राहुन सांठ्याया, रघुन १६३७

दशवर्षात्तर सुत्र

आ० आत्मारामजीरा हिन्दी टीका

सहित मटे-द्रगड वि ॥ १६८६

दशवर्षात्तर जिनबात सुनि

दशवर्षात्तर हरिभट्टीयावलि

दशवर्ष लालभाई जन पुस्तकोद्धार

भण्डार बम्बई १६१८

दशवर्षात्तरनिबन्धित

दशवर्ष सालभाई जन पुस्तकोद्धार

बम्बई १६१८

दशान और चितन

५० सुखलाल जी सधवी

दशान पाहुड

आचार्य कुन्दकुन्द

दशानसार,

हिन्दी जन ग्रन्थ रानाकर कायालय

बम्बई वि स १६७३

दशान का प्रयोजन

दशान अन चितन

॥ सुखलाल जी सधवी

दशवर्षात्तर जगन्नाथसिंहसूनि

प्राकृत ग्रन्थ परिपद् वाराणसी ५

प्र स १६७३

वि सारा—एष० मकसमूसर

दशवर्षात्तर

हिन्दी अनु० राहुन सांठ्याया

मन्थोधि सभा सारनाथ वाराणसी

सन् १६९६

दशवर्षात्तर

आ० आत्माराम जी म अन सात

माना बागलिय मागीर स १६९९

दशवर्षात्तर अनियुक्ति

मणिनिजयजी ग्रन्थमाला भावनगर

वि स २०११

दशवर्षात्तर सुनि

मणिनिजय जी ग्रन्थमाला भावनगर

वि २०११

ग्रन्थमाला

आ० नेमिचन्द्र स० डा० दरबारी

साल जी कोटिया

दशवर्षात्तर

दशवर्षात्तर

ग्रन्थमाला

मिश्र धर्मसहित, मास्टर बलाडी एड

सस बनारस १६५९

धर्मसहित धर्मसहित

मेधावी

धर्मसहित धर्मसहित

आचार्य हरिचन्द्र

धर्मसहित का इतिहास

पी० बी० काग

धर्म सहित

ध्यान शतक

आचार्य० जिनमदगणि दामाधमन शा

कमलचन्द रम जी वेणय सूर्योदय प्रस

जामनगर

मधु तत्त्व साहित्य सहित

मधुसूक्त दशवर्षात्तर ग्रन्थ

मधु पद धर्मसहित सटीक

दशवर्षात्तर सूरि

भारत पुराण

निमि कातक
 निशीथ सूत्र
 निशीथ सूत्र भाष्य
 समति ज्ञानपीठ आगरा
 निशीथ सूत्र समाख्य चूर्ण
 समति ज्ञानपीठ आगरा १९५७ ६०
 निर्यावलिपा
 नियमसार
 कुन्दकुन्द मं प अजितप्रसाद सखनरु
 १९३७
 निरुक्त
 श्रीनिवासायामृत
 आचार्य सोमदेव सूरि
 योगसूत्र भाष्य
 व्यासमन्त्री
 गौतमसूत्र सारवायविवर्ति श्री स
 सिरीज वाराणसी १९३१ १९५४
 व्यासवातिक
 स विष्णुशर्मा प्रसाद द्विवेदी चौखम्बा
 स सी वाराणसी १९७५
 व्यासभाष्य
 निजयतिगु
 पद्मपुराण
 परिशिष्ट बब
 आचार्य हेमचन्द्र
 परमार्य डाकशिका
 पानकल योगसूत्र
 पानकल-दशम-व्यासभाष्य
 पद्मचरित
 रविसेन
 पानकल दशम कुति
 आचार्य दशरथ
 परमार्यदशम

पिण्डनियुक्ति
 पिण्डविगुह
 जिनवल्लभ सूरि
 पुरुषार्थतिष्ठपुष्य
 अमृतचद्राचार्य—पद्मयुत प्रभावक
 मङ्गल बम्बई की ॥ २४३१
 पुरुषार्थानुशासनभाष्य सप्रह
 प गोविन्द
 पञ्चास्तिकाय
 कुन्दकुन्द स प्रो ए चन्द्रवर्ती प्र
 कुमार देवेन्द्र प्रसाद आगरा १९२०
 पञ्चवस्तु
 पञ्चाक्षराधिकार
 पञ्चाक्षर सटीक विवरण
 पञ्चसप्रह
 कर्त्तृ महत्तर (भा० २) स विनय
 प्रेम सूरि
 पञ्च विमर्श
 पद्ममन्त्री
 पञ्चवस्तु महाभाष्य
 पञ्चमुक्त्य
 पञ्चनियति
 भा० हरिचन्द्र
 पञ्चनियति
 जयदेव
 पञ्चवस्तु
 आचार्य हरिचन्द्र
 प्रहसनसारोद्धार
 मैमिचन्द्र (सिद्धसेन टीका हरिचन्द्र)
 प्रहसनसार सारवायवर्ति टीका
 प्रहसनसार सारवायवर्ति
 प्रहसनसार सारवायवर्ति
 प्रहसनसार सारवायवर्ति

प्रश्नव्याकरण सूत्र	प्रायश्चित्त मयूख
तपायञ्छाप्रिपति मूरि पुरन्दर श्रीमद्	प्रायश्चित्त विवेक
पान विमलसूरि विरचित वति, स	पयुषण कल्प सूत्र
मपननाल शंकरचन्द्र अहमदाबाद	केसरमुनि
प्रवचनसार	पितासफी विगित्स इन वण्डर
कुन्दकुन्द, स डा० एन ए उपाधय,	भारत अणुवेक्ता
रायचंद जन शास्त्र मण्डल	बौधायन धर्मसूत्र
प्रवचनसार वति	बौधायन गृह्यसूत्र
जयसिंहाबाय प्रकाशक-परमश्रुत	बौद्ध संहिता का इतिहास
प्रभावक मण्डल बम्बई १९६६	डा० भागवत जन
प्रकरण पत्रिका	बौद्ध धर्म का विज्ञान का इतिहास
प्रशातपद भाष्य	बौद्ध धर्म ध्यान
मान्यमति टीका	आचार्य नरैन्द्रदेव
प्रदान प्रथो	बोजर साक्षी
प्रतीतिर धाववाधार	बहुपुराण
आचार्य सचनरीति	बहुसूत्र
प्राधान्यन मित्रि	बौधायन धीतसूत्र
प्रभावक चरित्र	भगवद्गीता
रामचन्द्र मूरिचित जन आरमान	भगवद्गीता
सभा भावनगर	डा० राधाकृष्णन्
प्रतिष्ठापन प्रथो	भगवती सूत्र
प्रज्ञानना सूत्र	सहायि रणर मय मैमाना
स पुष्पविजय मुनि मंगवीर जैन	भगवती आराधना
विद्यालय बम्बई १९६६	आचार्य मित्राय अनन्तकीर्ति
प्राधान्य प्राकृत	आचार्य बम्बई सं १९५६
प्राधान्यप्रोत्पादनिबद्ध	भगवती आराधना वति
परिभाषिभाष्यमा	भगवती-सूत्र
वारमायम क्या कहता है ?	अमरदेव वति
वार्तिक वल शिरो जीव इतिदेश	भगवान् वरक एक लमोभाषक आर्यपन
इतिहास	देवेन्द्र मुनि
एच० सा० राय चौधरी	भरतस बाहुवर्ति वति
इ एन वल सचर	भावनन पुराण
इष्टिचरित्र प्रकाश	

भारतीय दशन

उपाध्याय ब्रजदेव

भारतीय विद्या

डा० धोवीचन्द

भारतीय दशन

डा० राधाकृष्णन्

भारतीय दशन में भोग विस्तार-एव

मुननामक ग्रन्थ

डा० अमोब कुमार साई

भारतवासी गद्यमूल

भाषाशास्त्र

भाषाशास्त्र

द्वैतधर्म

वस्तुपरिचय

वस्तुपरिचय उपाध्यायविरचित

डा० विनोद

वस्तुपरिचय

टीकाचार्य पं. जगन्नाथ झा सिन्धी

पुस्तकालय एडेम्बी, हैदराबाद

कलकत्ता सं १९८३

महाभारत

विनोद

महाभारत-वर्णन

मुद्रा

महाभारत की भाषा का वर्णन

मुद्रा

महाभारत

महाभारत मुद्रा

महाभारत मुद्रा

महाभारत मुद्रा

डा० विनोद

मुद्रा

महाभारत

टी. आर. कृष्णाचार्य बम्बई १९०९-७

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

महाभारत गीता

मत्स्य पुराण

माकण्ड्य पुराण

मनुष्येद

जयदेव जी शर्मा आय साहित्य

मद्रल अजमेर वि स २००५

यतिधर्म सगह

यतिदिन कृत्य

हरिमद्र

यशस्तिलक धर्मू

आचार्य सोमदेव

यज्ञवल्क्यस्मृति

योगदान व्यास भाष्य

योगप्रदीप

योगदान

योगशास्त्र

आ० हेमचंद्र

योगशास्त्र

आ श्री हेमचंद्र/ऋषभचंद्र जीहरी

मिश्रनलाल जन दिल्ली १९६३

योग दिव्य

हरिमद्र—जीन धर्म प्रसारक सभा

भावनगर, १९११

योगसूत्र द्वित्रिशिका

योगभेद द्वित्रिशिका

योगावतार द्वित्रिशिका

योगशास्त्रोपनिषद्

योग वाशिष्ठ

रघुवरा

मल्लिनाथ टीका

रघुवरा

कानिनास

राजवरण धावकाचार

स्वामी धर्ममद्र

रत्नमाता

१

आ० शिवकोटि

राजप्रशनीय

आगमादय समिति बम्बई सन् १९२५

रामचरितमानस

रामायण

रघुनसार

आचार्य कुन्दकुन्द

रघुनसार

अमरचन्द्र

सर्ग घ-सार

सादो संहिता

सोवप्रकार

उपाध्याय विनयविजय जी

सिंग पुराण

वराह पुराण

वशिष्ठ धर्मसूत्र

वशिष्ठ स्मृति

वसुनारी धावकाचार

वायु पुराण

अ भनसुराय भोर कलकत्ता १९५९

वाग्मद

वासुदेव हिण्डी

सधदास गणि और धर्मसेन गणि

वरांग चरित

जटासीन नदी

वाक्सनेयो संहिता

वाल्मीकि रामायण

विषय निग्रह कुसुम

विधि बामुदी

आचार्य रत्नसेखर मूरि

विषय सूत्र

विषय धर्मसूत्र

विष्णु पुराण
विष्णुधर्मोत्तर पुराण
विनयविटक
विशेषावश्यकभाष्य
जिनभक्षणपी लमायमण
स दत्तमुख मासवजिया
विशुद्धिभाग
विद्या रत्नाकर /
वीतराग स्तोत्र ~
वेराहटीत अक्षरितित्रियम एवन्धोरियत
बृहदारण्यक उपनिषद्
बृहस्पत्य पुराण
बृहत्तारदीप पुराण
बृहत् पाराशर हर्मति /
बृहत् योगी-पातयस्क
बृहत्स्वरूपसूत्र ~
बृहत्स्वरूपसूत्र
मैमिषत्र मिश्रान्त चण्डवर्ती
बृहत्स्वरूपनिपुक्ति
पुष्पविजयनी सम्पात्ति आरम्भान्त
सभा भावनगर सन् १९३३ ४१
बृहत्स्वरूप सधुभाष्य
आरम्भान्त सभा भावनगर
वेदांत सूत्र भाष्य
आचार्य अकर
धर्मोदय दशम
डी० भगवान्नाम
धर्मोदय सूत्र
ध्यानत संज्ञा
धर्मोदय सूत्र
मुनि ब्रह्मात्मन या वयम
धर्मोदयभाष्य
देवदत्तान्त इत्यन्त आरम्भान्त
वि स १९४२ ४२

धर्मोदय भाष्य टीका
मलयगिरि वृत्ति प्रकाशक-अहमन
बा
धर्मोदयनिपुक्ति
भद्रबाहु सम्पात्ति मुनि भाष्य
समयसार
आचार्य कुन्कुन् जैनहठ मर्षी
अनु० अत्रितीयम सचनऊ ११
सत्त सत्त प्रकरणम् /
आचार्य हर्मनद्र /
सत्ततिम्भान्त /
सत्तरिपस्यानक्त /
सत्तति सत्तरि /
समवायान्त
अ भा इवे स्या जैन शास्त्रोद्धार
समिति राजकोट १९६२
समवायान्त
अन्यत्रैव वति
समवायान्त
मु० ब्रह्मात्मनजी मटारान्त
सर्ववर्तिद्रि ~
समोचान धर्मशास्त्र
समन्तम्
सत्तति अनन्तान्त
सामवेर पुर्वविव
सागार धर्मोदय
आचार्य जी या नि जैन व
वर्माई १९१७
साधना व सूत्र
सुगुवर सुदि
साधना व इत्यन्त ~
आचार्य जी व अन्तर्गत
देवदत्त मुनि ब्रह्मात्मन विद्या वयम
साधना

सावयधम्म दोहा

सिगासोवाद सूत्र

सिद्धर प्रकरण —

सिफरा सवय व्यवस्था

सिस्टम्स आफ बुद्धिस्टिक वाट

सुत्तनिपात

सुभुत्त सूत्र स्थान —

सूत्रकृतांग

अ भा इवे स्था जन शास्त्रोद्धार

समिति राजकोट १९६६

सूत्रकृतांग, शोलाक वलि

सूचीमत्त साधना और साहित्य

सूक्ति मुक्ता —

आचार्य सोमप्रभ सूरि

स्मृति मुक्ताफल —

स्मृतिचित्रिका

सेकड बुधरा आफ वी ईस्ट भाग—४५

सयुक्त निवाय

आ० मिश्र जगदीश वाख्य

संस्तारक —

सवेग रगशाला

देवभद्र सूरि —

संस्कृत शाश्वत बोधुभ

सबोध सत्तरि —

स्थानांग भूत्र —

स्थानांग टीका

अभयदेव

संस्कृत भाष सग्रह

वामदेव

सांख्य कारिका

॥ डॉ उमाशंकर त्रिगुणी वाराणसी

१९७०

सांख्य पुराण /

स्वर्गपुराण

सामयसार

बुद्धकुमार्य, भारतीय जैन

सिद्धांत प्रकाशन संस्था, काशी

ई सन्—१९१५

साइकोलाओ एण्ड मारस्स —

स्याववाचमजरी —

सम्यग्दर्शन

डॉ० एल० के० नाथी श्याम जी

बैसजी विरानी राजकोट

सुत्तांगमे

धर्मोपदेष्टा फूलचंद जी महाराज

सौंदर्यनंद

अश्वघोष

शतपथ ब्राह्मण

सम्बन्धस्वरूप

शाकुन्तल नाटक

शास्त्रा श्रोत /

शौण्डिह्योपनिषद्

शात मुधारस

शिव संहिता

शिवपुराण

धीमहिभागवत

भावकथम प्रकरण वलि —

भावकथम विधि प्रकरण —

भावकथम विधि —

जिनेश्वर सूरि

भावकथम

महासती उग्रवक्त्रकुमारी जी

भावकथम वसन

उपाध्याय पुष्कर मुनि जी

धावराधार

वगुनन्दी

धावराधार

धर्मप्रति अनन्तरीति ग्रन्थानय

बम्बई १९७६

धावराधार

गुणभूषण

धावराधार

गुणभूषण /

धावराधार

पद्मनन्दी

धावराधार सग्रह —

अथयत्न —

धर्मभूषण

उपाध्याय अमर भुनि

धावराधार ग्रन्थ भूषण

देवेन्द्र सूरि

धावराधार विवरण

जिनमहाराज ७७

धावराधार

रत्नसेखर सूरि

धर्मभूषण

धवलावलि लेखक—धौरसेनाचाम

नैन साहित्योद्धारक फड अमरावती

ई सन्—१९३८ १९५८

धर्मभूषण

आ बुद्धिमान श्रुतमागर वृत्त

संस्कृत टीका सहित

धर्मस्थान प्रकरण

आचार्य जिनेश्वर सविहित

त्रिपिटिकाभाषा मुद्रण चरित्र

हेमचन्द्र सूरि—अन धर्म प्रसारक

सभा भावनगर बम्बई वि स

१९६५

हरिचन्द्रोप अष्टक —

हरिचन्द्र विज्ञान —

हरिवंश पुराण

आचार्य जिनसेन

हारीतस्मृति —

हिस्ट्री आफ इण्डियन सिनासपी

हिस्ट्री आफ सिनासपी—ईस्टन एण्ड वेस्टन

हेमावि सत —

हारीत धर्मभूषण —

ज्ञान-सार

उपाध्याय यशोविरय जी

ज्ञानाचम —

ज्ञानाचमचम —

ज्ञाना भूषण

आचार्य अमोलक ऋषि जी म०

हिवराबाण पी स २४४६

सावयधम्म बोहा

सिगासोवाह सूत्र

सिद्धर प्रकरण

सिद्धरा लक्ष्य व्यवस्था

मिस्ट्रस आफ बुद्धिस्टिच पाट

मुत्तनिवात

मुत्तुत सूत्र स्थान

सूत्रकृतांग

अ भा हवे ह्या जन शास्त्रोद्धार

समिति राजकोट १९६६

सूत्रकृतांग, शोलाक वसि

सूफीमत साधना और साहित्य

सूक्ति मुक्ता

आचार्य सोमप्रभ गूरि

हमूति मुक्ताफल

हमूतिचित्रिका

सेफेड बुकर आफ डी ईस्ट भाग—४५

सद्युक्त निवाय

आ० मिश्र जगदीश वाश्यप

सहस्रारक

सवेग रगशाला

देवभद्र गूरि

संस्कृत शब्दाय बीस्तुम

सबोध सत्तरि

स्थानांग सूत्र

स्थानांग टीका

अभयदेव

संस्कृत भाष्य सग्रह

वामदेव

गोख्य चारिका

॥ डॉ० उमाशंकरविपाठी पाराणसी

१९७०

गांध पुराण

हम्बपुराण

समयसार

कुटुम्बचार्य, भारतीय जैन

मिज्ञात प्रमाण संस्था, काशी,

ई सन्—१९१५

साइकोलॉजी एण्ड मारलम

ह्यान्सहाइमजरी

सम्यग्गमन

डॉ० एल० के० गांधी ह्याम जी

बेलजी विरानी, राजकोट

मुत्तागमे

धर्मोपदेष्टा, फूलचंद जी महाराज

सीवरनद

अश्वधोप

शतपथ ब्राह्मण

शब्दरत्नप्रभुम

शाकुंतल नाटक

शाला धोत

शौचिहृत्योपनिषद

शांत मुधारस

शिव संहिता

शिवपुराण

धीमद्विभागवत

ध्यावकथम प्रकरण वसि

ध्यावकथम विधि प्रकरण

ध्यावकथम विधि

जिनेश्वर गूरि

ध्यावकथम

महासती उम्मावकुमारी जी

ध्यावकथम बरान

उपाध्याय मुष्कर मुनि जी

विष्काचार
 वसुनन्दी
 विष्काचार
 अमिषगति अनन्तकीर्ति ग्रन्थालय
 बम्बई १९७६
 विष्काचार
 गुणभूषण
 विष्काचार
 पूर्यपाद /
 विष्काचार
 पद्मनाब्दी
 विष्काचार संग्रह —
 मिशसूत्र —
 मिशसूत्र
 उपाध्याय अमर भुनि
 गङ्गादिन दृश्य सूत्र
 देवैत्र सूरि
 गङ्गागुण विवरण
 जिनभट्टसंगि ७७
 गङ्गाविधि
 रत्नशेखर सूरि
 टंकगङ्गाग्रन्थ
 धवलपार्ष्णि सिखक—दीरसेनाचाय
 जैन साहित्योद्धारक फड अमरावती
 ई सन्—१९३८ १९३८

पटप्रामतादि
 आ कुन्दकुन्द श्रुतसागर हठ
 साष्टुठ टीका सहित
 पटस्यान प्रकरण
 आचार्य जिनेश्वर सविन्ति
 त्रिपटिसंज्ञाया पुरुष चरित्र
 हेमचन्द्र सूरि—जैन धर्म प्रसारक
 सभा भावनगर बम्बई वि स
 १९६५
 हरिमण्डीय अष्टक
 हरिमक्ति विलास —
 हरिवंश पुराण
 आचार्य जिनसेन
 हारीतस्मृति —
 हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलासफी
 हिस्ट्री आफ फिलासफी—ईस्टन एण्ड वेस्टन
 हेमादि वत —
 हारीत धर्मसूत्र /
 ज्ञान-सार
 उपाध्याय यशोविवर्य जी
 ज्ञानाणव —
 ज्ञानाधमकथा —
 ज्ञाना सूत्र
 आचार्य ज्योतिष श्रुति जी म०
 हैदराबाद जी स २४४६

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१८	५	उनेस	उत्नेष
२३	१४	बडावम	बृडावर्म
२६	६	गन्स्थाथम स उनको	गूहस्थाथम को
२६	१५	कुच्छरागप्रस्त	कुष्टरोगप्रस्त
३०	२	विण्णधर्ममूत्र	विष्णुधर्ममूत्र
३०	११	मघर	मघर
३०	१६	भाठ	भाठ
३३	८	मेघानिधि	मेघानिधि
४३	३	ध न	ग्रहण
४३	१५	उ ।	उरी
४३	१६	ता	तो
५७	६	पुनरावति न न गा	पुनरावति न न गा
५७	१८	उमोमथ	उमोमथ
६२	३	सामगरी	सामगरी
६२	५	मिन्निगिवा	मिन्निगिवा
६३	२	निगध	निगध
६३	७	मैधन	मैधन
६३	७	नध के	नध के
७८	१५	रिचन्लरिग मिना	रिचन्लरिग मिना
८३	५	जरबन्ध	जरबन्ध
८३	१२	सगी	दूमरी
८६	८	सध	सध
८६	१८	भाम्पा न मर	भाम्पा के मर
१००	१०	उमाम	उमाम
१००	२२	नध	नध
१०२	७	रिचन्लरिग	रिचन्लरिग
१०५	८	बधा	बधा

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२८५	८	जस	जस
२८७	७	देखत	देखते
३०२	५	स्वायसिद्धिभूतक	स्वायसिद्धिभूतक
३१४	४	धम्मह	परिग्रह
३१४	६	दोषों	दोषों
३१६	४	नक्षत्र	नक्षत्र
३१६	५	गिर की ओर	गिर की ओर
३१६	१३	पमाने	पमाने
३२७	१७	अध्यास	अध्यास
३३२	२१	है	है
३६७	१७	स मद्रावग	मद्रावग से
३८४	५	भउ	भउ
३८८	१२	पारण	पारण
३९७	१२	भग	भग
३९७	१२	सपाटी	सपाटी
४०१	२७	परतुन	प्रतुन
४०२	१६	सावत्थरिक	सावत्थरिक
४०२	२५	आयविन	आयविन
४०८	२३	वगन	वगन
४११	२३	वगन	वगन
४१३	२३	शो	शाने
४१५	३१	दिनी	दिन
४२०	१६	सत्तवहानिकभाष्य	सत्तवहानिकभाष्य
४२६	१८	आराधनात्म	आराधनात्म
४४२	६	अध्यानिनी के साथ	अध्यानिनी के साथ
४४२	३	उत्त वर्य का	उत्त वर्य को
४४६	७	अध्यानिन	अध्यानिन
४४८	७	अध्यानि	अध्यानि
४५०	६	ही	ही
४५१	१३	अध्यानि	अध्यानि
४५१	२३	उत्त वर्य का	उत्त वर्य को
४५०	१४	अध्यानि	अध्यानि
४५०	२०	अध्यानि	अध्यानि

पद्य	पंक्ति	असद्व	शब्द
४८०	२३	सहिता	सहिता
४८१	३	पयक	पयक
४८१	२४	उनक	उनके
४८८	२२	सम्बन्ध चिन्तन	सम्बन्ध में चिन्तन
५००	६	विन विजय जी	विनयविजय जी
५००	१५	आचार्य	आचार्य
५०५	१३	गभावच्छदक	गभावच्छदक
५१६	४	अन्तःस्पृष्ट	अन्तःस्पृष्ट
५१८	१०	सतापयुक्त	सतापयुक्त
५१८	१६	स्तुतिव	स्तुतिव
५४०	१७	क ता	करता
५४०	१७	नरयिक	नरयिक
५८५	२३	उ का	उसका
५८६	६	प्रचर	प्रचुर
६४०	१४	भग	भोग
६४४	२५	मानानुबन्धी भावना	मानानुबन्धी भावना
६५६	१२	सवर भावना	सवर भावना
६६२	२०	वमानिक	वमानिक
६८१	४	क्षमा	क्षमा
६८४	१०	सय	सूप
६८५	२४	जाने असमय हो,	जाने में असमय हो
७००	५	इस सभी	इस सभी
७१६	१६	चके	चुके
७२२	१६	पाण	पापाण
७२४	४	चकी	चुकी
७२४	५	चका	चुका
७२६	७	प्रु ख	प्रयुख
७३०	११	चके	चुके
७३६	११	काय	काय
७६४	२८	शुद्धोपयोग	शुद्धोपयोग
७८२	२०	धरी में	धूरी में
७८३	६	विमहा	विभूषा
७८५	२१	चके	चुके

पन्ना	पंक्ति	अंगार	शुद्ध
१८३	८	अने	अने
१८३	७	देवता	देवता
१८४	२	सर्वविधिभूतक	सर्वविधिभूतक
१८४	४	पण्डित	पण्डित
१८४	२	दोनों	दोनों
१८५	४	नक्षत्र	नक्षत्र
१८५	२	गिर की ओर	गिर की ओर
१८५	१३	पमाने	पमाने
१८६	१७	अपराध	अपराध
१८६	२७	ह	ह
१८७	१७	मे मन्त्रावली	मे मन्त्रावली
१८८	२	मन	मन
१८८	१३	पारमन	पारमन
१८७	१४	मन	मन
१८७	१३	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१८९	७	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९०	१६	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९०	२	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९१	३	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९१	४९	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९२	३७	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९३	१६	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९३	१७	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९४	२	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९४	३	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९५	७	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९५	७	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९६	६	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९७	१३	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९७	१	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९८	१६	मन्त्रावली	मन्त्रावली
१९८	१७	मन्त्रावली	मन्त्रावली

पृष्ठ	पङ्क्ति	अनुच्छेद	शुद्ध
२८५	८	जसे	जस
२८७	७	देखत	देघते
३०२	५	स्वायसिद्धिभूलक	सर्वायसिद्धिभूलक
३१४	४	पग्यह	परिग्रह
३१४	६	दापों	दापों
३१६	४	नश्रुत्य	नैश्रुत्य
३१६	५	गिर की ओर	गिर की ओर
३१६	१३	पमाने	पमाने
३२७	१७	अधदण्ड	अधदण्ड
३३२	२१	ह	है
३६७	१७	से महावग्न	महावग्न से
३८४	५	मत	मत
३८८	१२	पारगत	पारगत
३९७	१२	भग	भग
३९७	१२	सपाटी	सपाटी
४०१	२७	पस्तुन	प्रस्तुन
४०२	१६	साक्षत्मरिष	साक्षत्मरिष
४०२	२५	आयविल	आयविल
४०८	२२	बजन	बजन
४११	२३	बजन	बजन
४१२	२२	घो	घाने
४१५	३१	निमी	नित
४२७	१६	दत्तवशानिकभाष्य	दत्तवशानिकभाष्य
४२८	१७	आराधनात्म	आराधनात्म
४४२	६	कशानिनी क साथ	कशानिनी के साथ
४४२	३	छ बर्य का	छ बर्य की
४४६	७	आर्यसिद्ध	आर्यसिद्ध
४४८	७	अर्य	अर्य
४२०	६	है	ही
४२१	१३	बराग	बैराग्य
४२१	१३	उप से वर्य	उप से वर्य
४६०	१६	रम	राम
४६०	१०	रम	रम

पृष्ठ	पङ्क्ति	श्लोक	श्लोक
४८०	२३	सहिता	४८०
४८१	२	पञ्च	४८१
४८२	२४	उपक	४८२
४८८	२२	सम्बन्ध-विग्रह	४८८
५००	८	विन विनय ही	५००
५००	१५	आचार्य	५००
५०५	१३	गणवच्छेदक	५०५
५१६	४	अन्त-स्फूर्त	५१६
५३८	१०	सतापवृत्त	५३८
५३८	१६	समुत्तिष्ठ	५३८
५४०	१७	क ता	५४०
५४०	१७	नरपिब	५४०
५८५	२३	उ मा	५८५
५८६	६	प्रचर	५८६
६४०	१४	मग	६४०
६४४	२५	मानानुबन्धी बन्ध	६४४
६५६	१२	सवर भावना	६५६
६६२	२०	बमानिब	६६२
६८१	४	छाया	६८१
६८४	१०	तय	६८४
६८५	२४	जाने असमर्थ हो	६८५
७००	५	इस सभी	७००
७१६	१६	चके	७१६
७२२	१८	वाण	७२२
७२४	४	चवी	७२४
७२४	५	चका	७२४
७२६	७	मु छ	७२६
७३०	११	चके	७३०
७३६	११	काय	७३६
७६४	२८	सुखोपयोग	७६४
७८२	२०	घरी में	७८२
७८३	८	विभवा	७८३
७८५	२१	चके	७८५

पृष्ठ	पङ्क्ति	अनुच्छेद
८०१	१०	सूत्र
८२५	२२	कीटाण
८३१	२७	जीवाण
८५५	१५	चौदह कारण बताय है
८८८	६	प्रमाजना
९२०	२०	तात्पय
९३१	१८	काया पलट
९५५	१७	मन
९५६	२७	पञ्च
९५८	२०	सास-पेशिया
९५८	२३	सब-घ
९६२	२३	अनुदर्शी
९७१	२२	दृष्टि

१०२४ | जन आचार सिद्धांत और व्यवस्था

पृष्ठ	पंक्ति	अनुच्छेद	शुद्ध
८०१	१०	सुद्ध	समुद्र
८२५	२२	कीटाण	कीटाणु
८३१	२७	जीवाण	जीवाणु
८५५	१५	चौन्ह कारण बताये हैं	चौन्ह प्रकार बताये हैं
८८८	६	प्रमाजना	प्रमार्जना
९२०	२०	तात्पर्य	तात्पर्य
९३१	१८	काया पलट	कायावस्था
९५५	१७	मन	मन
९५६	२७	पक्ष	पक्ष
९५८	२०	सात-पेशिया	सात-पेशियाँ
९५८	२३	सब-घ	सब-घ
९६२	२३	चतुर्दशी	चतुर्दशी
९७१	२२	दृष्टि	दृष्टि

